佛藏

46

世纪出版

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

时代出版

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

第四六册目録

十八部論　一卷　失譯師名（席十）……一
部執異論　一卷　陳真諦譯（席十）……四
異部宗輪論　一卷　唐玄奘譯（席十）……八
雜阿毗曇心論　十六卷　宋僧伽跋摩譯（鼓一—瑟六）……一二
阿毗曇心論　四卷　東晉僧伽提婆共慧遠譯（瑟七—十）……一五四
尊婆須蜜菩薩所集論　十五卷　苻秦僧伽跋澄等譯（吹一—笙五）……一八九
分別功德論　三卷　後漢失譯師名（笙六—八）……三一六
入阿毗達磨論　二卷　唐玄奘譯（笙九—十）……三四八
衆事分阿毗曇論　十二卷　劉宋求那跋陀羅共菩提耶舍譯（升一—階二）……三六一
解脱道論　十二卷　梁僧伽婆羅譯（階三—納三）……四五六
法勝阿毗曇心論　六卷　高齊那連提黎耶舍譯（納四—九）……五四六
勝宗十句義論　一卷　唐玄奘譯（納十）……五九八
阿毗達磨法蘊足論　十卷　唐玄奘譯（陛一—十）……六〇三
立世阿毗曇論　十卷　陳真諦譯（弁一—十）……六九一

宋元續入藏諸論

大乘集菩薩學論　二十五卷　宋法護共日稱譯　（轉一—疑一）……………………七六八

三論共卷　席十

十八部論

部執異論

異部宗輪論

十八部論

失譯人名

文殊師利問經卷下分別部品第十五

爾時文殊師利白佛言世尊佛入涅槃後未來弟子云何諸部分別云何根本佛告文殊師利未來我弟子有二十部能令諸法住世部者並得四果三藏平等無下中上譬如海水味無有異如人有二十子眞實如來所說文殊師利根本二部從大乘出從般若波羅蜜出聲聞緣覺諸佛悉從般若波羅蜜出文殊師利如地水火風虛空是一切衆生所住處如是般若波羅蜜及大乘是一切聲聞緣覺諸佛出處文殊師利白佛言世尊云何名部佛告文殊師利初二部者一摩訶僧祇（此言大衆老小同會共集律部也）二體毗履（此言老宿唯老宿人同會共出律部也）我入涅槃後一百歲內出一部名執一語言（所執與僧祇同故言一也）於百歲內從執一語言部復出一部名高拘梨部（此出律主姓也）於百歲內從高拘梨出一部名多聞（出律主有多聞智也）於百歲內從多聞出一部名只底舸（此山名出律主居處也）於百歲內從只底舸出一部名東山（亦律主居處也）於百歲內從東山出一部名北山（亦律主居處也）此謂從摩訶僧祇部出於七部及本僧祇是爲八部於百歲內從體毗履部出十一部於百歲內出一部名一切語言（律主執三世有故一切所語言也）於百歲內從一切語言出一部名雪山（亦律主行處也）於百歲內從雪山出一部名犢子（律主姓也）於百歲內從犢子出一部名法勝（律主名也）於百歲內從法勝出一部名賢（律主名也）於百歲內從賢出一部名一切所貴（律主爲通人所重也）於百歲內從一切所貴出一部名芿山（律主居處也）於百歲內從芿山出一部名大不可棄（律主初生母棄之井父追尋之雖墜不夭故云不棄也又名能射）於百歲內從大不可棄出一部名法護（律主名也）於百歲內從法護出一部名迦葉比（律主姓也）於百歲內從迦葉比出一部名修妬路句（律主執修妬路義也）此謂體毗履部出十一部及體毗履成十二部佛說此祇夜

摩訶僧祇部　分別出有七　體毗履十一
是謂十二部　十八及本二　悉從大乘出
無是亦無非　我說未來起　羅什法師集
正覺涅槃後　治滿百餘歲　於茲異論興
正法漸衰滅　各各生異見　建立於別衆
危險甚可畏　應生猒離心　今於修多羅
觀察佛正教　依於眞諦說　求於堅固義
猶如砂礫中　求得眞金寶　我從先聖聞
如來人中日

佛滅度後百一十六年城名巴連弗時阿育王王閻浮提匡於天下爾時大僧別部異法時有比丘一名能二名因緣三名多聞說有五處以教衆生所謂從他饒益無知疑由觀察言說得道此是佛從始生二部一謂摩訶僧祇二謂他鞞羅（秦言上座部也）即此百餘年中摩訶僧祇部更生異部一名一說二名出世間說三名窟居又於一百餘年中摩訶僧祇部中復生異部名施設論又二百年中摩訶提

婆外道出家住支提山於摩訶僧祇部中復建立三部一名支提加二名佛婆羅三名鬱多羅施羅如是摩訶僧祇中分爲九部一名摩訶僧祇二名一說三名出世間說四名窟居五名多聞六名施設七名遊迦八名阿羅說九名鬱多羅施羅部至三百年中上座部中因諍論事立爲異部一名薩婆多亦名因論先上座部二名雪山部即此三百年中於薩婆多部中更生異部名犢子即此三百年中犢子部復生異部一名達摩鬱多梨二名跋陀羅耶尼三名彌離亦言三彌底四名六城部即此三百年中薩婆多中更生異部名彌沙部彌沙部中復生異部因師主因執連名曇無德即此三百年中薩婆多部中更生異部名優梨沙亦名迦葉惟於四百年中薩婆多部中更生異部因大師鬱多羅名僧迦蘭多亦名修多羅論如是上座部中分爲十二部一名上座部二名雪山三名薩婆多四名犢子五名達摩鬱多梨六名跋陀羅耶尼七名彌離底八名六城部九名彌沙塞十名

曇無德十一名迦葉惟十二名修多羅論部今當說根本及中間義彼摩訶僧祇一說出世間說窟居此根本皆說佛世尊一切出世間無有如來是世間法如來一切說皆是轉法輪盡說一切事一切相一切義說如來色無邊光明無量壽命無量念信樂生無有猒足佛不睡眠無問思答無所言說常一其心羣生無種種無數皆從如來聞說解如來一心如一切法一念相應慧覺一切法如來一切時盡智無生智常現在前乃至涅槃菩薩不愛母胎白象形降神母胎一切菩薩從右脅生菩薩無有愛想恚害想爲衆生故願生惡趣成就一切煩惱衆生一切聞知觀生聖諦說有欲有離欲色無色界具六識身五根肉段眼不見色乃至身不覺觸禪定中間亦有言說亦調伏心亦攝受思惟一切作法無有處所須陀洹心數心知其自阿羅漢滿從他饒益無知有疑由他觀察言說得道智慧方便得離生死亦得安樂從第八退乃至種性法亦說有退須陀洹退法阿羅漢亦有退

法無世俗正見有世俗信根無有記法超昇離生不一斷一切結須陀洹能作一切惡行唯除無間罪一切修多羅皆依了義九種無爲法謂數滅非數滅虛空虛空處識處無所有處非想非非想處十二緣起支道支心性自淨佛爲客煩惱所染諸使非心並心法無緣使異纏纏異使心不相應無有過去未來世法入非智知非無有治須陀洹得禪定如是等名根本所見中間見者隨其別觀察少有自作少有他作少有因緣起一時有二心俱生道即煩惱業想種子即是取諸根四大轉變相續非心心法心滿身中皆可得如是皆攝受欲是名中間所見也彼多聞根本見者佛說五種出世間法無常苦空無我寂滅涅槃出道餘者世俗阿羅漢有從他饒益有無知有疑由他觀察言說得道諸餘一切薩婆多見同也彼施設根本見者若說諸陰即非業諸不成諸行展轉施設者無智士夫事無橫死由本業所得長養業根生一切苦從業生福德生

聖道道不修亦不失餘一切與摩訶僧祇只同也

彼支提羅阿婆醯多羅施羅根本見者菩薩離惡趣供養偷婆無大果報阿羅漢有他饒益無知有疑由他觀察言說得道餘者一切與摩訶僧祇同見

彼薩婆多根本見者說一切有性二種攝一切法謂名及色有道共去來世有法入知法識明法生住滅有為相三無為三諦有為相一諦無為相四諦次第無間等空無相無願超昇離生思惟欲界繫超昇超昇離生十五心為向第十六心名為住果世間第一法一心前三方便有退世間第一不退須陀洹果是不退法阿羅漢有退法非一切阿羅漢得無生智凡夫得離欲瞋恚外道有五通諸天亦得修梵行於七正得覺支非餘禪攝念處不依禪得超昇離生得阿羅漢果色界得阿羅漢果而不得超昇離生無有比鬱單越人得離欲彼亦不得聖道無想天亦不必次第得四沙門果超昇離生以世俗得斯陀含阿那含果四念處一切法諸使心相應一切使是有纏而非使緣起支是有為說阿羅漢有緣超支阿羅漢有功德增長欲界色界有中陰五識身是有欲五識身還自相應非思惟非心數法心心是緣自性自性不相應心不相應有世俗正見有世俗信根有無願阿羅漢無有學法一切阿羅漢得禪而不必現前阿羅漢有宿業受報有凡夫不善心命終正受中無命終菩薩是凡夫有結使未超昇離生未超凡夫地受身眾生數施設一切行磨滅無法從此世至他世世俗數說言有此世至他世命未終諸行取已盡無有法轉變有出世間禪有覺有觀無漏有善是因禪定中無言說八聖道是法輪非如來一切說是轉法輪佛不說一切事非一切說如義非一切契經是了義有如是等無量中間見也

彼雪山部根本見者菩薩凡夫離無明淨佛國土降神母胎外道無五通諸天不得修梵行有阿羅漢從他饒益無知疑由他觀察言說得道諸餘一切有薩婆多見同

彼犢子部根本見者非即是人亦非離陰界得和合施設故一切陰剎那不住離人無有法從此世至他世當說人至彼外道有五通五識身非有欲亦非離欲欲界繫結使修道斷得離欲非見諦斷忍名相世間第一法超昇離生十二心起名向第十三心名為住果與見者多梨羅耶凡三彌底六城有諸有別說偈分別得說而復墮墮已深貪著從業而得業

彼彌沙塞部根本見者無過去未來世唯有現在及無為於四眞諦一無間等見若即名見諦苦者即明見眞諦諸使非心心諸非有緣使異纏纏亦異使心不相應纏與心相應凡夫不欲瞋恚外道無五通諸天不得修梵行無中陰阿羅漢無有功德增益五識身有欲亦離欲六識身覺觀相應無有世俗正見無世俗信根無有出世間禪無覺出世間法無有善為因須陀洹有退法阿羅漢亦有退法道支是念處攝有九無為事謂數滅非數滅虛空善法也不善法如無記法如道緣起

如從胎乃至死諸根四大轉變自滅心心數法亦轉變自滅佛僧中可得施僧得大果報非佛佛與聲聞同一道一解脫一切行剎那無有法從此世至他世如是等根本見同此等諸中間見者有過去未來世有中陰法入知法識法思業無有身業口業覺觀心相應大地住劫供養偷婆少果報法現在前名使陰界入現在前已法種子能生諸苦謂無明渴愛見業是名中間見法也

彼曇無德根本見者佛非僧中可得施佛得大果報非僧佛道異聲聞道外道無有五通羅漢身是無漏餘一切與摩訶僧祇部同見也彼迦葉惟部根本見者有斷法斷知無有不斷法而斷知業熟而受報不熟不受報有過去因果無有未來因果有一切法剎那有覺法有報餘一切與曇無德部同見

彼相續部根本見者陰從此世至他世非離聖道得滅陰陰有約根本有第一人餘一切與薩婆多部見同是略說一切部見

十八部論

部執異論

天友菩薩造

陳三藏眞諦譯

佛滅百年後　弟子部執異　損如來正教
及衆生利益　於不了義經　如言執故失
起衆生厭怖　令依理教說　天友大菩薩
觀苦發弘誓　勝智定悲心　思擇如此義
我見諸衆生　隨種種見流　故說眞實義
如佛言所顯　若知佛正教　聖諦爲根本
故應取實義　猶如沙中金

如是所聞佛世尊滅後滿一百年譬如朗日隱頞悉多山過百年後更六十年有一大國名波吒梨弗多羅王名阿輸柯王閻浮提有大白蓋覆一天下如是時中大衆破散破散大衆凡有四種一大國衆二外邊衆三多聞衆四大德衆此四大衆共說外道所立五種因緣五因緣者如彼偈說

餘人染汙衣　無明疑他度　聖道言所顯
是諸佛正教

思擇此五處分成兩部一大衆部二上座弟子部至第二百年中從大衆部又出三部一一說部二出世說部三灰山住部於此第二百年中從大衆部又出一部名得多聞部於此第二百年中從大衆部又出一部名分別說部此第二百年滿有一外道名曰大天於大衆部中出家獨處山間宣說大衆部五種執異自分成兩部一支提山部二北山部如是大衆部四破五破合成七部一大衆部二一說部三出世說部四灰山住部五得多聞部六分別說部七支提山部北山部上座弟子部住世若干年至第三百年中有小因緣分成兩部一說一切有部亦名說因部二雪山住部亦名上座弟子部於此第三百年中從說一切有部又出一部名可住子弟子部於此第三百年中從可住子弟子部又出四部一法上部二賢乘部三正量弟子部四密林住部於此第三百年中從說一切有部又出一部名正地部於此第三百年中從正地部又出一部名法護部此部自說勿伽羅是我大師於此第三百年中從說一切有部又

出一部名善歲部亦名飲光弟子部至第四
百年中從說一切有部又出一部名說度部
亦名說經部如是上座弟子部合分成十一
部一說一切有部二雪山住部三可住子弟
子部四法上部五賢乘部六正量弟子部七
密林住部八正地部九法護部十善歲部十
一說度部此諸部是執義本執義有異我今
當說是執義本者大衆部一說部出世說部
灰山住部此四部是執義本此諸部說一切
佛世尊出世無有如來一法而是有漏如來
所出語皆爲轉法輪如來一音能說一切法
如來語無不如義如來色身無邊如來威德
勢力無減如來壽量無邊如來教化衆生令
生樂信無猒足心如來常無睡眠如來答問
無思惟如來所出語皆令衆生生愛樂心如
來心恒在觀寂靜不動如來一心能通一切
境界如來一剎那相應般若能解一切法如
來盡智無生智恒平等隨心而行乃至無餘
涅槃一切菩薩入胎中無有柯羅邏頞浮陀
卑尸伽訶那捨佉波羅捨伽雞捨盧摩那佉

等菩薩欲入胎時皆作白象相貌菩薩出胎
皆從母右脅而生一切菩薩無貪欲想無瞋
恚想無逼惱他想若菩薩有願欲生惡道以
願力故即得往生菩薩爲教化成就衆生故
入惡道不爲煩惱業繫縛故受此生一心正
對觀四聖諦一智通四聖諦及四聖諦相五
識中有染淨色無色界亦有六識聚五根即
是肉團眼不見色乃至身不覺觸若心在定
亦得有語折伏心恒有相壞心恒有是故凡
夫有上下已成就法無處所須甦多阿半方娑
切那心及心法知自性有阿羅漢多他以不
淨染汙其衣阿羅漢多有無知有疑惑有他
度聖道亦爲言所顯說苦亦是道說苦亦是
因般若相應滅苦苦受亦是食第八亦久住
乃至性法退須甦多阿半那退法阿羅漢多
不退法世間無正見世間無信根無無記法
若人入正定一切結滅須甦多阿半那能作
一切惡唯不作五逆一切諸經無不了義無
爲法有九種一思擇滅二非思擇滅三虛空
四空處五識處六無所有處七非想非非想

處八十二因緣生分九八聖道分心者自性
清淨客塵所汙一隨眠煩惱二倒起煩惱隨
眠煩惱非心非心法無所緣隨眠煩惱異倒
起煩惱異隨眠煩惱與心相離倒起煩惱與
心相應過去未來是無現在是有法入非所
知非所識中陰是無須甦多阿半那得定此
四部是執義本執義異者大衆部執義異餘
三部四聖諦悉眞實有如如對可讚行有苦
是自所作有苦是他所作有苦是兩所作有
苦非兩所作有苦依因緣生有不依因緣生
一時中有多心和合道與煩惱並起業與果
並起種子即是芽六根四大轉異心心法不
轉異心遍滿身心增長應知有如是諸義諸
部信樂不同各有所執是名執義異多聞部
是執義本如來五鳴應說出世五鳴者謂無
常苦空無我寂靜涅槃此五鳴是正出世道
如來餘鳴是世間道有阿羅漢多他以不淨
染汙其衣阿羅漢多有無知有疑惑有他度
聖道亦爲言所顯餘所執與說一切有部所
執相似分別說部是執義本苦非是陰一切

第十 十一 第十 十二

入不成就一切有爲法相待假故立名苦無人功力無非時節死一切所得先業造增長因果能生業一切諸苦從業生聖道由福德得聖道非修得餘所執與大衆部所執相似支提山部北山部此二部是執義本菩薩不脫惡道斗藪波中恭敬事得報少有阿羅漢多他以不淨染汙其衣阿羅漢多有無知有疑惑有他度聖道亦爲言所顯餘所執與大衆部所執相似說一切有部是執義本一切有如有如是兩法攝一切過去現在未來是有一依正說二依二法三依有境界四依有果法入有三所識所知所通達生老住無常是行與心不相應行陰所攝有爲種類三無爲種類三有爲相三無爲相三四諦中三諦有爲一諦無爲四諦次第觀若人欲入正定必緣空解脫門無願解脫門得入正定若觀欲界相應諸行得入正定若人已入正定在十五心中名須毼多阿半那向若至第十六心名須毼多阿半那世第一法一刹那心三方便有退義世第一法無退義須毼多阿半那無退義阿羅漢多有退義一切阿羅漢多不盡得無生智凡夫亦能捨欲及瞋外道得五通天亦有夫嵐摩於七定有覺分餘定則無一切諸定無不是四念處所攝若不依禪定得入正定亦得阿羅漢多依色界無色界心得阿羅漢多不得入正定欲界中得入正定亦得阿羅漢多鬱多羅鳩婁無離欲人聖人不生彼處聖人亦不生無想天不必次第定得聖道四果若人已入正定依世道得至娑凡里陀如寐阿那伽寐四念處可說一切法隨眠煩惱是心法不與心相應一切隨眠煩惱可立倒起名一切倒起煩惱可立倒起名不可立隨眠名十二緣生是有爲十二緣生分亦有隨阿羅漢多行阿羅漢多亦有福德增長欲色界中有中隨五識現起時得生欲不得離欲五識執別相無分別有心及助心法心及助心法定有境界自性與自性不相應心與心不相應世間有正見世間有信根有無說法阿羅漢多無有學法一切阿羅漢多皆得定一切阿羅漢多不皆證定阿羅漢多有宿業猶得報一切凡夫亦有在善心死若人正在定必定不死如來與弟子感滅無異如來慈悲不取衆生作境界若人執衆生相解脫意不得成就一切菩薩定是凡夫具九結若菩薩已入正定者未度凡夫是地是所取相續假名衆生一切行刹尼柯無有法從此世至後世依世假名說弗伽羅度人正法時行聚滅無餘諸陰無變異有出定定有諸學是無覆有善是有因若人正在定則無語言八分聖道是名法輪世尊一切語不皆是轉法輪一音不具說一切法一切語不皆如義一切經不盡是了義有經不了義說一切有部是執此義本更有執異則無窮雪山部是執義本說菩薩是凡夫無有貪受生不爲胎等所褢外道無五通天無夫嵐摩有阿羅漢多他以不淨染汙其衣阿羅漢多有無知有疑惑有他度聖道亦爲言所顯餘所執與說一切有部所執相似可住子部是執義本非即五陰是人非異五陰是人攝陰界入故立人等假名有三種假一攝一切假二

攝一分假三攝滅度假一切有爲法剎那剎那滅離色無有一法從此世至後世可說人有移外道有五通若人正生五識無欲無離欲欲界相應諸結修道所破若人能斷則得離欲欲界見道所破則不如是忍名相世第一法此四住名正定若人已入正定在十二心中是名須氀多阿半那向至第十三心名須氀多阿半那一切衆生有二種失一意失二事失生死有二種因最上一煩惱二業二種法是解脫最上因謂毗鉢舍那奢摩他若不依自體增上緣慙羞正法則不屬此人煩惱根本有二種恒隨一切衆生行謂無明有愛有七種清淨處佛智於戒等不相應諸境以依正所了緣悉能通達一切法若以滅攝之凡有六種色無色界無入正定菩薩於中恒生若已生盡智無生智得名爲佛如來說經有三義一顯生死過失二顯解脫功德三無所顯可住子部是執此義本從本因一偈故此部分成四部謂法上部賢乘部正量弟子部密林住部偈言

已得解脫更退墮　墮由貪著而復還
已至安處遊可愛　隨樂行故至樂所

正地部是執義本過去未來是無現在及無爲是有四聖諦一時觀若見苦諦即見一切諦見已曾見諸諦隨眠煩惱非心非助心法無有境界隨眠煩惱異倒起煩惱異隨眠煩惱與心不相應倒起煩惱與心相應凡夫不捨欲界欲及瞋外道無五通天無夫嵐摩無中陰阿羅漢多福德無增長五識聚有染離六識聚與覺觀相應有時顯聚生世間無正見世間無信根無出世定覺觀無無漏有因無善須氀多阿半那有退法阿羅漢多無退法道分是四念處所攝無爲法有九種一思擇滅二非思擇滅三虛空四無我五善如六惡如七無記如八道如九緣生如受生是始死墮爲終四大五根心及助心法皆有變異大衆中有佛若施大衆得報則大若別施佛功德則不及一切佛及一切聲聞同一道同一解脫一切行剎尼柯無有一法從此世度後世正地部是執此義本此部復執異義過去未來是有中陰法入有二種所知及所識作意是正業無身口二業覺觀是相應法大地則劫住依斗藪波恭敬事無有執一切隨眠煩惱恒在現世陰界入三法恒在現世離法偈言

五法是決定　諸苦從之生　無明心貪愛
五見及諸業

諸部義本皆同爲執有異故成別部法護部是執義本僧中有佛世尊依斗藪波起恭敬有勝報恭敬大衆則不及佛道異聲聞道異外道無五通阿羅漢多身無漏餘所執與大衆部所執相似善歲部是執義本法已是所滅已是所離則無未滅未離則有若業果已熟則無未熟則有有爲法不以過去法爲因以現在及未來法爲用一切諸行剎尼柯有學法有果報餘所執與法護部所執相似說度部是執義本陰從前世至後世若離聖道本陰不滅陰有本末凡夫位中有聖法有眞實人餘所執與說一切有部所執相似舊所出經論中亦有十八部名但音多訛異不復

如本今謹別存天竺本名仍以論初大衆等名次第相對翻之翻殊難具如義疏中釋也初分成兩部(天竺呼部為尼相與)一摩訶僧耆柯部二他毗梨與部次從摩訶僧耆柯部又出三部一猗柯毗與婆訶利柯部二盧俱多羅婆拖部三高俱梨柯部亦言高俱胝柯部次從摩訶僧耆柯部又出一部名婆吼輸底(音止)柯部次從摩訶僧耆柯部又出一部名彼羅若底婆拖部次有外道名摩訶提婆於摩訶僧耆柯部中出家自分成兩部一支底與世羅(上聲)部二鬱多羅世羅(同上)部次從他毗梨與部又分成兩部一薩婆阿私底(音支下同)婆拖部亦名醯兜婆拖部二醯摩跋多部亦名他毗梨與部次從薩婆阿私底婆拖部又出一部名跋私弗底梨與部次從跋私弗底梨與部又出四部一達謨多梨與部二跋陀與尼與部三三眉底與部四山拖伽梨柯部次從薩婆阿私底婆拖部又出一部名彌嬉捨婆柯部次從彌嬉捨婆柯部又出一部名達摩及多部次從薩婆阿私底婆陀部又出一部名蘇跋梨沙柯部亦名柯尸悲與部次從薩婆阿私底婆拖部又出一部名僧千蘭底(音止)婆拖部亦名修丹蘭多婆拖部

部執異論

異部宗輪論

世友菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

佛般涅槃後　適滿百餘年　聖教異部興
便引不饒益　展轉執異故　隨有諸部起
依自阿笈摩　說彼執令猒　世友大菩薩
具大智覺慧　釋種真苾芻　觀彼時思擇
等觀諸世間　種種見漂轉　分破牟尼語
彼彼宗當說　應審觀佛教　聖諦說為依
如禾沙中金　擇取其真實

如是傳聞佛薄伽梵般涅槃後百有餘年去聖時淹如日久沒摩竭陀國俱蘇摩城王號無憂統攝贍部感一白蓋化洽人神是時佛法大衆初破謂因四衆共議大天五事不同分為兩部一大衆部二上座部四衆者何一龍象衆二邊鄙衆三多聞衆四大德衆其五事者如彼頌言

餘所誘無知　猶豫他令入　道因聲故起
是名真佛教

後即於此第二百年大衆部中流出三部一一說部二說出世部三雞胤部次後於此第二百年大衆部中復出一部名多聞部次後於此第二百年大衆部中更出一部名說假部第二百年滿時有一出家外道捨邪歸正亦名大天大衆部中出家受具多聞精進居制多山與彼部僧重詳五事因茲乖諍分為三部一制多山部二西山住部三北山住部如是大衆部四破或五破本末別說合成九部一大衆部二一說部三說出世部四雞胤部五多聞部六說假部七制多山部八西山住部九北山住部其上座部經爾所時一味和合三百年初有少乖諍分為兩部一說一切有部亦名說因部二即本上座部轉名雪山部後即於此第三百年中從說一切有部流出一部名犢子部次後於此第三百年從

犢子部流出四部一法上部二賢胄部三正量部四密林山部次後於此第三百年從說一切有部復出一部名化地部次後於此第三百年從化地部流出一部名法藏部自稱我襲采菽氏師至三百年末從說一切有部復出一部名飲光部亦名善歲部至第四百年初從說一切有部復出一部名經量部亦名說轉部自稱我以慶喜爲師如是上座部七破或八破本末別說成十一部一說一切有部二雪山部三犢子部四法上部五賢胄部六正量部七密林山部八化地部九法藏部十飲光部十一經量部

如是諸部本宗末宗同義異義我今當說此中大衆部一說部說出世部雞胤部本宗同義者謂四部同說諸佛世尊皆是出世一切如來無有漏法諸如來語皆轉法輪佛以一音說一切法世尊所說無不如義如來色身實無邊際如來威力亦無邊際諸佛壽量亦無邊際佛化有情令生淨信無厭足心佛無睡夢如來答問不待思惟佛一切時不說名等常在定故然諸有情謂說名等歡喜踊躍一剎那心了一切法一剎那心相應般若知一切法諸佛世尊盡智無生智恒常隨轉乃至般涅槃一切菩薩入母胎中皆不執受羯剌藍頞部曇閉尸鍵南爲自體一切菩薩入母胎時作白象形一切菩薩出母胎時皆從右脅生一切菩薩不起欲想恚想害想菩薩爲欲饒益有情願生惡趣隨意能往以一剎那現觀邊智遍知四諦諸相差別眼等五識身有染有離染色無色界具六識身五種色根肉團爲體眼不見色耳不聞聲鼻不齅香舌不嘗味身不覺觸在等引位有發語言亦有調伏心亦有諍作意所作已辦無容受法諸預流者心心所法能了自性有阿羅漢爲餘所誘猶有無知亦有猶豫他令悟入道因聲起苦能引道苦言能助慧爲加行能滅衆苦亦能引樂苦亦是食第八地中亦得久住乃至性地法皆可說有退預流者有退義阿羅漢無退義無世間正見無世間信根無無記法入正性離生時可說斷一切結諸預流者造一切惡唯除無間佛所說經皆是了義無爲法有九種一擇滅二非擇滅三虛空四空無邊處五識無邊處六無所有處七非想非非想處八緣起支性九聖道支性心性本淨客塵隨煩惱之所雜染說爲不淨隨眠非心非心所法亦無所緣隨眠異纏纏異隨眠應說隨眠與心不相應纏與心相應過去未來非實有體一切法處非所知非所識是所通達都無中有諸預流者亦得靜慮如是等是本宗同義此四部末宗異義者如如聖諦諸相差別如是如是有別現觀有少法是自所作有少法是他所作有少法是俱所作有少法從衆緣生有於一時二心俱起道與煩惱客俱現前業與異熟有俱時轉種即爲芽色根大種有轉變義心心所法無轉變義心遍於身心隨依境卷舒可得諸如是等末宗所執展轉差別有無量門

其多聞部本宗同義謂佛五音是出世教一無常二苦三空四無我五涅槃寂靜此五能引出離道故如來餘音是世間教有阿羅漢

爲餘所誘猶有無知亦有猶豫他令悟入道
因聲起餘所執多説同一切有部
其説假部本宗同義謂苦非蘊十二處非眞
實諸行相待展轉和合假名爲苦無士夫用
無非時死先業所得業增長爲因有異熟果
轉由福故得聖道道不可修道不可壞餘義
多同大衆部執
其制多山部西山住部北山住部如是三部
本宗同義謂諸菩薩不脱惡趣於窣堵波興
供養業不得大果有阿羅漢爲餘所誘此等
五事及餘義門所執多同大衆部説
其説一切有部本宗同義者謂一切有部諸
是有者皆二所攝、名二色過去未來體亦
實有一切法處皆是所知亦是所識及所通
達生老住無常想心不相應行蘊所攝有爲
事有三種無爲事亦有三種三有爲相別有
實體三諦是有爲一諦是無爲四聖諦漸現
觀依空無願二三摩地俱容得入正性離生
思惟欲得入正性離生若已得入正性離生
十五心頃説名行向第十六心説名住果世
第一法一心三品世第一法定不可退預流
者無退義阿羅漢有退義非諸阿羅漢皆得
無生智異生能斷欲貪瞋恚有諸外道能得
五通亦有天中住梵行者七等至中覺支可
得非餘等至一切靜慮皆念住攝不依靜慮
得入正性離生亦得阿羅漢果若依色界無
色界身離能證得阿羅漢果而不能入正性
離生亦得阿羅漢果若依色界無色界身雖
能證得阿羅漢果而不能入正性離生依欲
界身非但能入正性離生亦能證得阿羅漢
果北俱盧洲無離染者聖不生彼及無想天
四沙門果非定漸得若先已入正性離生依
世俗道有證一來及不還果可説四念住能
攝一切法一切隨眠皆是心所與心相應有
所緣境一切隨眠皆纏所攝非一切纏皆隨
眠攝緣起支性定是有爲亦有緣起支隨阿
羅漢轉有阿羅漢增長福業唯欲色界定有
中有眼等五識身有染無雜染但取自相唯
無分別心心所法體各實有心及心所定有
所緣自性不與自性相應心不與心相應有
世間正見有世間信根有無記法諸阿羅漢
亦有非學非無學法諸阿羅漢皆得靜慮非
皆能起靜慮現前有阿羅漢猶受故業有諸
異生住善心死在等引位必不命終佛與二
乘解脱無異三乘聖道各有差別佛慈悲等
不緣有情執有有情不得解脱應言菩薩猶
是異生諸結未斷若未已入正性離生於異
生地未名超越有情但依現有執受相續假
立説一切行皆剎那滅定無少法能從前世
轉至後世但有世俗補特伽羅説有移轉活
時行攝即無餘滅無轉變諸蘊有出世靜慮
尋亦有無漏有善是有因等引位中無發語
者八支聖道是正法轉非如來語皆爲轉法
輪非佛一音能説一切法世尊亦有不如義
言佛所説經非皆了義佛自説有不了義經
此等皆爲本宗同義末宗異義其類無邊
其雪山部本宗同義謂諸菩薩猶是異生菩
薩入胎不起貪愛無諸外道能得五通亦無
天中住梵行者有阿羅漢爲餘所引猶有無
知亦有猶豫他令悟入道因聲起餘所執多

同說一切有部
其犢子部本宗同義謂補特伽羅非即蘊離
蘊依蘊處界假施設名諸行有暫住亦有刹
那滅諸法若離補特伽羅無從前世轉至後
世依補特伽羅可說有移轉亦有外道能得
五通五識無染亦非離染若斷欲界修所斷
結名爲離欲非見所斷即忍名相世第一法
名能趣入正性離生若已得入正性離生十
二心頃說名行向第十三心說名住果有如
是等多差別義因釋一頌執義不同從此部
中流出四部謂法上部賢胄部正量部密林
山部所釋頌言
已解脫更墮　墮由貪復還　獲安喜所樂
隨樂行至樂
其化地部本宗同義謂過去未來是無現在
無爲是有於四聖諦一時現觀見苦諦時能
見諸諦要已見者能如是見隨眠非心亦非
心所一無所緣與纏異隨眠自性心不相應
纏自性心相應異生不斷欲貪瞋恚無諸外
道能得五通亦無天中住梵行者定無中有
無阿羅漢增長福業五識有染亦有離染六
識皆與尋伺相應亦有齊首補特伽羅有世
間正見無世間信根無出世靜慮亦無無漏
尋若非有因預流有退諸阿羅漢定無退者
道支皆是念住所攝無爲法有九種一擇滅
二非擇滅三虛空四不動五善法眞如六不
善法眞如七無記法眞如八道支眞如九緣
起眞如入胎爲初命終爲後色根大種皆有
轉變心心所法亦有轉變僧中有佛故施僧
者便獲大果非別施佛佛與二乘皆同一道
同一解脫說一切行皆刹那滅定無少法能
從前世轉至後世此等是彼本宗同義其末
宗異義者謂說實有過去未來亦有中有一
切法處皆是所知亦是所識業實是思無身
語業尋伺相應大地劫住於窣堵波興供養
業所獲果少隨眠自性恒居現在諸蘊處界
亦恒現在此部末宗因釋一頌執義有異如
彼頌言
五法定能縛　諸苦從之生　謂無明貪愛
五見及諸業
其法藏部本宗同義謂佛雖在僧中所攝然
別施佛果大非僧於窣堵波興供養業獲廣
大果佛與二乘解脫雖一而聖道異無諸外
道能得五通阿羅漢身皆是無漏餘義多同
大衆部執
其飲光部本宗同義謂若法已斷已遍知則
無未斷未遍知則有若業果已熟則無果未
熟則有有諸行以過去爲因無諸行以未來
爲因一切行皆刹那滅諸有學法有異熟果
餘義多同法藏部執
其經量部本宗同義謂說諸蘊有從前世轉
至後世立說轉名非離聖道有蘊永滅有根
邊蘊有一味蘊異生位中亦有聖法執有勝
義補特伽羅餘所執多同說一切有部三藏
法師翻此論竟述重譯意乃說頌言
備詳衆梵本　再譯宗輪論　文愜義無謬
智者應勤學

異部宗輪論

音釋

舸各可切 礽而證切 礫郎擊切小石也 鞞驛迷切 頞烏葛切 佉丘伽切 氀力朱切 阿笈摩梵語也此云教去笈極曄切 羯剌藍梵語也此云凝滑羯居竭切剌郎達切 鞬南梵語也此云凝厚鞬巨展切 窣堵波梵語也此云高顯窣蘇骨切 愜苦協切快也

雜阿毗曇心論卷第一上　鼓一

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

序品第一

古昔諸大師　於諸甚深法　多聞見聖跡
已說一切義　精勤方便求　未曾得異分
阿毗曇心論　多聞者已說　或有極總略
或復廣無量　如是種種說　不順脩多羅
光顯善隨順　唯此論為最　無依虛空論
智者尚不了　極略難解知　極廣令智退
我今處中說　廣說義莊嚴（廣說梵音云毗婆沙以毗婆沙中義莊嚴處中之說諸師釋毗曇心義廣略不同法勝所說釋最為略也優婆扇多有八千偈釋又有一師萬二千偈釋此二論名為廣也和脩槃頭以六千偈釋法密遠玄曠無所執著於三藏者為無依虛空論也）
敬禮尊法勝　所說我頂受　我達磨多羅
說彼未曾說　弟子咸勸請　毗曇毗婆沙
專精思惟義　賢衆所應學　正要易解了
離惱濟群生

復次為顯現清淨煩惱對治依阿毗曇毗婆沙所應故大德法勝及我達磨多羅共莊嚴雜阿毗曇心離諸廣略說真實義問且置真實義云何名阿毗曇云何名毗婆沙荅於牟尼所說等諦第一義諦甚深義味宣揚顯說真實性義名阿毗曇又能顯現修多羅義如燈照明是慧根性若取自相則覺法是阿毗曇若取衆具是五陰性名者諸論中勝趣向解脫是名阿毗曇復次毗婆沙者於牟尼所說性真實義問荅分別究暢真要隨順修多羅開悅衆心所謂性相名字地依行緣念智根定世善及界學見諦斷義緣方便得亦離欲得何處初起攝相應因緣果有果等無量諸法種種義生說種種類種種說是名毗婆沙論如佛世尊略說二智法智比智毗婆沙論無量分別所謂彼法智者是無漏慧性是智相名者初知法故是名法智在六地依欲界十六行境界四諦四念處智即智相三根三三昧相應（三根者喜樂捨也三三昧謂有覺有觀無覺有觀無覺無觀也）墮三世緣三世及離世是善緣三種（謂善不善無記）是不繫緣欲界及不繫是學無學緣三種（謂學無學非學非無學也）是不斷緣三種（謂見諦斷修道斷不斷也）名緣

及義緣方便得離欲得欲界起法界法入行陰所攝意界法界意識界相應三因自性三因所生四緣自性四緣所生是初生無漏依果及功用果俱生者唯功用果有果者三果謂前二及解脫果不說增上果如是一切法應當知問已知久遠緣起根本阿毗曇毗婆沙說彼對治何故說真實義荅為知真實義故若不分別諸論難可了知以不知故實智不生實智不生故不知真實不知真實故不見煩惱諸行過惡以不見過故墮於惡趣與彼相違則生解脫問已說所以說當說真實義答是論於諸論中最為殊勝具足顯示一切境界於阿毗曇論增廣智慧五濁世增時命智慧念皆悉損減觀察是等於廣大論聞持恐怖為利自他略說真實三時善說哀愍外道邪論諸師遠慕前勝正論法主及諸聖衆普於是中生大敬信開發衆生佛法僧念故顯示三寶真實功德為造論端故說是偈

心界品第二

頂禮前最勝　離惱安教尊　所說悉具足　羅漢見真諦

頂禮者起善心轉愛果舉體敬禮也前者先也何者為先謂最勝也亦供養處故最勝者有何義伏諸煩惱故名最勝如偈所說憂波伽當知如我等諸佛悉已離諸漏是故名最勝離惱者煩惱諸纏燒其身心世尊曠劫悉安衆生熾然永盡故名離惱安樂說故當知離惱是故次說安教安者謂安隱也教謂言說也教有所安故曰安教略說自安安他離惱者自安也安教者安他也不顛倒故故知安教是故次說所說悉具足說者言說也即是安教具足者辯正深妙顯現決斷說不顛倒到真實義不違二諦故曰具足是故禮彼名供養法阿羅漢者到究竟處法相滿足是故次說阿羅漢真實福田應彼供養故曰阿羅漢此一向說無學也說無學已次說學見真實真實者四聖諦不顛倒謂已學八忍八智見彼真諦故名見真實雖住見道未周四諦必當見故亦名見真實問何故敬禮答

牟尼尊悉知　法聚二種相　亦為他顯現　我今說少分

牟尼者身口意滿故曰牟尼悉者凡一切智所說修多羅毗尼阿毗曇流布至今知者知見覺義也法者持也持自性故名法法有積聚故名法聚彼善法善法聚不善無記法亦如是二者數名相者相貌也問云何二相答自相及共相自相者不共即此非餘如礙相是色如是比共相者共此及餘如色無常如是比問若礙相是色自相者亦是共相觀四陰故是自相觀十種色故是共相如是自相即共相觀故二種自相共相則為不成答一自故礙者色相故名色自相衆色差別故說十種汝言觀故自相共相不成者不然何以故不壞故如父子如果種如苦集諦如聽制若觀自相則非共相若觀共相則非自相如一人亦名父亦名子以父故名子以子故名父若觀父則不觀子若觀子則不觀父若言不成者不然何以故已成故是為父子義成若善若惡正見邪見於中廣說起無間業若無父義亦無無父邪見及有父正見此若無

者淨穢亦無淨穢無者解脫亦無若無無閒
業者亦無因果因果無者一切法亦無莫言
非過是故父子義成不可已成更成若已成
更成此則無窮是故自相共相義成問佛所
知法一切當說耶答不也問何所說答亦爲
他顯現我今說少分顯現者開示義也他者
受化人也若義饒益隨順梵行如申恕林契
經說於彼爲他說法中我今說少分如來所
知深廣無量如舍利弗等尚不能盡說況復
餘人問世尊說何法答有漏無漏如是一切

一切有漏行　離我樂常淨　不見有漏故
計我等妄受
此諸有漏行不自在故離我三苦成故離樂
緣力故離常煩惱處故離淨問何等是有漏
行答諸煩惱所生五陰問若有漏行離我樂
常淨者云何衆生而於中受答
不見有漏故　計我等妄受
衆生於有漏行不知相已便受我樂常淨作
業所覆故不知非我威儀所覆故不知是苦
相似相續覆故不知非常爲薄皮覆故不知

不淨如是不知故受我樂常淨問何相爲有
漏行答
若增諸煩惱　是聖說有漏　以彼漏名故
慧者說煩惱
若依若緣增長身見等諸煩惱如使品說彼
諸行從漏生故生漏故漏處故是故說有漏
無漏緣不增長輭中上者不然增依故非不
增增依不增緣問何故答
以彼漏名故　慧者說煩惱
煩惱者說名漏一切入處常漏故心漏連注
故是故增煩惱諸行當知是有漏問彼更有
名耶答
亦名爲煩惱　受陰及與諍　煩受諍起故
是諸賢聖說
即此有漏行名爲煩惱受陰諍何以故
煩受諍起故　是諸賢聖說
身見等諸煩惱惱衆生故名煩惱受自身故
名受擾亂心故名諍諍有三種煩惱諍陰諍
鬪諍煩惱諍者百八煩惱陰諍者死鬪諍者
各各相違當知此中說煩惱諍身見等諸煩

惱生諸有漏行從煩惱生故說煩惱從受生
故說受陰從諍生故說諍已說受陰想陰相
今當說
若行離煩惱　亦解脫諸漏　此及前受陰
是陰聖所說
若行離身見等諸煩惱及諸漏故當知是無
漏行此諸無漏行及前說受陰是名爲陰想
陰受陰差別者轉不轉合是陰轉者是受陰
問何者是答
所謂色受陰　想行及與識　是五陰次第
麤細隨順說
是五陰謂色陰受想行識陰云何色陰一切
諸色過去未來現在如是廣說彼已起已滅
是說過去未起未滅是說未來已起未滅是
說現在在自身名爲內在他身及非衆生數
名爲外復次內外義如入處說麤者名有對
細者名無對若言不成是則不然觀故觀故
不成者不然若觀麤則非細染汙名惡色不
染汙名好色過去未來名爲遠現在名爲近
遠義四種如行品說彼一切一向略說色陰

此名略非事略如色陰受想行識亦如是於中差別者自身受名爲內他身受名爲外內緣外緣方便力起境界力起麤者五識身細者意地染汙不染汙界地亦如是乃至識陰亦如是行是行陰外者衆生非衆生數當知問色乃至識有何相答礙相是色相隨覺是受相順知是想相造作是行相分別是識相彼過去色雖不礙曾礙故當來色雖未礙當礙故極微一一雖不礙衆微集則礙無作雖不礙以作色是礙故彼亦礙如樹動影亦動如色陰過去未來餘四陰亦如是問何故前說色陰乃至識陰答是五陰次第麤細隨順說彼五陰中色陰最麤五識依故六識境界故是故前說受陰雖非色行麤故如色說如我首足等受隨轉如是乃至識陰最細是故後說復次從不可知本際已來男爲女色女爲男色染著處故是故前說樂受貪故起色欲想顛倒故起樂受貪煩惱故起想顛倒依意故起煩惱復次二種色觀故入佛法中爲甘露門謂不淨觀及安般念彼不淨觀者觀造色安般念者觀四大是故前說色陰觀色已見受過見受過已想不顛倒想不顛倒已煩惱不行煩惱不行已心則堪忍此則順說五陰今當逆說淨穢之生以心爲本是故前觀識陰觀識陰已煩惱薄煩惱薄已起法想起法想已則貪受不生貪受不生故觀察色是故先說色陰乃至識陰問云何分別說陰答

十種謂色入　及無作假色　是分別色陰
牟尼之所說

十種謂色入者眼色耳聲鼻香舌味身觸無作假色者如業品說是諸色一一說色陰

所名爲識陰　此即是意入　於十八界中
亦復說七種

謂識陰即是意入十八界中說七心界

餘則有三陰　無作三無爲　是則說法入
亦復說法界

餘則有三陰者受陰想陰行陰無作三無爲者虛空數滅非數滅此七法說法入亦說法界問以何等故受想別立陰餘心法立一行陰答

輪轉於生死　當知二諍根　是故別受想
建立一種陰

二事故衆生輪轉生死謂樂受貪及顛倒想樂受貪故行愛倒想計著故行見二諍根者習欲愛貪欲縛從受生見欲縛從想生受修諸禪想修無色復次心法或根或非根根法是受非根法是想是故隨義說問五陰一切是行何故說一行陰答

五陰雖是行　而一受行名　有爲法多故
說行陰非餘

以行陰中有相應不相應等有爲行多相應者思願等不相應者諸得等問一切悉是行陰何故契經說一思爲行陰非餘答勝故增上故前故作想是行想彼思是作性若有餘陰悉入五陰中今當如實說

廣說諸法陰　其數有八萬　戒等及餘陰
悉是五陰攝

八萬法陰皆色陰攝以佛說語性故有說名性者行陰攝餘戒等五陰彼戒陰色陰攝定

慧解脫解脫知見陰皆行陰攝若有餘陰名
悉入五陰中問齊何當言法陰數答
法陰謂經論　如是一一說　及諸對治行
悉名法陰數
有說一一經論名爲法陰如是經論其數有
六千復有說一一陰處是法陰處又說陰處
界處等爲法陰數如是說者謂衆生有八萬
行是故世尊隨彼所行爲說對治悉是法陰
數問前說十種謂色入亦無作假色是名爲
色陰何等爲入答
所謂眼耳鼻　舌身及與意　色聲香味觸
餘則說法入
彼眼入者眼識所依四大所造淨色不可見
有對耳鼻舌身亦如是差別者隨識所依意
入者是心意識名義業世施設彼名等所作
差別應當知名者名爲心名爲意名爲識義
者集起是心義思量是意義別知是識義業
者遠知是心前知是意續生是識世者過去
世是意當來世是心現在世是識施設者界
施設心入施設意陰施設識復次貪恚癡等
分別則無量境界定心名不亂此相違染汙
心名爲亂懈怠相應心名爲下精進相應心
名爲舉少習淨心及染汙心名爲少多習淨
心名爲多少根易得少對治少隨轉諸染汙
心名爲小此相違善心名爲大於彼得修習
修不修習如是染汙心名不修此相違善心
名爲修自性解脫及在解脫於彼染汙心名
不解脫此相違善心名解脫或有心自性解
脫非在解脫或有心在解脫非自性解脫或
有心自性解脫亦在解脫或有心非自性解
脫亦非在解脫自性解脫非在解脫者是學
無漏心在解脫非自性解脫者是無學有漏
心自性解脫亦在解脫者是無學無漏心非
自性解脫亦非在解脫者是學有漏心及凡
夫心色入者三種謂色處俱色者青黃赤白
如是廣說處者身作色俱者如造畫等聲入
者三種謂因受四大聲因不受四大聲因俱
聲因受四大者謂咽喉脣舌因緣發聲因不
受四大者謂風鈴樹等因緣發聲因俱聲者
謂擊鼓吹貝等因緣發聲彼聲一一有二種
謂可意不可意香入者三種謂好香惡香非
好惡香味入者六種謂辛酸甜苦鹹淡問若
嘗味時別味者爲舌識先覺爲身識耶答若
先覺冷煖等則先身識後舌識若先別辛等
味者則先舌識後身識觸入者十一種謂四
大及七種造色七種造色者謂澀滑輕重冷
煖饑渴澀者麁強滑者細輭輕者不可稱重
者淳厚冷者求煖饑者欲食渴者欲飲問何
大增故澀滑乃至饑渴答或有說無偏增者
彼業報先得澀四大果乃至饑渴復有說水
火增故滑地風增故澀地水增故重風火增
故輕水風增故冷風增故饑火增故渴問幾
觸能起身識答有說從澀至渴一一能起又
說五觸能起四大與澀如是乃至饑渴復有
說者十一種起身識等是身識境界故無過
有二種自相事自相及入處自相事自相者
等境界入處自相者自相境界故此十一種
二種欲界繫饑及渴非色界繫九種欲界色
界繫色界衣雖不可稱餘亦可稱亦可積聚
雖無冷煖之患而有長養調適饑渴者或說

依果以飲食能斷故阿毗曇者說報色不可
斷已更續罽賓者說饑渴是善不善報障故
不可知食消已還復可知是故富者饑渴是
善報貧者饑渴是不善報法入者四種無作
色如業品說心法如行品說心不相應行如
雜品說無為此品後當說頌一內入中十二眼入境界
麤故前說外入中色入自性麤故前說苦樂
所入門故說入處又殺義是入處義心心法
於此中滅問入處觸入處何差別答觸入處
即是入處或入處非觸入處外入是也若內
入處非分者是入處非觸入處緣差不起觸者名非分也
觸所住故名觸入處觸空者唯是入處觸所
入門故如窻牖天竺謂窻牖為風入也觸所住故如聖
住亦應說受入處觸長養心心法觸所持來
觸所轉故觸力故現在前是故說觸入處聖住者中國名聖住處地名彌離車住也問云何一身具十二入答
雖於一身中　所作事各異　依緣自性故
十二種分別
於一身中具十二入但事各異若事是眼入
此事乃至非法入若事是法入此事乃至非
眼入問何等為眼入事乃至法入事答眼以
見色為事色以眼所行為事如是乃至法入
譬如一室十二人止事業各異彼亦如是又
依緣差別說十二謂六識身有六依六緣又
有自性分別說頌一十二若眼自性乃至非法自
性若法自性乃至非眼自性問十三十入處及一
入少分是色何故獨說一入處為色入答
雖有眾多色　但說一色入　當知一色入
三眼境界故
於彼入中三眼境界者名為色入肉眼天眼
聖慧眼以色麤故說二十種所謂青黃赤白
長短正不正方圓高下雲烟塵霧光影明闇
彼長等八事三種分別餘悉無記問一切十
二入盡是法性何故但說一法入答
彼一切諸法　雖盡是法入　法中眾多故
一法入非餘
彼一切雖盡是法入但一入中眾多法故謂
色法無色法相應不相應法有為無為法是
故但說一法入復次三有為相彼法相不相
違彼相入法入中是故但說一法入又一切
諸法以名顯現彼名入法入中法者真實相
謂空解脫門以前法覺法故是空入法入中
身見能自覺者不然顛倒轉故法者第一義
謂寂滅涅槃是法入法入中問世尊契經說
無量入何故但說十二入答
彼十一切入　八入二四入　及五解脫入
皆悉十二攝
十一切入中前八入及八勝處是無貪善根
性悉入法入中若取眷屬則五陰性悉入意
入法入中十一切入中後二入及四無色入
是四陰性悉入意入法入中二入者謂無想
眾生入及非想眾生入無想眾生入十入性
除香味入說四無色則已說非想入五解脫
入是慧性眷屬是五陰性悉入三入中聲入
意入法入五解脫入者一一者佛說即得解脫二者聞已思惟得三者因自誦經得四者因他說法得五者觀因緣得也頌二問所說十四十八界為種有
十八為名有十八答
界種說十七　或說為十二　境界依者依
分別十八種
十八界或十七種或十二種若取意界則失

六識若取六識則失意界譬如別取樹則失林若取林則失樹指拳等譬亦如是若取意界則失六識若取六識則失意界問若然者云何說十八界答境界依者依分別十八種三事故說十八界依故依者故境界故依謂六依眼界乃至意界依者謂六識界眼識界乃至意識界境界謂六外界若言阿羅漢最後心不生後識非意界者此則不然以餘緣故後識不續如地無種復次因觸故立十八界眼觸三因緣生謂眼色識如是乃至意器故食故食者故器謂眼界食謂色界食者謂眼識界問應說二十一界二眼二耳二鼻爲六舌界身界七心界六外界答

二眼說一界　以二一自故　耳鼻亦如是
二共說一界　爲令身端嚴　彼皆不一一[十五]

雖有二眼而說[廿一]一界以一自故共一四大造故一自見故非一自有二根一識所依故二眼眼識依亦不應二根一識依一入處故一入境界亦俱受一入境界故二眼共取一色以一眼見色則不明了二眼見色則明了二耳二鼻成一界亦如眼說爲莊嚴身故生二眼二耳二鼻以一眼者人不愛敬故是故眼等生二身舌生一如佛世尊雖說種種界悉入十八界中今當次第說

若有諸餘界　世尊契經說　各隨其自性
悉入十八界

若世尊說餘界悉入十八界中以三事故依故依者故緣故如世尊說憍尸迦世有種種界謂諸見以界名說彼悉入法界中若彼說六十二界如多界經說及餘契經以界名說者各隨其義悉入十八界中問界入陰何差別答

界說一切法　彼即十二入　除三無爲法
餘則說五陰

一切法說十八界以不離依故依者故緣緣故彼一切法即說十二入七心界爲意入此即義差別除三無爲餘法說五陰積聚勢故問若一切法說界界即是入除三無爲說陰何故世尊三種說答

牟尼觀衆生　欲解根不同　性行愚差別
故說陰入界

衆生三種欲解廣略中廣者爲說界中者爲說入略者爲說陰輭中上根亦如是恃性憍逸爲說界性義是界義恃財憍逸爲說入輸門義是入義恃命憍逸爲說陰以陰死法故始行者爲說界少[廿一]行者爲說入已[十六]行者爲說陰愚於色心爲說界愚於色爲說入愚於心法爲說陰問陰入界有何義答

聚積是陰義　輸門義說入　種性義說界
是三種差別

雜阿毗曇心論卷第一上

雜阿毗曇心論卷第一下　鼓二

尊　者　法　救　造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

心界品第二之餘

十一種無量色等總說色陰如庫藏如軍衆
譬如四種軍其類各別名爲軍衆色亦如是
雖有十一同一色相名爲色陰如阿毗曇說
善觀色陰者一極微攝一界一入一陰少分
不善觀者言一極微攝一界一入一陰如色
陰受想行識陰亦如是輸門義說入者通苦
樂故種性義說界者如一山中多有諸性金
性銀性等如是一身中種種性各異故說十
八界問以何等故說十八界十二入五陰不
增不減答

境界依者依　度量法所應　是故界入陰
不增亦不減

界度量所應者六依六依者六緣彼依若增
則非依以無依者故若減則依者無所依故
如是一切入亦以依緣爲量陰者何故染著
色樂受著故何故樂受著想顛倒故何故想
顛倒煩惱相應故煩惱依意意即依意如所
說意緣法生意識離是依更無餘依故已說
界入陰自性及因緣今當廣說界

界中一可見　又說一切界　無記謂八種
餘則善不善

界中一可見者十八界中色界可見可視在
此在彼是故可見復次示人心行是故可見
復次自現故謂眼所行當知十七不可見無
彼相故又說一切界皆可見慧眼境界故如
所說偈彼一切諸法慧者見無我如阿毗曇
說學見迹見四真諦迹故是故十八界一切
皆可見無記謂八種者八界無記謂五情香
味觸無愛不愛果可記故說無記餘十界可
記善及不善故謂色聲法界七心界善身動
是善色不善身動是不善色餘色無記如是
聲口動淨心七識界是善無慙無愧相應心
是不善餘則無記法界若心相應如心說若
不相應如雜品說善有四種自性相應共起
第一義自性善者慙愧及三善根相應者即
彼相應心心法共起者即彼所起身口業及
心不相應行第一義者謂涅槃是爲四種善
自性不善者無慙無愧三不善根相應者即
彼相應心心法共起者即彼所起身口業及
心不相應行第一義者輪轉危嶮俱相違者
是無記問一切法者十二入即是世尊所記
何故說無記答不以一向不說故名無記善
者記爲善不善者記爲不善不記善不善故
說無記若因果時則記因果異則無記或有
不說名無記如記論契經說

一切皆當死　是論一向記　一切死復生
是名分別論　若問生殊勝　是名詰問論
衆生五陰異　是名止記論

一向記論者若有問一切衆生悉當死耶應
一向答一切衆生皆悉當死分別論者若有
問一切皆當死死復生耶應分別答有煩惱
者死而復生無煩惱者死已不生詰問記論
者若有問人生殊勝不應反問汝方何趣故
問若言方天趣應答言劣若言方惡趣應答
言勝止記論者若有問陰與衆生爲異爲同
耶應當止何以故以不應故譬如有問石女

兒善恭敬不石女無兒何得答言恭敬不恭
敬如是有陰而無衆生何得有同異耶以不
應故不答阿毗曇者說一向記論者若有問
如來無所著等正覺耶善說教法耶世尊弟
子善向耶色無常受想行識無常耶善分別
苦集滅道耶應一向答義饒益故分別論者
若言爲我說法應問言法有衆多若過去若
未來若現在欲說何法若言爲我說過去法
應問過去法亦多或色陰或受想行識陰爲
說何者若言色陰應問色陰亦多或善不善
無記爲說何者若言善色應問善色有七種
不殺生乃至不綺語爲說何者若言不殺應
問不殺有三種不貪不恚不癡爲說何者若
言不貪應問言不貪有二種作及無作爲說
何者如是等論名爲分別記論詰問論者若
有問法應反詰法有衆多汝問何者不爲分
別若過去未來現在乃至作無作若較心者
爲分別說若諂曲者則還反問令彼自答是
名詰問論止記論者若有問言世有邊耶世
無邊耶如是等如虛空華鬘不可記言香與
不香是名止記論已說記無記十二有對今
當說

十二界有對　一界說少分　十界七有對
一少分亦然　說境界有對　障礙及與緣

眼耳鼻舌身界及七心界此十二界說有對
法界中少分亦說有對謂心法又十色界說
有對七心界及法界少分亦說有對問此中
說何等有對答

說境界有對　障礙及與緣

三種有對境界有對障礙有對緣有對境界
有對者如施設經所說眼與色對乃至意與
法對已說意界當知已說七心界及法界少
分是故當知十二界一界少分是有對五外
界法界少分是無對如彼經等說若觀陸則
不觀水如是廣說障礙有對者謂各各相對
各各處障礙若彼有一則無第二住極微聚
故障礙故可分故據處所故當知八無對此
中應廣說緣有對者心心法於境界轉應如
是言若法境界有對彼法障礙有對耶應作
四句或境界有對非障礙有對者七心界及
心相應法界或障礙有對非境界有對者五
外界或境界亦障礙有對者五內界或非境
界亦非障礙有對者法入所攝色無爲心不
相應行若法境界有對彼緣有對耶謂緣有
對是境界有對或境界有對非緣有對謂五
內界

有漏有十五　餘二三三有　欲界中有四
十一在二有

十五界一向有漏五內界五外界五識界漏
所生故生漏故漏處故漏於中起故說有漏
如道有怖畏與漏俱故說有漏如雜毒食餘
二者意界法界意識界此三界二種或有漏
或無漏若漏所生是有漏相違則無漏三三
有者意界法界意識界三有中可得欲有色
有無色有無漏者是不繫雖三界身中得非
自性得欲界中有四者香界味界及此境界
識非色無色界離摶食欲故三入是摶食性
彼亦應無觸者此則不然觸入性有二種或
是摶食性或非摶食性者在色界彼無摶食
性以身微妙故香味一向摶食性是故彼無

境界無故彼識亦無問彼無香味亦無彼識者鼻界舌界亦應無答具諸根故諸根展轉相持故十一在二有者欲有色有五內界色聲觸界及此境界識此十二非無色界離色性故

有覺有觀五　三行三餘無　有緣當知七
法入說少分

有覺有觀五者五識界有覺有觀麤故乃至梵世非上地三行三者三界三種意界意識界心相應法界欲界及初禪有覺有觀禪中間無覺有觀上地及一切不相應法界無覺無觀問有覺有觀地法有四種或有覺有觀無覺有觀無覺無觀非有覺有觀非無覺有觀非無覺無觀云何有覺有觀答曰欲界及初禪除覺觀諸餘心心法云何無覺有觀答曰覺云何無覺無觀答色心不相應行云何非有覺有觀非無覺有觀非無覺無觀答曰觀餘無者謂餘非有覺非有觀無緣故有緣當知七法入說少分者七心界說有緣有此緣故曰有緣如人有子謂之有子法界少分有緣者心法少分無緣者非心法謂眼識及相應法緣色乃至身識及相應法緣觸意識及相應法緣一切法（謂以一切法為境界耳非攀緣義上眼身識亦同此）

九不受餘二　為無為共一　一向是有為
當知十七界

九不受者九界不受受名若色現在根數及不離根若此斷壞破裂逼迫心心法受於彼止住故異則不受謂九界不受七心界聲界法界無斷壞故餘二者五內界現在是受起斷等知故過去未來是不受心心法不住故色香味觸若現在及不離根是受如心心法根中止住彼中亦爾不離根故為無為共一者一法界有為無為於中三種常故無為餘法無常故有為是故為無為共一一向是有為當知十七界者十七界無常故一向有為生滅故三有為相所成故有因故隨陰故墮世故輭中上故與上相違是無為

有罪及有報　染汙及隱沒　修習則有十
一界中有見　亦說有心法　一界是見性

七心界色聲法界二種或有罪或無罪穢汙是有罪不穢汙是無罪如有罪如無罪如是染汙隱沒亦如是五識界色界聲界若善不善是有報若無記是無報意界意識界法界若不善善有漏是有報若無記無漏是無報問以何等故不善善有漏是有報無記無漏是無報答譬如外種三事和合生有種堅實溉之以水覆以草土自性衆具力故芽葉得生有種雖堅實不以水溉不草土覆衆緣不具故芽葉不生有種不實雖溉以水覆以草土自性不實故芽葉不生如外種三事差別如是內因緣起亦三事差別如初種如是不善善有漏法堅固溉以愛水覆以餘結以自性衆緣力故有芽得生如第二種如是無漏法堅固無愛水溉及餘結覆因緣不具故有芽不生如第三種如是無記法雖溉以愛水覆以餘結自性不實有芽不生修習則有十者七心界色聲界善者修不善無記者不修法界善有為修不善無記及數滅不修問以何等故不善無記及數滅是不修答為愛果

故修不善無記無愛果故不修數滅性是果
不相續生故不修當知八界無罪無報無染
汙無隱沒不修一界中有見者法界中有八
種見身見等五見世俗等見學見無學見見
者觀視故決定故堅受故緣深入故如陰夜
見色穢汙慧見法亦如是如晴夜見色世俗
等見亦如是如陰晝見色學見亦如是如晴
晝見色無學見亦如是亦說有心法者即此
法界有心法謂受想等有此心法故說有心
法當知十七界及一界少分非心法一界是

見性者一界是見性謂眼界能視故當知十
六界及一界少分非見問云何見為眼見為
眼識見為眼識相應慧見為和合見彼何所
疑一切有過若言眼見者餘識俱時何故不
見何故不俱得一切境界若言眼識見者識
相非見相無眼者亦應見若言眼識相應慧
見者復以耳識相應慧聞耶若言和合見者
此則不定或時眼識二十二法或二十一法
或十二答

自分眼見色　非彼眼識見　非慧非和合
不見障色故

自分眼見色是故餘識俱時則不見以餘識
俱空眼現在前非自分故以是因故不俱得
一切境界自分諸根不俱識住根故名自分
無有二識俱行無第二次第緣故問若眼離
識不見色者是則識見非眼見眼復何用答
識成彼則成彼非分則因非分故如受不離
想想不離受彼亦如是若眼識見者誰復識
耶若慧見者誰復知耶若和合見者此等諸
法事業各異其義有間則無和合若和合見

者則應有二決定自法是義不然若眼識見
者應見障色以無對故慧及和合亦復如是
以眼識無對不識障色謂不見者不然應分
別故分別者應言何故眼識不識障色應說
眼一境界轉故是故眼識不識障色眼有對
故眼有對故不見障色是故眼識不識識應
有二自性若識若見餘亦如是又復眼識見
者何故不識已知眼識不識障色復應知眼
一境界轉故當復說礙有對依故不識障色
者不然有無對依故眼識二種依眼及次第

滅意若有對依故不見障色無對依應見障
色異說有過眼是不共依意是共依不見障
色者不然依者於色等相非分亦非眼是色
故眼識是色亦非眼無緣故無緣亦非眼不
相應故不相應如是等皆有過復次意亦是
不共依若依意眼識生未曾依彼餘識生心
一一相續轉故是故意亦是不共依見識無
間識即見者不然四種不壞故世尊說見聞
覺識四種不壞若識即見者唯聞覺識三種
見即識故不如是是故當知眼見識用分別

建立四種者不然不見障色先已說過識見
有間名義各異眼光照名為見心隨分別名
為識若復言眼見彼應稱眼量者彼自生過
識無限量故識無限量世尊所說如世尊說
眼有見而謂識見者不然如言意識法復有
餘法於中識耶若言即意識法者當知眼亦
如是如所說梵志眼是門為見色者此見之
異名汝於所說妄解心心法無方處而言出
入者不然即彼契經說意是門為識法故更
無異法於中識法是故眼中即見（從眼識非見至此凡）

七章初詰問辯非斷六章辯析釋識等非見抑異人叙其所執終則檢實罰違以成己義也
極微數有十　九界四大造　二界說少分
內界說十二　此即是根性　一界中有根
極微數有十者十色界是極微聚有分故礙
障故大礙故據處所故當知八界非極微聚
九界四大造者除觸界餘九色界四大造四
大所生故四大因故四大與此諸界五因生
生因依因建立因養因長因二界說少分者
二界當分別觸界法界或四大造或非四大
造觸界中四大性非四大造七種造色四大
造法界中身業口業四大造餘法界非四大
造七心界非四大造十一種四大眼入所依
乃至法入所依非意入造色亦十一種眼入
乃至法入非意入或有說眼入所依四大生
眼入餘亦如是復有說者眼入所依四大生
三入眼入身入觸入如是乃至舌入所依是
中差別者說自根身入所依生二入身入觸
入色聲香味入所依亦如是觸入所依唯生
觸入又復作是說一切四大生色聲一切欲

界色不離香味法入所依亦如是眼入所依
生七入眼入身入及五境界如是乃至舌入
所依身入所依生六入除眼等四根法入所
依亦如是色入所依生五入乃至觸入所依
亦如是復有說者眼入所依生十一入乃至
法入所依亦如是於此四大因緣分別異相
四大起異相造色應作四句有同相四大起
異相造色有異相四大起同相造色有異相
四大起異相造色有同相四大起同相造色
云何同相四大起異相造色謂觸相四大起
十一種造色云何異相四大起同相造色謂
堅濕煖動相四大起觸相造色云何異相四
大起異相造色謂堅濕煖動相四大起十一
種造色云何同相四大起同相造色謂觸相
四大起觸相造色問四大造色何差別答四
大是因造色是果堅濕煖動相是四大若色
因四大生而無四大相彼是造色復次不可
見者四大可見不可見者造色如是等說內
界說十二者內五色界及七心界此十二是
內界當知六界是外問法故說內人故說內

耶若法故說內者一切法無自若人故說內
者法無有人答法故說內但非一切法心心
法所依故說內彼意界亦依亦依者彼五色
界是依非依者心法雖是依者而非依餘非
依亦非依者此即是根性者即此十二說根
一界中有根者法界中十一法是根餘者非
根當知五外界及一界少分非根
分餘分十七　一界說有分　十七界墮世
一少分三業
分餘分十七者除法界餘界說有分及餘有
分彼眼界有分者三種世分別故過去已見
色現在今見色未來當見色餘有分者四種
過去不見色已滅現在不見色而滅未來世
二種謂不生法及生法生法者不見色當滅
餘色界亦如是七心界若未來不生法彼餘
有分餘者是有分一界說有分者法界一向
是有分非餘有分以一切法界意識境界故
若言餘界亦應非餘有分者此則不然彼不
以意識故立有分餘有分謂眼見色是有分
不見色是餘有分謂色眼所見是有分所不

見是餘有分差别者若眼是一有分餘一切
亦有分若一餘有分餘一切亦餘有分色若
見者是有分非餘耳鼻舌身聲香味觸亦如
是第一義如眼說俗數如色說問頗共有法
或有分或餘有分耶答有十色入或餘有分
彼生等相是有分法界攝故若不生法意是
餘有分彼相應共有法是有分法界攝故問
有分餘有分有何義答有分時說有分問眼
界有二種有業及無業分彼有業分爲無業
分所分故說有分彼無業分亦爲有業分所
分故亦說有分二分俱得有分相問何等分
數名分答無業分爲有業分所分故說餘有
分何以故得有業分力故如人有子彼亦如
是十七界墮世者十七界墮三世事故說三
世或過去或未來或現在若起已滅是過去
若未起是未來已起未滅是現在復次若未
作是說未來若作是說現在若作已滅是說
過去一界當分別法界若有爲墮三世若無
爲則不墮世三業者三界有業謂色聲法界
色界身作是業餘色界非業聲界口作是業

餘聲非業法界身口業及思是業餘法界非
業業相業品當廣說
非學非無學　當知十五界　彼悉修道斷
餘界俱三種　於彼三界中　說持戒犯戒
非學非無學當知十五界者十色界五識界
是非學非無學有漏故即此諸界修道斷智
對治故餘界俱三種者餘三界意界法界意
識界俱三種或學或無學或非學非無學或
見斷或修斷或無學斷相應意是學謂苦法
忍乃至金剛三昧相應意是學無學相應意
是無學謂盡智無生智及無學等見相應意
是無學非學非無學相應意是非學非無學
謂善染汙無記善有三種方便得離欲得生
得染汙有二種不善及隱沒無記無記有四
種威儀工巧報生變化如意界意識界亦如
是法界或學或無學或非學非無學謂學身
口業受想行陰是學此即無學法界所攝有
漏身口業受想行陰及無爲是非學非無學
學無學義業品當廣說此三界忍對治是見
斷智對治是修斷無漏是無斷見斷修斷義

使品當廣說於彼三界中說持戒犯戒者謂
色界善身作是持戒不善身作是犯戒聲界
是口作法界唯無作持戒犯戒相業品當廣
說
十七說有上　一界說二種　果有果十七
一三覺所說
十七說有上者除法界彼十七界有上有爲
故一界說二種者法界或有上或無上有爲
法界及虛空非數滅是有上數滅善故常故
說無上果有果十七者除法界餘十七界是
果有果以有爲法性劣展轉相因生故一三
覺所說者法界有三種或果非有果或果有
果或非果非有果果非有果者數滅果有果
若有爲法界非果非有果者虛空非數滅
三界三種緣　一依亦復然　五一或分别
餘緣唯說一
三界三種緣者眼耳意識界三種緣善不善
無記一依亦復然者意識界所依亦三種善
不善無記五一者五識依一種或分别者謂
俱起五根及次第滅意若取俱起依則一無

記以五根唯無記故若取次第滅意則三種
以意界善不善無記故復次眼識依分次第
緣分應作四句或依分非次第緣分或次第
緣分非依分或依分亦次第緣分或非依分
非次第緣分依分非次第緣分者眼識俱起
眼根次第緣分非依分者彼次第滅心法依
分亦次第緣分者次第滅意非依分非次第
緣分者除上爾所事乃至身識依亦如是問
意識依是次第緣耶答曰如是意識依是次
第緣頗次第緣非意識依耶答意識依相應

心法問若眼識以意界為依者何故名眼識
不名意識耶答眼是不共依故如種芽如鼓
聲眼是眼識不共依意是共依以六識身展
轉次第緣生故餘緣唯說一者鼻舌身識界
此三界唯緣無記以香味觸一向無記故意
界即六識身離是無餘故不記法界若心相
應如心說
若眼隨生見　耳界隨生聞　三界隨生覺
意界隨生識
若眼隨生名為見耳隨生名為聞三事隨生

名為覺意隨生名為識彼三界以方便得離
欲得修得神通性四支五支定果是故彼隨
生各別建立餘三隨生無彼相分故共建立
一問覺有何義答
境界唯無記　覺心於中轉　隨生三種識
是則名為覺
香味觸一向無記無記故說覺是故隨生三
識名為覺
二境不近受　遠近境界一　餘一向近受
依及境界等

二境不近受者眼識耳識不近受境界如逼
眼色不見故耳亦如是逼則不聞雖深在內
而遠聞外聲若言遠亦不見聞者此則不論
意識者遠近境界悉受除自己及相應共有
餘一切法悉受餘一向近受者鼻舌身識近
境界依緣無間故依及境界等者謂鼻識舌
識身識此三識依取等境界鼻根香微均而
生識舌身根微亦如是謂根塵合處乃生識
二界說不定　一界境亦然　五界依或俱
一界依說遠

二界說不定者眼識耳識依緣俱不定眼識
界或依大而緣小如見毛端或依小而緣大
如見山或依緣等如見蒲萄果耳識亦如是
一界境亦然者意識境界不定境界或大或
小一切法境界故依無形故大小不可說離
意界六識無別體故不說心法如心說五界
依或俱者五識身或與依俱俱者謂五根遠
者次第滅意一界依說遠者意識界依說遠
謂彼次第滅意
十一界有二　六三一四種　事及長養報

剎那與依種
十一界有二者五內界聲界五識界二種六
三者色香味觸意界意識界此六界三種一
四種者法界四種問云何種說二三四答事
及長養報剎那與依種彼眼界二種報及長
養彼報生者善不善業報果三惡道是不善
業果人天是善業果眼及眾具梵行正受所
長養故是長養無別依性故不說依剎那事
亦爾如眼耳鼻舌身界亦如是聲界亦二種
長養及依問何故聲非報答現在方便生故

聲者現在方便生報者前業所起聲者隨欲生報非隨欲生復次聲聲有間報報無間若聲是報者應如色一切時不斷而聲有斷是故非報五識界報生及依色香味觸界三種報依長養意界三種報依剎那剎那者苦法忍俱生意界意識界亦如是法界四種報剎那依事彼報者善不善業報果剎那者苦法忍眷屬依者除苦法忍眷屬餘善有爲法界除報餘不隱沒無記有爲法界染汙法界無爲法界唯有事

生身眼色界　自地及他地　若彼眼識生
自他地亦然

生欲界欲界身欲界眼欲界色欲界眼識生如是生初禪地初禪地身初禪地眼初禪地色初禪地眼識生是名自地他地者生欲界初禪地眼見欲界色彼欲界身初禪地眼欲界色初禪地眼識生見初禪者彼欲界身初禪地眼色初禪地眼識生生欲界二禪地眼見欲界色彼欲界身二禪地眼欲界色初禪地眼識生見初禪地者彼欲界身二禪地眼初禪地色初禪地眼識生見二禪者彼欲界身二禪地眼色初禪地眼識生生欲界三禪地眼見欲界色彼欲界身三禪地眼見欲界色初禪地眼識生見初禪者彼欲界身三禪地眼初禪地色初禪地眼識生見二禪者彼欲界身三禪地眼二禪地色初禪地眼識生見三禪者彼欲界身三禪地眼色初禪地眼識生生欲界四禪地眼見欲界色彼欲界身四禪地眼見欲界色初禪地眼識生見初禪者彼欲界身四禪地眼初禪地色初禪地眼識生見二禪者彼欲界身四禪地眼二禪地色初禪地眼識生見三禪者彼欲界身四禪地眼三禪地色初禪地眼識生見四禪者彼欲界身四禪地眼色初禪地眼識生如說生欲界乃至生第四禪亦如是有差別者謂下地眼不見上地色生上地下地眼不現在前

耳界如前說　鼻舌界自地　身觸即地說
意識則衆多

耳界如前說者如前說眼識耳識亦如是鼻界說自地者生欲界欲界身欲界鼻欲界香欲界鼻識生舌界亦如是身觸即地說者身識有差別故生欲界欲界身欲界觸欲界身識生初禪亦如是生二禪二禪身觸初禪地身識生以覺自地觸故非他地生第三第四禪亦如是意識則衆多者或自地意自地法自地意識生或他地彼自地者生欲界欲界意欲界法欲界意識生乃至生有想無想處亦如是他地者生欲界正受時欲界善心次第初禪正受起彼欲界意初禪地意識生法或三界繫或不繫初禪次第欲界善心現在前彼初禪意欲界意識生法或三界繫或不繫初禪次第二禪正受彼初禪意二禪意識生法或三界繫或不繫如是第二禪初禪初禪第二禪初禪第三禪第三禪初禪乃至有想無想處逆順次第超越應廣說有差別者此正受爲意界彼正受爲意識若禪爲意識者法或三界繫或不繫若無色爲意識者彼法自地上地及不繫又復正受淨初禪次第欲界初禪果變化心現在前彼初禪意欲界意識生法者欲界化即彼欲界初禪果次第

淨初禪現在前彼欲界意初禪意識生法或
三界繫或不繫乃至第四禪亦如是生者彼
欲界沒生初禪地彼欲界意初禪地意識生
法或色無色界繫或不繫初禪地沒生欲界
彼初禪地意欲界意識生法或三界繫或不
繫乃至有想無想處亦如是彼沒者是意受
生者是意識但彼法自地上地及不繫
若彼得眼界　或彼所依識　二俱得不得
亦色及與捨
若彼得眼界者或眼界不成就得成就非眼
識界謂無色界沒生第二第三第四禪生欲
界漸得眼根或彼所依識者或眼識界不成
就得成就非眼界謂上三禪地沒生欲界及
初禪若即住彼眼識現在前二俱得者或眼
及眼識界俱得謂無色界沒生欲界及初禪
俱不可得者非眼界不成就得成就亦非眼
識界不成就得成就謂生欲界不失眼根及
梵天上若命終生梵天及欲界第二第三第
四禪沒生第二第三第四禪無色沒生無色
界亦色者若色界不成就得成就彼即眼界
不成就得成就或眼界非色界者生欲界漸
得眼根若色界不成就得成就彼眼識界耶
應作四句色界不成就得成就非眼識界者
無色界沒生上三禪中眼識界不成就得成
就非色者即彼三禪沒生欲界及初禪若即
住彼眼識現在前色界不成就得成就亦眼
識界者無色界沒生欲界及初禪非色界亦
非眼識界者除上爾所事及與捨者如說得
捨亦如是廣說
色界二識識　乃至觸亦然　諸餘十三界
一向意識緣
色界二識識者謂色界二識識眼識及意識
眼識界自相意識界自相及共相乃至觸亦
然者聲界二識識耳識及意識耳識界自相
意識界自相及共相乃至觸界二識識身識
及意識身識自相意識自相及共相以五識
身自相境界故不思惟故現在境界故一念
故諸餘十三界一向意識緣者五色根七心
界及法界此十三界一向意識識自相及共
相此意識二種壞緣又不壞緣不壞緣者即
此十三界緣壞緣者十三與五境界一一合
緣乃至十八界總緣
思惟識三種　是意欲有中　色無色分別
一種謂餘界
思惟識三種是意欲有中者欲界意識有三
種思惟自性思惟隨憶念思惟分別思惟彼自
性思惟者謂覺也隨憶念思惟者意地念也分
別思惟者意地不定慧也此三思惟欲界意
識思惟也色無色分別者色無色界意識或
三種謂初禪地不定入定者二不定者三三
禪意識不定者二除自性思惟若定者一隨
憶思惟有說無色界無不定者彼唯一種隨
憶思惟若說有不定者定者一不定者二一
種謂餘界者五識身說餘唯有自性思惟不
利故問如是分別法相已云何攝法爲自性
爲他性答自性何以故
諸法離他性　各自住己性　故說一切法
自性之所攝
諸法離他性者眼界離十七界異性故餘界
亦如是不應說若離性是攝以異相故故說

自性之所攝非他性各自住己性者一切性各住自相此性非他相故應說若住者是攝非餘故說一切法自性之所攝攝義謂自性自性不空非餘如色色不空又復說相持義是攝如契經說如樓觀中心衆材所依爲樓觀之最如所說如線持衣如戶樞持扇如斧持薪或說方便攝如所說此五根慧爲首謂攝故或說和合攝謂四攝事能攝衆或說隨順攝如所說等見等志等方便是慧身或說攝取故名攝謂和上以財法攝此等世俗言說非究竟攝自性自性攝者是究竟第一義三段攝此中說者是自性攝如是自性攝不捨第一義故已說自性攝眼界攝一界一入一陰不攝十七界十一入五陰復次右眼攝右眼左眼攝左眼右眼二種長養及報長養攝長養報攝報報復二種善業報不善業報善業報攝善業報不善業報攝不善業報不善業報三種謂三惡趣畜生攝畜生餓鬼地獄亦如是善業報二種謂人天人攝人天攝天過去攝過去未來現在乃至刹那攝刹那界中說一界　陰入亦復然　如是陰入界則攝一切法

一界者法界一入者意入一陰者色陰也

雜阿毗曇心論卷第一

音釋

嶮（虛俭切與險同）　詰（去吉切問也）　摶（度官切以手圜之也）　漑（古代切灌漑也）　蒭（徒刀切）

雜阿毗曇心論卷第二　　鼓三

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

行品第三

已說諸法相住法生今當說若以諸法攝自性謂以自力生者不然何以故

至竟無能生　用離等侶故　一切衆緣力　諸法乃得生

至竟無能生用離等侶故者諸行自性羸劣不能自生問若不自生當云何生答一切衆緣力諸法乃得生如人船相假得渡彼岸彼心心法展轉力生攝受境界亦如是先當說心心法由伴生

若彼心起時　是心必有俱　諸心法等聚　及不相應行

諸行展轉相因生彼心若依若緣若刹那生彼心法等聚生問云何心法等聚答

想欲及觸慧　念思與解脫　憶定及與受　此說心等聚

想者於境界取像貌欲者於緣欲受觸者於

依緣心和合生觸境界慧者於緣決定審諦念者於緣記不忘思者功德惡俱相違造作轉心解脫者於緣作想受彼限量是事必爾憶者於緣發悟定者受緣不亂受者可樂不可樂俱相違於境界受

一切心生時　是生聖所說　同共一緣行
亦復常相應

此十法一切善不善無記心俱生大地可得故說大地同共一緣行者一切心同一緣轉不相離無二決定亦復常相應者展轉共俱及與心俱常相應辨一事故問相應有何義答等義是相應義問心法或多或少云何等義是相應義答事等故若一心中一想二受者非相應義以一心一想生餘心法亦爾以是故等義是相應義復次時依行緣等義是相應義時等者一剎那時生故依等者若心依眼生心法亦爾行等者若心行青生心法亦爾緣等者若心緣色生彼亦緣色是故說常相應已說心法通一切不通今當說

諸根有慚愧　信猗不放逸　不害精進捨
一切善心俱

諸根者二善根不貪不恚心於生及資生具壞貪著名不貪於衆生數及非衆生數壞瞋恚名不瞋恚於諸過惡自厭名爲慚於諸過惡羞他名爲愧於三寶四諦淨心名爲信身心離惡名猗息作善方便離惡不作名不放逸不逼迫他名不害斷起未起惡生起未起善欲方便懃修不息名精進心平等名爲捨此善十法通一切善心中若有漏無漏五識相應意識相應故說善大地已說善大地煩惱大地今當說

邪解不正憶　不順智失念　不信懈怠亂
無明掉放逸

顛倒解名邪解邪受境界名不正憶顛倒決定名不順智邪記忘受名失念於三寶四諦不淨心名不信不斷起未起惡不生起未起善不勤方便名懈怠境界所牽散隨諸緣名爲亂前際等不知名無明躁動不息名爲掉離作善方便名放逸

煩惱大地十　一切穢汙心　無慚及無愧
說不善大地

煩惱大地十一切穢汙心者此邪解脫等十法一切染汙心俱謂欲界色界無色界五識身意識地是故說煩惱大地問睡亦一切穢汙心俱何故不立煩惱大地答順正受故謂衆生睡速發定是故不立若大地彼煩惱大地應作四句或有大地非煩惱大地謂受想思觸欲或煩惱大地非大地謂不信懈怠無明掉放逸或大地亦煩惱大地謂憶解脫念定慧或非大地非煩惱大地除上爾所事已說煩惱大地不善大地今當說無慚及無愧說不善大地謂於諸過惡不自厭名無慚於諸過惡不羞他名無愧此二法一向不善一切不善心相應故是故立不善大地中已說不善大地小煩惱大地今當說

忿恨誑慳嫉　惱諂覆高害　如此諸煩惱
說爲小大地

於饒益不饒益應作不作非作反作瞋相續生名爲忿於可欲不可欲應作不作非作反作忿相續生名爲恨爲欺彼故現承事相名

爲誑於財法悋著名爲慳於他利恭敬名譽
功德不忍心忌名爲嫉不欲事會所欲事乖
思惟心熱名爲惱覆藏自性曲順時宜名爲
諂爲名利故自隱過惡名爲覆妨他姓族財
富色力梵行持戒智慧正業心自舉恃名爲
高欲逼迫他名爲害此十法說小煩惱大地
不通有故修道斷非見道斷在意地非五識
非一心俱生行各異故有一則無二問大地
善大地煩惱大地不善大地小煩惱大地何
差別答大地四種善不善隱沒無記不隱沒
無記善大地唯善煩惱大地二種不善及隱
沒無記不善大地唯不善小煩惱大地中誑
諂高二種不善及隱沒無記餘一向不善
不善心品中心法二十一　欲三見一滅
二見除三種
不善心品中心法二十一者不善謂欲界煩
惱相應除身見邊見轉成不愛果故名不善
不善有八種貪恚慢疑邪見見取戒取不共
及彼相應無明彼貪恚慢疑心二十一法共
生十大地及懈怠等十法謂懈怠無明不信

放逸掉睡覺觀無慙無愧欲三見一滅者欲
界邪見見取戒取彼相應心二十法共生除
慧二見除三種者欲界身見邊見彼相應心
十八法共生除慧及無慚無愧餘如前說除
無慙無愧一向不善故無兩慧使見即慧故
欲善二十二　不共有二十　無記說十二
悔眠俱即增
欲善者謂欲界淨心轉成愛果有三種生得
及聞思彼心二十二法共生十大地十善大
地覺觀不共有二十者不共名彼心獨一無
明煩惱二十心法共生除一煩惱無記說十
二者欲界不隱沒無記心四種報生威儀工
巧變化心彼四種無記心十二心法共生十
大地覺觀悔眠俱即增者心追變名爲悔是
善不善無記心品中增悔餘如前說當知悔
三種善不善及不隱沒無記非餘自力故眠
婆沙者不欲令悔有無記以悔捷利故眠名
身心惛昧略緣境界名爲眠彼一切五品心
俱生即彼心品增眠若悔眠俱生於三品中
增二間此說欲界心色界復云何答

初禪離不善　餘知如欲有　禪中間除覺
於上觀亦然
初禪無不善彼有四品心善不共隱沒無記
不隱沒無記此諸心品除無慙無愧餘如欲
界說彼善品二十二愛慢疑俱生十九五見
及不共俱生有十八不隱沒無記十二無慙
無愧一向不善故彼色無色界無悔眠亦爾
禪中間除覺餘如初禪說於上觀亦然者第
二第三第四禪及無色界無觀已說心心法
伴力生色今當說
極微在四根　十種應當知　身根九餘八
謂是有香地
極微在四根十種應當知者四根十種極微
共生四大色香味觸眼根身根耳鼻舌根亦
爾身根九者謂餘身根有九種彼唯有身根
種餘如前說餘八者離根色香味觸極微八
種問此諸極微何界說答謂是有香地欲界
中極微與香合香味不相離有香則有味色
界極微非摶食性故離香味色界四根極微
八種餘身根極微七種外極微六種問若眼

根極微十種者云何不眼即是色即是餘種如是則法性雜亂與阿毗曇相違阿毗曇說眼根一界一入一陰攝答二種極微事極微聚極微事極微者謂眼根極微即眼根極微餘極微皆說自事極微故阿毗曇說眼根一界一入一陰攝聚極微者衆多事此中說聚極微住自相故法相不雜亂如心相應法其相各異非爲雜亂彼亦如是四種遠義此品後當說問前說若心生必心法共生及不相應行於中已說心法心不相應行云何答

一切有爲法　生住及異滅　此亦有四相　展轉更相爲

一切有爲法生住及異滅者一切有爲法有四相生住異滅世中起故生已起自事立故住已住勢衰故異已異勢壞故滅此相說心不相應行問若一切有爲法有四相者應相復有相答此亦有四相即此相俱生生生生住住住異異滅滅問若爾者便無窮答展轉更相爲相隨相展轉相生非無窮前生生生生生前生如是住住住各各相住異異異各各相異滅滅滅各各相滅問相隨相展轉相爲前相爲幾法答

當知前四相　相各爲八法　隨相亦應知　相相唯一相

前四相一一爲八法前生除自己生八法三相四隨相及彼法住者除自己住八法異者除自己異八法滅者除自己滅八法三相四隨相及彼法自性不自爲故自性不自滅如指端不自觸問隨相爲幾法答隨相亦應知相相唯相一此四隨相各爲一法隨生生前生隨住住前住隨異異前異隨滅滅前滅已說諸行展轉相生如一時生不亂今當說

異性相說遠　處所時亦然　戒種及大地　諸識性分別

異性相說遠處所時亦然者遠有四種所謂異性遠相遠處所遠時遠問何等遠法答所謂戒種及大地諸識性分別彼異性遠者謂如一身中善戒惡戒無作相續生雖於一身中一時起同無作性而性各異故說遠相遠者如四大種展轉相養共一處住合爲一體其相各異故說遠處所遠者如天竺震旦地雖一時生合成一體然彼處異故說遠時遠者如眼生眼識彼後生前生時間遠故說遠已說諸行一時生不亂諸行從因生彼因今當說

所作共自分　一切相應報　從是六種因　轉生有爲法

謂所作因共有因自分因一切徧因相應因報因此六因攝一切因此六因生一切有爲行已說因名一一相今當說

相似不相似　各除其自性　一切是作因　生時無障故

相似不相似各除其自性一切是作因者若相似不相似法除自性展轉爲因說所作因何以故生時無障故法生時除自性一切性各自住異分等生不障礙如因地故作淨不淨業因空故得往來如眼識生時十七界不障礙故生如是一切界問何以故自性於自性非所作因答自性不自爲故不自依故自性於自性不養不損不受不害不持不壞不

增不滅不成不敗不障礙名所作因自性於自性無不障礙故不立所作因問若不障礙是所作因者以何等故不一切法一時生耶一時滅耶生時滅耶滅時生耶答不和合故雖有所作因要須和合生亦非一切法一時和合生和合滅亦非一和合二果問若如是者有一殺眾生餘眾生不爲障礙何故殺者有罪非餘眾生耶答無惡心分又不作業故盜等亦如是問若外物是一切眾生增上所生者何以故不與取不於一切眾生邊得盜罪答無受分故無人功果故若一切眾生於彼悉有受分及人功果者取者於彼則得盜罪亦非一物一切眾生受及人功果三種增上自增上法增上世增上自增上者彼起煩惱境界現在前能自守護不爲罪業莫令我受苦法增上者如有多聞者彼起煩惱境界現在前爲護法故而不爲罪世增上者如有一名聞大德彼起煩惱境界現在前護世間故而不爲罪已說所作因共有因今當說

一起性有依　亦復說無依　當知共有因
展轉爲因果

一起性有依亦復說無依當知共有因者一時生心心法隨心轉心不相應行道共定共戒及共生四大此諸法說共有因展轉爲因果者若一時起展轉爲果是共有因十一入雖一時生彼不展轉爲果自分因者異時共一果共有因者諸行展轉力一時生如心於心法隨心轉心不相應行隨心轉色此亦於心也眼於生等生等於眼及四大種展轉共有因有對造色非展轉果故非共有因問隨轉有何義答若有心則有彼法如下則下中則中上則上如是比彼有十隨轉所謂一起一住一滅一果一依一報善則善不善則不善無記則無記隨一世生已說十種隨轉於中有漏斷結道八種隨轉除不善無記世俗方便道解脫道勝進道及餘善有漏心七種隨轉除不善無記及解脫果無漏斷結道七種隨轉除不善無記及報無漏方便道解脫道勝進道六種隨轉除不善無記解脫果及報不善心七種隨轉除善無記及解脫果無記心六種隨轉除善不善解脫果及報有共有亦共有因有共有非共有因彼眼於八法共有亦共有因謂四相四隨相相於眼共有共有因隨相於眼共有非共有因生於八法共有共有因除生自性眼及餘相隨相生此五法於生共有共有因餘隨相共有非共有因如是餘相隨相亦如是乃至觸入亦如是意入於五十八法共有共有因謂十大地大地相四十意入相隨相八法於餘共有非共有因有五十四法於意入共有共有因除四隨相又說十四法於意入共有共有因謂十大地心相四餘八十四法共有非共有因大地亦如是說五十四法於心共有共有因除心隨相是說爲善若異此者與眾事分阿毗曇相違故如彼說除身見等法生住異滅諸餘穢汙苦諦如是一切法盡當知已說共有因自分因今當說

前生與後生　亦說彼未生　自地相似因
或說於他地

前生與後生者謂過去前生於過去後生及

現在自分因問爲已生生因復未生因耶
答亦說彼未生未生者謂未來如是前生後
生因當知過去現在於未來自分因未來於
未來無自分因無前後故問云何一切前生
於後生未生自分因爲不答自地欲界欲界
因非他地乃至非想非非想非想非非想地
因非他地何以故因果斷地故問云何一切
自地一切自地因爲不答相似自分因自地
亦相似相似自分因非不相似如善善因穢
汙穢汙因無記無記因以相似相似法相續
如習善生善習不善生不善習工巧生工巧
習威儀生威儀是說內分外分隨種生亦如
是問一向自地自分因復爲他地耶答或說
於他地他地當分別若無漏法一切九地展
轉因離愛故不墮界故下與勝因非勝下因
有漏者愛縛故墮界故唯自地已說種種自
分因謂善法非一切善法因今當說
穢汙有九種　展轉更相因　謂受生所得
方便生非下
穢汙有九種者此染汙九種下下乃至上上
展轉更相因以展轉相續現在前故及彼彼
受生一切頓得故問穢汙九種展轉相因餘
者復云何答謂受生所得若受生得善彼亦
九種展轉相因問方便生者復云何答方便
生非下若方便生謂聞思修生彼於等及增
因非下如下下因乃至上上因上上唯上上
因乃至非下因復次聞聞因思因修因復次
思思因及修因非聞因以下故修唯修因非
餘以下故復次修慧四種煖頂忍世間第一
法彼煖法四種因頂三忍二世間第一法唯
世間第一法因非餘此說善有漏法不隱沒
無記四種報生威儀工巧變化心彼報生四
種因威儀三工巧二化心唯化因是說有漏
無漏法者苦法忍苦法忍因乃至無生智因
無生智唯無生智因非餘已說自分因如此
自分因受果與果今當說
善等自分因　受果而不與　或與而不受
或俱不俱說
有善自分因受果而不與應作四句受而不
與者謂善根斷時最後捨得或與而不受者
謂善根續生時最初生得或俱者不斷善根
餘自性住俱非者除上爾所事復次穢汙受
而不與者謂當得阿羅漢果時穢汙得最後
捨與而不受者阿羅漢果退時最初得俱得
者未離欲餘自性住俱非者除上爾所事已
說無緣有緣法受而不與者善心次第穢汙
及無記心現在前與而不受者穢汙及無記
心次第善心現在前俱者善心次第善心現
在前俱非者除上爾所事穢汙及無記心亦
如是說已說自分因一切徧因今當說
苦集於自地　疑見及無明　說一切徧因
諸煩惱前起
苦集於自地疑見及無明說一切徧因者長
養境界故一向決定故二種使故一切煩惱
苦集諦攝故見苦集所斷煩惱種見疑即彼
相應無明及不共無明此諸使不懃方便亦
熾然故及徧煩惱故說一切徧因斷知分別
故界分別故自地非他地問爲誰徧因爲何
分是徧因答諸煩惱前起過去過去現在未
來一切徧因現在未來一切徧因又復諸煩

惱心相續生如我見審爾計著以見力故起常審爾計著謗真諦相受第一及清淨於諦猶豫貪恚癡慢等諸過差別生如是一切一切徧應當知一切徧使品當說已說一切徧因相應因今當說

謂同一行法　一依亦一時　及一境界轉
是說相應因

若行若依若時若境界心轉即彼行彼依彼時彼境界受等心法轉若彼心法轉即彼心轉性羸劣故展轉力生如束蘆是故說心於心法相應因心法於心法及心因非心於心因何以故三事故無一剎那二心俱生前心不待後心一切諸法自性不自顧色心不相應行無相應因無緣故已說相應因報因今當說

不善善有漏[攝三]　三世之所攝　[十四]以彼有報故
說名為報因

若善有漏及不善墮三世行於生死中生生相續果報生謂善受果不善不受果有業一入果報生謂命根若得意入則二入謂意入法入觸入亦如是若得身入則三入謂身入觸入法入色香味入亦如是若得眼入則四入謂眼入身入觸入法入耳鼻舌入亦如是有業或五六七八九十十一入報以業種種故當知果報亦種種如外種種種果亦種種如稻甘蔗蒲萄等非種種者如麵麥等當知內緣起亦如是有一世業三世報無三世業一世報果不減因故如是一剎那業多剎那果非多剎那業一剎那果欲界一陰報因得一果謂得也二陰報因得一果謂身業口業四陰報因得一果謂善不善心心法色界一陰報因得一果謂得及無想正受二陰報因得一果謂初禪作色四陰報因得一果謂無隨轉業善心心法五陰報因得一果謂有隨轉業善心心法無色界一陰報因[十五]得一果謂得及滅盡正受[受三]四陰報因得一果謂善心心法一業種一身種類非多謂現報業等各別故與阿那律陀契經相違者不然彼說初故如是說一施報故生大姓家生識宿命自見施果已更增淨業果報增廣乃至漏盡說彼根本如一粒種子又復說彼一施時有衆多行於一緣中發願或願天上或願人中已說因自性如此因受果與果今當說

五中世受果　亦說二與果　已盡與果一
二因當分別

五中世受果者現在名中世五因住現在世受果亦說二與果者若相應因共有因住現在世與果於此時受果即於此時與果故說二與果已盡與果一者已盡名過去報因於過去世住與果二因當分別者謂自分因及徧因或住現在世與果或過去世所作因不說以亂故已說因受果與果世建立今當說

作因一切法　二因說二世　餘三說三世
增依報功果

作因一切法二因說二世餘三說三世者有為無為一切法說作因自分因一切徧因說過去現在餘三因說三世已分別三世諸因若果因有果今當說增依報功果作因有增上果自分因徧因有依果報因有報果相應因共有因有功用果已分別諸因諸法從因

生今當說
報生心心法　及與諸煩惱　悉從五因生
是義應當知
報生心心法及與諸煩惱悉從五因生者彼
報生心心法及煩惱心心法從五因生報生
心心法五因所作共有自分相應報因所作
因者彼法生時相似不相似法住不障礙共
有因者展轉力生展轉爲伴及心不相應行
伴生自分因者彼前生自分法相應因者彼
俱一緣中轉報因者彼善不善此則彼果除
徧因報無記故煩惱心心法除報因染汙故
從徧因生餘四因如前說
若彼不相應　諸餘相應法　除其初無漏
是從四因生
報色及心不相應行從四因生除徧因無記
故除相應因無緣故穢汙色及心不相應行
從四因生除相應因無緣故除報因染汙故
諸餘相應法除其初無漏者謂善有漏心心
法威儀工巧變化心心法除苦法忍相應諸
餘無漏心心法從四因生除徧因報因

謂餘不相應　自分當知三　及諸餘相應
初生無漏法
謂報生穢汙餘若有自分因除初無漏從三
因生所作因共有因自分因非相應因無緣
故二因前已除及諸餘相應初生無漏法者
如苦法忍相應法亦三因生所作因共有因
相應因無前生無漏故無自分因亦無徧因
報因
於中不相應　是從於二因　若從一因生
當知必無有
於中不相應是從於二因者初無漏品中色
心不相應行從二因生所作因共有因已說
一切有爲法於彼廣說中從一因生者必無
有何以故自性羸劣故乃至一極微生亦除
自已諸餘一切法所作因及共生生住異滅
亦共有因此總說義略說四種法報生穢汙
除報及初無漏諸餘不穢汙彼初無漏彼報
生相應不相應乃至初無漏法彼報生相應
從五因生除徧因報生不相應四因生除徧
因相應因如是穢汙相應不相應差別者唯

除報因從一切徧因生除報及初無漏諸餘
不染汙相應四因生除徧因報因不相應三
因生除徧因相應因報因初無漏相應三因
生相應因共有因所作因不相應二因生所
作因共有因已說諸因如此因世尊教化力
及覺真實相尢故說緣今當說
次第亦緣緣　增上及與因　法從四緣生
世尊之所說
一切法性緣力境界力攝受生性羸劣故一
切緣皆四緣攝彼與開導方便是次第緣住
持方便是緣緣不障礙分是增上緣種子法
方便是因緣
除羅漢後心　諸餘心心法　常有行已生
是說次第緣
除阿羅漢最後心相應諸餘過去現在心心
法一一相續生彼諸心一一生相續無間故
名次第緣彼阿羅漢最後心相應非次第緣
無餘心相續故未來心心法未起故無餘心
相續亦無次第緣亦非未來先後次第方便
立若未來先後次第方便立者壞正方便修

義正方便修邪方便修應隨分次第生若言
一心次第建立二心善及穢汙若正思惟時
善心生穢汙心非數滅若邪方便思惟時穢
汙心生善心非數滅如種子亦爲芽亦爲糵
若芽具和合芽則生糵則不生若糵具和合
糵則生芽則不生此則不然何以故前已說
先後非分故以阿羅漢最後心是意界故應
是次第緣者不然緣分異故若言阿羅漢最
後心不爲意識依亦名意界者得依相故如
是阿羅漢最後心無間相續亦名次第緣此
亦不然何以故緣分異故相故立界如無分
眼不見色以眼識空故亦名眼界亦得依相
故阿羅漢最後心如前說緣生者業故建立
阿羅漢最後心作次第緣業無間相續生非
分心法亦如是說常者非如自分因徧因問
以何等故色心不相應行非次第緣答以亂
故不亂者說次第緣色心不相應行亂故非
次第緣以一時善不善無記漏無漏異界行
現在前故欲界三種思惟聞慧思慧生慧非
修慧不定故彼欲界聞慧思慧次第聖道現
在前聖道次第三種思惟現在前色界三種
思惟聞慧修慧生慧非思慧色界定故彼聞
慧修慧次第聖道現在前聖道次第聞慧修
慧現在前無色界二種思惟修慧生慧彼修
慧次第聖道現在前聖道次第修慧現在前
此義擇品當廣說
或法心次第　非彼心無間　無間非次第
俱不俱當知
或法心次第非彼心無間者除初正受刹那
諸餘正受刹那相續及起定心無間非次第
者初正受刹那彼生住異無常及諸常續心
彼生住異無常俱者初正受刹那除起定心
諸餘常續心不俱者除初正受刹那彼生住
異無常諸餘相續正受刹那等彼生住異無
常若法心次第彼正受無間應作四句或法
心次第非正受無間者初正受刹那除起定
心諸餘常續心正受無間非心次第者除初
正受刹那彼生住異無常諸餘相續正受等
彼生住異無常俱者除初正受刹那諸餘相
續正受及起定心不俱者初正受刹那彼生
住異無常除起定心生住異無常諸餘常續
心彼生住異無常滅盡正受心所牽心所作
故心次第心相違故非心次第緣起定心前
雖有定無間相續以非心故還以心爲次第
緣已說次第緣緣緣今當說
境界於一切　心及諸心法　是故一切法
說名爲緣緣
一切法是心心法緣隨其事謂眼識及相應
以色爲緣乃至意識及相應以一切法爲緣
於一色眼識生一決定知言並見衆色者此
則不然以速故非俱言俱者增上慢如旋火
輪非輪輪想增上慢若不了了見色差別者
則可總受如覩叢林聲香味觸亦應如是知
已說緣緣增上緣今當說
若彼所作因　此即增上緣　所謂因緣者
當知餘因說
前說所作因當知即是增上緣除自性一切
性不障礙故法生時自作已事以勝故名增
上緣已說增上緣因緣今當說所謂因緣者
當知餘因說除所作因餘因說因緣已說緣

諸法隨緣生今當說
心及諸心法　是從四緣生　二正受從三
謂餘說於二
心及諸心法是從四緣生者心心法從四緣
生前開導故生是彼次第緣境界是彼緣緣
除自己餘一切法是彼增上緣餘因隨其所
應說因緣二正受從三者無想正受滅盡正
受從三緣生二正受前心心法是彼次第緣
自地前生善法及彼共起四相是彼因緣增
上緣如前說謂餘說於二者除無想定滅盡
定餘心不相應行及色此諸法二緣生謂因
緣增上緣已說諸法從緣生有為法分齊今
當說
分齊有三種　名色及與時　初分說一字
極微剎那餘
分齊有三種名色及與時者一切有為法立
三種分齊隨其事名分齊色分齊時分齊問
此云何答初分說一字極微剎那餘少名者
謂一字名之至少極於一字故說一字為名
分齊少色者謂一極微若真實行智分析色
相色之至細極於一微故說一微為色分齊
少時者謂一剎那時之至少極於一念故說
剎那為時分齊剎那量者有說如壯夫疾迴
歷觀衆星隨其所歷一星一剎那如是一切
又說如壯夫彈指頃經六十四剎那又說如
壯夫以極利刀斷迦尸細縷斷一縷一剎那
如是一切又說世尊不說剎那如所說比丘
當知四善射夫執弓俱射如彼廣說已說時
極微如是色增長今當說
七微成阿耨　七耨成銅塵　水兔羊毛塵
牛毛及向塵　蟣蝨麵麥等　小大是轉增
當知從七起
七極微成一阿耨彼是最細色天眼能見及
菩薩轉輪王見七阿耨為銅上塵七銅上塵
為水上塵七水上塵為兔毫上塵七兔毫上
塵為一羊毛上塵
皆從七數起
七羊毛塵成一牛毛塵七牛毛塵成一向遊
塵七向遊塵成一蟣七蟣成一蝨七蝨成一
麵麥
如是七麵麥　轉增為一指　二十四指量
名之為一肘
七麵麥為一指二十四指為一肘
四肘為一弓　五百拘屢舍　去村拘屢舍
是名為空處
如是應當知彼數即身量四肘為一弓去村
五百弓名空處是摩竭提一拘屢舍北方名
拘屢舍半問已知剎那乃至拘屢舍八拘屢
舍名一由旬當說身量以何為身量答彼數
即身量前所說肘量及拘屢舍當知即是身
量彼人間肘作身量閻浮提人長三肘半或
四肘弗婆提人長八肘瞿陁尼人十六肘鬱
單越人三十二肘以前說拘屢舍為天身量
四天王身拘屢舍四分之一三十三天半拘
屢舍帝釋身一拘屢舍炎摩天身拘屢舍四
分之三兜率陁天身一拘屢舍化自在天身
一拘屢舍及拘屢舍四分之一他化自在天
身一拘屢舍半此是欲界天身量色界梵天
身半由延梵福樓天身一由延大梵天身一
由延半少光天身二由延無量光天身四由

延光音天身八由延少淨天身十六由延無量淨天身三十二由延徧淨天身六十四由延福愛天身百二十五由延福生天身二百五十由延廣果天身五百由延無想天身亦爾無悕望天身千由延無熱天身二千由延善見天身四千由延善現天身八千由延色究竟天身萬六千由延此說色界天身量此名色分齊問如前說時分齊一剎那餘時今當說答

剎那百二十　說名怛剎那　六十名羅婆
三十摩睺羅

百二十剎那名一怛剎那六十怛剎那名一羅婆七千二百剎那也三十羅婆名一摩睺羅多二十一萬六千剎那也

三十摩睺羅　說名一日夜　欲界或晝夜
於上以劫數

三十摩睺羅多為一日一夜有六百四十八萬剎那也已知日夜剎那數壽命今當說欲界或晝夜於上以劫數者欲界眾生壽即以上晝夜數為欲界壽量或劫數閻浮提人壽或無量或十歲弗婆提人二百五十歲瞿陀尼人五百歲鬱單越人千歲人間五十歲為四天王天上一日一夜即以是日三十日為一月十二月為一歲如是日月歲數四天王天壽五百歲人間九百萬歲是等活地獄一日一夜即以是日三十日為一月十二月為一歲如是日月歲數等活地獄壽五百歲人間百歲為三十三天一日一夜如是日月歲數三十三天壽千歲人間三億六百萬歲是黑繩大地獄一日一夜如是日月歲數黑繩大地獄壽千歲人間二百歲為炎摩天上一日一夜如是日月歲數炎摩天壽二千歲人間十四億四百萬歲是眾合大地獄一日一夜如是日月歲數眾合大地獄壽二千歲人間四百歲為兜率陀天上一日一夜如是日月歲數兜率陀天壽四千歲人間五十七億六百萬歲是呼地獄一日一夜如是日月歲數呼地獄壽四千歲人間八百歲為化樂天上一日一夜如是日月歲數化樂天壽八千歲人間二百三十億四百萬歲是大呼地獄一日一夜如是日月歲數大呼地獄壽八千歲人間千六百歲為他化自在天上一日一夜如是日月歲數他化自在天壽一萬六千歲人間九百二十一億六百萬歲是熱大地獄一日一夜如是日月歲數熱大地獄壽一萬六千歲眾熱大地獄壽半劫無擇大地獄壽一劫畜生趣極長壽亦一劫如持地龍王餓鬼極長壽五百歲問已說欲界壽上界復云何答於上以劫數彼色界梵身天壽半劫梵福樓天壽一劫大梵天壽一劫半少光天二劫無量光天四劫光音天八劫少淨天十六劫無量淨天三十二劫徧淨天六十四劫福愛天一百二十五劫福光天二百五十劫廣果天五百劫無想天亦如是無悕望天千劫無熱天二千劫善見天四千劫善現天八千劫色究竟天萬六千劫無色界空處二萬劫識處四萬劫無所有處六萬劫非想非非想處八萬劫一切三界皆有中夭唯除鬱單越及兜率天最後身菩薩及無想天問以何等故此諸法說行答

多法生一法　一亦能生多　緣行所作行
是行應當知
無有法自力生一法以多法力故生多法亦以一法力故生如是一切有爲法是故說緣行所作行是行應當知緣彼行故有所作緣說緣行行所作故作彼行故說作行

雜阿毗曇心論卷第二

音釋
羸劣（羸力追切　劣力輟切）躁（則到切不安靜也）誑諂（誑古況切欺也　諂丑琰切）蔟（之衣切）麩（古活切與麩同）蟣蝨（蟣居豈切　蝨音瑟）

雜阿毗曇心論卷第三上　　鼓四

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

業品第四

已說諸行展轉因緣力生彼諸行所起種種生生差別勝者唯業彼業今當說

業能莊飾世　趣趣各處處　是以當思業
求離世解脫

業能莊飾世趣趣各處處者如是一切五趣種種性生種種業莊飾以業爲種彼有芽生業差別故生差別如種差別故芽差別是以當思業求離世解脫業於受生勝故是故欲背生死者當善觀察問誰業答

身口意集業　在於有有中　彼業爲諸行
嚴飾種種身

身口意集業在於有有中者身業口業意業此三業生種種果衆生住於本有死有中有生有中修集諸業問云何立三業爲自性故爲依故爲等起故若自性者應一業謂語業若依者一切依身亦應一業謂身業若等起者一切從意起亦應一業謂意業答此亦如是三事故彼自性者語業以語即業故依者身業以業依身故身作故身合故身運故等起者意業雖身業口業意業所起然不共受名如眼識問如所說業何所爲答彼業爲諸行及受種種身此說一切衆生增上果謂外衆具名爲行若衆生形相壽命等是彼業果問若彼內外分種種相者此云何爲四大種種相爲造色種種相爲業種種相答三種悉有生因依因建立因養因長因故是四大種種相自分因故是造色種種相報因故是業種種相雖外分無報因然衆生作善行彼得好色好處若作惡行得惡色惡處以業種種故內外分亦種種是業相今當略說

身業當知二　謂作及無作　口業亦如是
意業當知思

身業當知二謂作及無作者身業二種作性及無作性作者身動身方便身作無作者身動滅已與餘識俱彼性隨生如善受戒穢汙無記心現在前善戒隨生如惡戒人善無記

心現在前惡戒隨生口業亦如是者口業二種作無作性如前說意業當知思者意業是思自性有欲令意業是無作性此則不然意非作性非色故及三種故無作亦名不樂亦名離亦名捨亦名不作以不作之名是無作言非業者不然何以故作故若善不作不善若不善不作善亦名作如捨覺支不以名捨故捨修道止餘事故名爲捨彼亦如是又復作因故作果故見因說果如世尊說形貧故是色無作亦非色以作是色故彼亦名色彼亦如是已說五業如此業種種差別今當說

作當知三種　善不善無記　意業亦如是
餘不說無記

作當知三種善不善無記者身作及口作三種善不善無記彼善者淨心身口動如施戒等不善者不善心身口動如殺生等無記者無記心身口動意業亦如是者意業亦三種善心相應是善不善心相應是不善無記心相應是無記餘不說無記者餘二業身無作及口無作彼二種善不善無無記何以故無記心羸劣故強力心能起身口業餘心俱行相續生如手執香華雖復捨之餘氣續生非如執木石等問已知五業思非色性大地中已說故餘業有何性答

色性染不染　不染汙五地　隱沒繫在色
不善在欲界

色者一切身業口業是色性因四大故彼身作可見有對口作不可見有對無作俱不可見無對問身口業幾種答染汙不染汙彼色二種染汙不染汙染汙者煩惱所起彼有二種隱沒無記及不善隱沒無記者無報無慚無愧不相應一果煩惱等起不善者有報無慚無愧相應二果煩惱等起不染汙亦二種善及不隱沒無記善者得愛果彼亦二種有漏及無漏此品後當廣說不隱沒無記者不隱沒無記心等起謂威儀工巧非報生強力心能起身口業報生心羸劣故不起是故身口業非報性若報生心能起身口業者彼身口業亦應是報但不爾現在方便生故若報心生不應名威儀工巧是故身口業非報問幾地所攝答不染汙五地欲界及四禪此則總說若善作唯至初禪非上地問何故善身口作至初禪非上地答麤心起身口作業彼心細故外向心起作業彼心內向故覺觀起作業彼地無故善無作者五地欲界及四禪禪有無作禪律儀無漏律儀不隱沒無記身作亦五地如前說差別者欲界作威儀工巧心等起色界作威儀心等起彼無工巧心問已說上地無起作心云何有作答彼初禪力起作心現在前故起若說善亦應爾者不然以生上地下地善心不現在前以彼劣故隱沒繫在色者若隱沒無記身口業在色界初禪非上地無起作心故非生上地下地染汙心現在前離欲故亦不在欲界修道斷煩惱等起身口業而欲界修道斷煩惱一向不善故見道斷心不起身口業此品後當說不善在欲界者若染汙中不善者在欲界非色界何以故彼善心易得故正受長養故無無慙無愧故無苦受故不善者受苦受眷屬報色無色界無無有色界業受欲界報界異故因

果斷界故已說身口業自性種地謂無作律
儀差別今當說
若作無作戒　略說有三種　無漏及禪生
依別解脫戒
若作無作戒略說有三種者無作戒若律儀
所攝略說當知三種問何者是答無漏及禪
生依別解脫戒彼無漏戒與道一果道俱行
謂學無學禪生者彼禪戒與禪一果禪俱行
正語正業正命正命者建立身業口業無別
體故身業口業從無貪無恚無癡生無恚無
癡生者名正語正業無貪生者名正命雖一
心中有三善根以增上故說如貪等行如動
風藥如字音依別解脫戒謂受戒式叉尸羅
隨轉亦有斷律儀契經品當廣說問是身業
口業何等不隨心轉何等隨心轉答
無作在欲界　作依於二有　當知非心俱
謂餘心俱說
欲界無作不隨心轉謂受戒已不善無記心
亦隨轉亦不與善不善無記心隨轉異相故
又復覆惡戒故由作故不定故作者欲色界

亦不隨心轉由身故非心一果故謂餘心俱
說者禪律儀無漏律儀是餘彼隨心轉心一
果故由心故已說建立業成就戒今當說
無漏戒律儀　得道則成就　禪生若得禪
持戒生欲界
無漏戒律儀得道則成就者得道謂一切聖
道從苦法忍乃至無生智成就無漏律儀此
無漏律儀在六地未來中間根本四禪彼須
陀洹斯陀含向及果成就一地無漏戒阿那
含向或成就一地或六地阿那含果或三地
乃至六地阿羅漢六地禪生若得禪者若得
禪成就禪律儀謂得不失此亦六地持戒生
欲界者若受戒則成就別解脫律儀此律儀
謂欲界人非餘無受分故已略說成就戒世
分別今當說
謂住別解脫　無作於轉時　當知恒成就
盡不捨過去
謂住別解脫無作於轉時當知恒成就者別
解脫律儀現在無作戒常成就念念得未曾
得盡不捨過去者住別解脫律儀無作若滅

而不捨則成就過去捨事此品後當說
若有作於作　即時立中世　已盡而不捨
當知成過去
若有作於作即時立中世者宁世謂現在住
身口求受戒爾時成就現在身口作已盡而
不捨當知成過去者若作盡不捨爾時成就
過去作非現在以作不念念相續生故
若得禪無作　成就滅未至　中若入正受
作亦如前說
若得禪無作成就滅未至者若得禪彼則成
就過去未來禪律儀若初得禪彼無始生死
滅過去者今悉得之中若入正受者如禪正
受現在彼無作亦爾隨心生故作亦如前說
者如前別解脫作求時成就現在若滅已不
捨爾時成就過去非現在住禪者作亦如是
問若生色界云何成就作答世尊到色界色
界諸天禮敬右繞乃至未竟爾時成就過去
作
悉成就當知　得道若未生　中間道在心
盡不捨前世

悉成就當知得道若未生者一切聖人一切
時成就未來無漏律儀中間道在心者若道
現在爾時成就無漏無作律儀盡不捨前世
者前世是過去若彼無作滅已不捨是成就
過去
若作不善業　立戒成就二　至彼纏所纏
盡已盡當知
若作不善業立戒成就二者謂住別解脫禪
生無漏律儀若以不善極惱纏起加拳等不
善作無作此則成就作無作此說未離欲行
不善故問幾時成就答至彼纏所纏乃至纏
未捨住非律儀盡已盡當知者若彼纏盡作
無作亦盡
若住不律儀　無作成就中　能受不愛果
或復盡不捨
若住不律儀無作成就中能受不愛果者住
不律儀謂屠膾等彼一切時現在成就不善
無作念念不善無作生故或復盡不捨者彼
無作滅不捨則成就過去
若刹那住作　即時說中世　已盡而不捨
善於上相違
若刹那住作即時說中世者彼住不律儀者
受不律儀時成就現在作已盡而不捨者彼
作滅而不失則成就過去非現在不相續故
善於上相違者如住律儀說不善住不律儀
說善
若處中所作　是則立中世　若盡而不捨
或二亦復一
若處中所作是則立中世者處中謂非律儀
非不律儀若受善時心不淳淨成就現在善
作若住不善時不極惱纏成就現在不善作
若盡而不捨者滅已不捨彼成就過去作非
現在不相續生故或二者若言淳淨心不善
極惱纏受彼現在成就作及無作亦復一者
謂第二刹那起唯無作現在若過去現在分
別若善不善分別亦爾
隱沒不隱沒　二作俱非盡　及淨不淨等
一切無生說
隱沒不隱沒二作俱非盡者若隱沒無記及
不隱沒無記作不成就過去羸劣心等起故
餘勢不強故若現在受作時則成就現在刹
那成就故亦不說無作以無記無俱故及淨
不淨等一切無生說者若善不善隱沒無記
及不隱沒無記作悉不成就未來以無住未
來世受作故問何等爲律儀不律儀答
流注相續成　善及不善戒　於一切衆生
律儀不律儀
彼別解脫律儀者謂受戒於一切衆生一切
時戒不斷或十二種或二十一種隨轉不律
儀者謂住不律儀於一切衆生一切時惡戒
不斷問何等住不律儀答十二種住不律儀
所謂屠羊養雞養猪捕鳥捕魚獵師作賊魁
膾守獄呪龍屠犬伺獵屠羊者謂殺羊以殺
心若養若賣若殺悉名屠羊養雞養猪亦如
是捕鳥者若殺鳥自活捕魚獵師亦如是作
賊者常行劫害魁膾者主殺人自活守獄者
以守獄自活呪龍者習呪龍蛇戲樂自活屠
犬者旃陀羅伺獵者王家獵主若屠羊者雖
不殺餘衆生而於一切衆生所得不律儀何
以故若一切衆生爲羊像在前者於彼一切

悉起害心一切衆生有作羊理故若復無作羊理者於彼亦有害心故得不律儀如住慈心仁想普周當知住餘不律儀亦如是若王若典刑若聽訟官有害心者悉墮不律儀義

問得不律儀齋何時答

謂受律儀戒　盡壽或日夜　不律儀盡壽
二俱無增受

謂受律儀戒盡壽或日夜者受別解脫律儀有二種或盡壽者謂七衆七衆者比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷日夜者謂受齋有二種時分齋日夜及盡壽問不律儀復云何答不律儀盡壽謂不律儀盡形壽非日夜問以何等故律儀得日夜非不律儀答彼無受性故無有言我日夜受不律儀者以可羞厭[註三]故善律儀有受性可欣慶故二俱無增受者律儀不律儀俱無增受半月一月六月善惡悕望不究竟捨日夜戒亦如是過者不然無分齋性故二種分齋前已說

問別解脫律儀云何得答

受別解脫戒　當知從他教　隨心下中上
得三品律儀

受別解脫戒當知從他教者別解脫律儀從他教得若衆若人若法衆者謂白四羯磨受具足人者謂善來法者謂佛及五比丘等又問樂謂須陀耶律毗婆沙說十種受具足所謂自起謂佛起昇離生謂五比丘善來謂耶舍等師受謂摩訶迦葉問樂者謂須陀耶受重法謂摩訶波闍波提遣使謂法與律師第五人謂邊地十衆謂中國三歸三說問何等得律儀答隨心下中上得三品律儀若下心受別解脫戒彼得下戒下心果故若極方便行善乃至離色無色界欲種三乘種子衆生種類相續彼猶下品隨轉若中心受戒得中律儀若極方便行善若不捨戒作諸惡行彼猶中品隨轉[註四]若增上律儀心受戒得上律儀乃至種類相續猶增上隨轉或有年少比丘得增上律儀雖復阿羅漢猶成就下心戒有別解脫戒從下中從中上謂先以下心受優婆塞律儀次以中心受沙彌律儀後以上心受比丘律儀從中下上從上下中謂住律儀有於一切衆生起非一切支非一切因有於一切衆生起一切支非一切因有於一切衆生起一切支一切因有於一切衆生起一切因非一切支者無也彼衆生者謂蠕動類支者不殺生乃至不綺語因者下中上心又說無貪無恚無癡有於一切衆生起非一切支非一切因者謂下心受優婆塞戒下心受沙彌戒有於一切衆生起一切支非一切因者謂下心受三種戒或中或上或二有於一切衆生起一切支一切因者謂三種心受三種戒是故於一切衆生起一切因非一切支者無有也若以初下心受日夜戒次中心受優婆塞戒後上心受沙彌戒謂言應說於一切衆生起一切因非一切支者此義不然彼為盡壽故說問住何等心得別解脫律儀答於一切衆生起慈心若言我於此受不於彼受不得律儀惡心隨故如言我受不殺獸以少分故是善業不得律儀以別解脫戒普於一切能不能所得律儀故若異此者律儀應有增減以能者生不能處不能者生能處故如

是有何過謂非捨時應捨別解脫律儀應頓
得別捨應不受而得別解脫律儀於現在陰
界入得衆生處所得故非過去未來墮法數
故以是故應作四句有陰界入得別解脫律
儀非禪無漏律儀者謂於現在起前後眷屬
及制罪有陰界入得禪無漏律儀非別解脫
律儀者謂於過去未來起根本業道有陰界
入得別解脫律儀亦禪無漏律儀者謂於現
在起根本業道有陰界入不得別解脫律儀
及禪無漏律儀者謂於過去未來起前後眷
屬於生草等得軋時捨者不然生草處起故
謂能不能如是說者不然衆生前後同性生
草等後非性於此論阿羅漢般涅槃同此說
後非性故此義擇品當廣說問已說別解脫
律儀禪律儀云何得答
得色界善心　得禪律儀戒　是捨彼亦捨
無漏有六心
得色界善心得禪律儀戒者若有得色界善
心彼得禪律儀以色界善心戒常隨故除六
心初禪三識身心聞慧心起作業心命終心
以不定故定心戒常隨轉以三識身心外向
起故起作業心亦如是聞慧心名處起故死
時心羸劣故第二禪第三禪第四禪有二不
定心謂聞慧心命終心問無色界何故無戒
耶答彼無色性故戒者是色彼中無色無四
大性故若彼有四大者應有戒無色界無四
大戒者惡戒對治非無色界惡界對治惡戒
者在欲界無色界四遠遠故所謂依遠行遠
緣遠對治遠根本禪一切比智品雖非斷對
治然有持對治及遠分對治若苦法智集法
智有壞對治根本禪攝故未來禪有斷對治
若滅道法智根本禪攝者非壞對治無漏緣
故問云何捨答是捨彼亦捨若失色界心彼
律儀亦失由心故問無漏律儀云何得答無
漏有六心無漏律儀六地心共得禪未來乃
至第四禪以六地有見道非上地上地不廣
境界故若依未來超昇離生修一地見道無
間等邊修二地等智謂禪未來所攝及欲界
乃至依第四禪超昇離生修六地見道無間
等邊修七地等智問何故無色界無見道耶
答無忍及法智性故無拘舍羅善根故拘舍羅者言業行也無戒故不緣欲界故問禪律儀無漏律
儀有何差別答禪律儀有垢無漏律儀離垢
又說禪律儀是根本禪戒無漏律儀一切無
漏戒此應作四句或禪律儀非無漏者謂根
本禪世俗戒無漏律儀非禪者謂未來中間
無漏戒亦禪無漏律儀者謂根本禪無漏戒
非禪無漏律儀者謂未來中間世俗戒得四
句亦如是問不律儀云何得答
若作及受事　而得不律儀　隨心下中上
三品惡戒生
若作及受事而得不律儀者有二因緣得不
律儀謂作及受事作者謂不律儀家生乃至
未殺生未得不律儀若殺生彼得不律儀受
事者若生餘家作是言我當作此業以自活
彼即得不律儀問以何名住不律儀為具耶
不具耶答有說不具亦名住不律儀謂不律
儀家生彼性不能語而殺生得身業性非口
業毗婆沙者說如律儀不具足不名住律儀
不律儀亦如是但以惡悕望具故生不律儀

家雖性不能語而以身表語義故從彼得不
律儀問若住不律儀而受日夜律儀法爾時
得律儀捨不律儀至明相出彼復捨律儀還
得不律儀耶答有說得捨不律儀得律儀捨
律儀得不律儀有說不得若一身種類不殺
生乃至身種類盡不得不律儀無作無受故
捨不律儀得律儀捨律儀得不律儀亦非不
律儀問云何得不律儀答隨心下中上三品
惡戒生若初以下心殺衆生若受事彼得下
殺生無作及下不律儀謂於餘一切衆生得
不律儀所攝彼後若以中上心殺生彼得中
上殺生無作不律儀先已得從中上起亦如
是有住不律儀於一切衆生起非一切支非
一切因有於一切衆生起一切支非一切因
有於一切衆生起非一切支一切因有於一
切衆生起一切因一切支有於一切衆生起
非一切支非一切因者謂以下纏殺衆生若
中若上而不作餘業道有於一切衆生起一
切支非一切因者謂以下纏殺衆生乃至綺
語非中上有於一切衆生起一切因非一切

支者謂以下中上纏殺衆生非餘業道有於
一切衆生起一切因一切支者謂以下中上
纏殺衆生乃至綺語彼說不具足不律儀不
名住不律儀者彼說於一切衆生起及一切
支而因不定問諸律儀幾時捨答

別解脫調伏　是捨於四時　若捨及命終
斷善二根生

別解脫調伏是捨於四時者別解脫調伏當
知四時捨問何時答若捨及命終斷善二根
生謂捨戒身種類滅善根斷二形生持律者
云法沒盡時彼說戒結界羯磨一切息阿毗
曇者說法沒盡時先所受律儀相續生不捨
未曾得律儀不得是故說一切息有說犯初
衆罪名捨律儀此則不然若捨律儀者犯根
本罪名還俗應得更出家已捨律儀故佛言
非比丘者以非第一義比丘故此說無過也
犯初衆罪於別解脫律儀是比丘於無漏律
儀非比丘盡壽律儀有四時捨齋律儀至明
相起時捨謂住律儀而犯律儀者是犯戒非
捨戒當知彼人住持戒犯戒也彼若悔者即

捨犯戒住持戒也如富人負債名富者亦名
負債者若還債已唯名富者彼亦如是

謂禪生律儀　當知二時捨　若起煩惱退
生上及下地

禪律儀二時捨問何時答若起煩惱退生上
及下地謂禪退時捨彼律儀由禪故及生上
生下時

無漏戒律儀　是說三時捨　退及得聖果
增益根當知

無漏律儀三時捨問何時答退及得聖果增
益根當知退者失勝功德得果者謂得須陀
洹果乃至阿羅漢果增益根者謂信解脫得
見到時解脫得不動問不律儀云何捨答

不律儀四時　受戒及命終　逮得諸禪定
二根生亦然

不律儀四時捨受戒時捨身種類時得禪律
儀時二根生時問住不律儀若捨殺具名捨
不律儀不答名為止業若不受律儀不名捨
不律儀非對治故如不服藥而捨病因病則
隨生問已知律儀不律儀捨時彼具離者乍

善戒惡戒捨時云何答
彼謂限勢過　及與悕望止　亦捨於方便
是說善惡捨
彼俱離者若善戒惡戒三時捨謂限勢過悕
望止捨方便限勢過者若欲作善戒惡戒事
時先作齊限限過則止如陶家輪勢極則住
悕望止者彼發心念言後更不作捨方便者
息身口行彼俱離者作善行惡行盡身種類
無作隨生謂作是誓言不供養佛終不先食
若以香華讚歎敬禮及餘種種日日供養盡
身種類無作隨生有作是誓言不施他乃至
一摶終不先食彼亦盡身種類無作隨生若
作定期施若日若月若歲作是誓言我盡壽
作即出少物以供彼用彼盡身種類無作隨
生若起塔若四方僧舍若僧舍若別房若園
觀浴池若橋船如是等有三因緣無作不斷
若悕望若身若事惡戒者彼亦作是誓言我
當日日於彼怨家常作不饒益事若一打若
一惡言彼盡壽不善無作隨生已說捨色業
無色今當說

善無色捨時　斷退生諸地　穢汙唯離欲
當知是意業
善無色捨時斷退生諸地者若善有漏無色
法三時捨謂斷善根時退時生諸地時穢汙
唯離欲者穢汙無色法離欲時捨若此品對
治生即捨此品已說諸業自性及成就如此
業世尊種種分別今當說
若業與苦果　當知是惡行　復有意惡行
貪瞋恚邪見
若業與苦果當知是惡行者若身口業及思
不愛報果生故當知是惡行問唯此惡行耶
答復有意惡行謂貪瞋恚邪見不善思是意
惡行如前說復有貪恚邪見
是相違妙行　最勝之所說　若於中增上
說名十業道
是相違妙行最勝之所說者惡行相違悉是
妙行若身善業悉是身妙行若口善業悉是
口妙行若意善業無貪無恚正見悉是意妙
行隱沒不隱沒無記業無報故非惡行非妙
行若彼不隱沒無記巧便者如行行如說說

與此相違不隱沒無記及隱沒名不巧便問
一切善行惡行皆業道所攝耶答若於中增
上說名十業道此諸善行惡行中增上業勝
者是業道彼妙行增者說善業道惡行增者
說不善業道若言不定者不然以根本業道
多增上極逼迫故極恐怖故事究竟故是故
說增上者是根本業道問何等為業道答殺
生乃至邪見彼殺生今當說
有欲殺生心　衆生想殺生　是名為殺生
盜婬亦如是
有欲殺生心衆生殺想生者謂欲殺他衆生
定不定衆生起衆生想殺彼衆生名作無作
或復一向名無作是身業殺生非餘不具自
在者口語及仙人意所嫌而殺謂是口意業
自性者不然業自性異故事不究竟故若謂
有心無心殺彼衆生俱應得殺罪如觸火食
毒者不然非譬故若手執刀若手擲刀若有
心若無心觸火不燒若呪毒若藥雜毒服者
若有心若無心不死殺生不如是是故非譬
若復謂於火毒得不燒不死因緣而殺生不

得不殺因緣者不然得不惡心故如彼刀呪衆藥等是不燒不死因緣不惡心是不殺因緣亦如是以不惡心殺生則非殺生如執刀觸火不燒問無心害衆生不死耶答死雖殺生不得殺罪無惡心故逼迫他不得殺罪謂此非說者不然如不逼迫不攝他而罪福長養故謂斷善根得慈心是故不非說盜者物他所有他物想知不與欲取作已有想名作無作或一向名無作是身業盜邪婬者父母等護起護想道非道行無護者非處非時是不應行而行名作無作是身業邪婬

謂彼異想說　別離不軟語　無義不誠說是則口業道

見聞等事顛倒不顛倒覆藏想起名作無作或一向名無作是口業妄語或身動或默然謂布薩事是亦名妄語若言身意業性者不然業性異故著身口業故譬如著身若身放作者是身業譬如曾眼更後身觸得長等譬如受戒時口作得身業譬如受具足時若默然若無心得身業別離者若壞若不壞欲壞想若已壞不令和合名作無作或一向名無作是口業兩舌不軟語者惱亂心若惱不惱名作無作或一向名無作是口業惡口無義不誠說者不善心非義非時不應法言隨入一切口惡行如無明隨煩惱如音聲隨字

雜阿毗曇心論卷第三上

音釋

捕（薄故切搶捉也）　膾（古外切）　伺（息利切偵候也）　旃陀羅（梵語也此云屠者）　旃（諸延切）　蠕（乳兖切蟲動貌）

雜阿毗曇心論卷第三下　鼓五

尊　者　法　救　造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

業品第四之餘

衆生相違害　是名爲瞋恚　他物已想貪邪見謂何見

衆生相違害是名爲瞋恚者於他衆生惡心欲殺欲打與慈悲相違是名瞋恚他物已想貪者受他物欲爲已有想名爲貪是一切欲界貪邪見謂何見者於施等作無見名爲邪見問何業道誰究竟答

殺生與惡口　及瞋恚業道　皆由瞋恚成衆生處所起

殺生與惡口及瞋恚業道皆由瞋恚成者殺生惡口瞋恚當知從瞋恚成究竟時惡與瞋恚俱問從何處生答衆生處所起此三業道當知從衆生處所起

身二業及貪　貪欲所究竟　皆由貪欲成衆具處所起

身二業及貪貪欲所究竟皆由貪欲成者偷

盜邪婬及貪是三業道當知貪究竟問此復
何處起答衆具處所起此三業道當知從衆
具處所起
謂有餘口業　是皆三所成　從名處所起
明智之所說
謂有餘口業是皆三所成者妄語兩舌綺語
當知從貪欲瞋恚愚癡究竟問彼復從何處
起答從名處所起明智之所說此三口業道
當知從名起
邪見名色起　亦從愚癡成　一切諸業道
三種為方便
邪見名色起亦從愚癡成者謂邪見從名色
處所起問此誰究竟答亦從愚癡成此邪見
當知從愚癡究竟問一切業道方便如根本
究竟為有異耶答一切諸業道三種為方便
一切十不善業道貪欲瞋恚愚癡悉為作方
便貪殺者為皮肉筋骨等故殺為己故或為
親友故瞋恚殺者殺怨家及怨親友令其憂
惱愚癡殺者言殺諸毒蟲等因緣無罪以害
人故殺諸禽獸等因緣無罪為人食故彼私
國說如父母老若惡病應殺因緣無罪貪盜
者盜所須物為己他故瞋盜者若盜怨若怨
親物令其憂惱癡盜者如婆羅門說一切地
所生物悉施婆羅門婆羅門弱劣故剎利等
受用是故婆羅門言自取己物無罪而彼取
時作他物想故名盜貪邪婬者於衆生所貪
心方便若他所受及自所受若為財利非貪
方便則瞋恚起謂於怨家及怨親所受癡邪
婬者如說橋船野田華果道路女人一切衆
生悉共受用如婆羅門說婆羅門應有四婦
剎利應三鞞舍應二首陀羅唯一口業若貪
起當知從貪生若恚起當知從恚生若癡起
當知從癡生貪者若貪次第起是即從貪生
若瞋所起是從瞋恚生愚癡所起是從愚癡
生瞋恚邪見亦如是問云何業道定是作無
作非耶答
根本業無作　或復說有作　方便終則異
貪不貪等起
根本業無作或復說有作者色自性七業道
定無作或復作邪婬定有作以自究竟故非
他餘業道不定若自作則有作若使他作者
一向無作問頗非身作而得殺生耶答有謂
口作頗非口作而得妄語耶答有謂身作頗
非身口作而得二罪耶答有謂仙人起惡心
謂布薩事若欲界色性善業道定有作及無
作禪無漏律儀唯無作非作由心故方便者
有作若淳淨心及極利纏作有無作若不淳
淨心及不極利纏作者唯有作無無作終則
異者業道終唯無作作業已息故問何等為
業道方便何等為終答殺方便謂屠羊者若
捉若買若牽來一打二打乃至命未盡悉名
方便斷命時剎那頃作及無作是根本業道
後乃至於是處不善身所作及無作是殺生
後乃至綺語亦如是是名為終貪恚邪見無
方便現在前則是根本起有說身口業道一
切十業為方便及終此云何如欲殺彼衆生
殺此衆生為因然後殺彼謂殺生析請助力
殺彼或劫他財以資殺事或婬彼所愛令殺
其主或於彼知友妄語惡口兩舌綺語以離
其親或貪彼財或復瞋彼或起邪見長養殺

法後殺彼子復婬彼婦次第乃至十不善業
道當知是終如是一切盡當知貪不貪等起
者不善業道貪恚癡爲方便亦爲終善業道
以不貪不恚不癡起捨不善業道方便即是
善業道方便捨根本即是根本捨終即是終
問此云何答如沙彌受具足入戒場周匝禮
僧求和尚受衣鉢白一羯磨乃至二羯磨皆
是方便第三羯磨彼剎那頃作及無作是根
本業道次說四依如是乃至於是處身口所
作及無作是名爲終問何處有幾業道答
地獄五業道　鬱單越後四　餘方具有十
及餘惡趣天
地獄五業道者地獄衆生有五不善業道惡
口綺語貪恚邪見無相殺故無殺業道無受
財故無盜無執受女人故無邪婬異相說故
名妄語彼無異想故無妄語常離故無兩舌
爲苦所逼故有惡口不時說故有綺語貪及
邪見成就而不行瞋恚者俱有鬱單越後四
者有後四不善業道壽分定故無殺生無受
財故無盜無執受女人故無邪婬欲行欲時
將彼女人往詣樹下樹自曲枝而覆其上然
後行欲去已還復若樹不覆並愧而離無欺
他故無妄語常和故無兩舌柔輭故無麤言
有歌歎故有綺語意業道雖成就而不行餘
方具有十者除鬱單越餘三方有十業道或
不律儀所攝或離不律儀所攝及餘惡趣天
者畜生餓鬼及欲界天有十業道離不律儀
雖天不害天而害餘趣又說天亦有截手足
斷而還生若斬首若中截則死展轉相奪等
乃至十業道一切悉有色無色天無有不善
業道問何處有幾善業道答
地獄鬱單越　有三善業道　等現於無色
彼聖成就十
地獄鬱單越有三善業道者地獄有無貪無
恚正見鬱單越亦爾等現於無色者無色界
即此三現在前行彼聖成就十者無色界聖
人成就無漏十善業道
如此亦復異　謂色界律儀　畜生餓鬼異
餘如是亦異
如此亦復異謂色界律儀者色界禪律儀所
攝具十善業道亦成就亦現在前聖人生彼
則有無漏業道畜生餓鬼異者畜生餓鬼亦
有十善業道離律儀亦不不律儀餘如是亦
異者閻浮提弗婆提瞿陀尼及欲界天說餘
彼有十善業道是律儀所攝或離律儀謂欲
界天唯有禪無漏律儀問幾不善業道一時
與思俱轉答
不善業道起　一與思俱轉　二三乃至八
當知次第增
此身自性三不善業道彼一一與思俱轉謂
殺生偷盜邪婬二俱轉者殺他衆生而盜取
三俱轉者遣二使已自行邪婬以此行自究
竟非他故若彼種類和合者則一切俱究竟
口業道一俱轉者謂綺語二俱轉者攝妄語
非時說綺語攝欲別離說非時說綺語攝惡
口說非時說綺語三俱轉者攝欲別離說妄
語非時說綺語攝惡口妄語非時說綺語攝
惡口欲別離說非時說綺語四俱轉者攝欲
別離妄語惡口非時說綺語意業道者一一
俱轉行別故不二如是五六七八俱轉遣六

使自行邪婬不由他故若彼種類和合者則一時俱究竟及貪現在前如是八不善業道與思俱轉問幾善業道一時與思俱轉答

所謂善業道　二三及與四　六七九與十
一時思俱轉

欲界善五識身現在前初禪地三識及依無色盡智無生智此二善業道與思俱轉謂無貪無恚欲界善意識現在前色界不定心及無色界又依無色無漏正見三事與思俱轉優婆塞及沙彌染汙及無記心受律儀四即此善五識住六即此善意識住及比丘染汙無記心非心七比丘善五識住若依禪盡智無生智俱心九即此比丘善意識住及色界定心依禪無漏正見現在前十善業道與思俱轉問何業道有幾果答

一一果有三　所謂爲報果　依果及增上
是名業道果

一一業道皆有三果謂報果依果增上果彼業道修習多修習生地獄中是報果從地獄出來生人中受相似果謂殺生者短壽盜者失財邪婬者妻不貞良妄語者惡名識謗兩舌者親友乖離惡口者常聞惡聲綺語者言語不正貪者增貪瞋者增瞋邪見者增癡是爲依果此諸業道增上果者謂衆具麤惡無有光澤多遭霜雹塵垢汙濁臭穢不淨居處嶮曲荊棘惡刺果實零落尠少微細極大苦澀無有華果問云何果相似答

苦他惡道苦　傷壽則短命　外具不光澤
壞彼光澤故

苦他惡道苦者謂殺生令彼受苦得惡道苦此是相似問殺何等陰爲色陰耶爲五陰耶答有說色陰以色可斷壞故四陰非觸有說五陰四陰雖非觸彼依色陰轉殺色陰亦殺彼如缾破則失乳問爲殺無記爲三種耶答有說無記以無記受刀杖故餘三非觸又說一切三種如前說問殺何陰過去耶未來現在耶若過去者彼已滅若未來者不可得若現在者彼刹那頃不住答有說未來現在世住壞未來和合又說未來現在以現在受刀杖不相續陰滅傷壽則短命者謂彼殺者斷彼命故而得短壽外具不光澤壞彼光澤故者謂彼殺者壞彼光澤故所得衆具悉不光澤一切業隨其所應當知盜及邪婬雖不令彼苦以壞悕望故如不別離亦名兩舌彼雖不惱亦名惡口已說業道分差別今當說

謂現法果業　次受於生果　後果亦復然
當知分各定

三業現受生受後受現法受業者若業此生作即此生熟名爲現受若第二生熟者名爲生受第二生後熟者名爲後受或有欲令四業前三及不定受前三者不轉不定者轉轉者謂持戒等護故譬喻者說一切業轉乃至無間彼說若無間不轉者亦無有越第一有若越第一有者故知無間業亦轉彼有說現法業不必現報熟若熟者現法受非餘如是說者說八業現法報或定不定乃至不定受業亦如是是故彼說分定熟不定應作四句或分定熟不定或熟定分不定或分定熟亦定或非分定亦非熟定問此四業幾一身種類種答三除現法受欲界四種業種色無色

界亦如是地獄趣四種不善業種善者三種除現受業餘趣俱四種生欲界凡未欲愛未盡欲界四種種若欲愛盡梵天愛未盡若不退種性法者欲界三種種除生受梵天亦三種除現受若退種性法者梵天如前說欲界四種善業種如是隨其義一切地生凡夫聖人亦如是說已說現受等樂受今當說

欲界中善業　及色界三地　說名為樂受

此亦定不定

欲界中善業及色界三地說名為樂受者欲界善業得樂受及衆具報色界乃至第三禪業皆得樂報問禪中間業得何等報答有說初禪樂根此非說以阿毗曇說或業得心受非身耶答有善無覺業又說禪中間業不得受報唯有色心不相應行問此分亦定耶答此亦定不定若定若不定此四地中善皆有樂報

得不苦不樂　是說為上善　若受於苦報　是說不善業

得不苦不樂是說為上善者第四禪地善業及無色地善業說不苦不樂報以彼得不苦不樂受及衆具故問下地何故無不苦不樂報耶答有說下地麤而彼受細故下地不寂靜而彼受寂靜故若下地作善業皆為樂受故無有求不苦不樂受者雖不求苦報以求樂故作惡行是故雖不求而受苦報若受於苦報是說不善業者不善業說苦報苦受果故非獨業受報四陰五陰亦受報但業勝故說業受報當知此亦定不定問幾種受答

所謂自性受　相應與報受　現在及境界

是說五種受

五種受謂自性受相應受報受現前受境界受自性受者受也相應受者受相應法報受者樂受等業現前受者現在受如大因經說若樂受現在前時二受則滅境界受者眼觸生覺受色是攀緣義此五種受中當知說報受非餘問世尊說黑報等四業云何建立答

色中有善業　是白有白報　黑白在欲中　俱黑說不淨

色中有善業是白有白報者色界善業一向無瞋恚離黑問無色界業勝非色界何故不說答二報故色界受中陰及生陰無色界唯有生陰如是色無色可見不可見有對無對受報又彼有三業五陰十善業道受報故說黑白在欲中者欲界善業雜不善業故是故說黑白又一身中二種業可得亦二種報是故如是說非黑即是白黑異相故俱黑說不淨者不善業說黑彼有黑報彼因穢汙穢汙故說黑及鄙賤可惡故說黑報唯鄙賤黑非穢汙黑不染汙故

若有思能壞　彼諸業無餘　此說無礙道　謂是第四業

若道能滅彼三業彼道相應思是第四業此業不染汙故不黑不可樂故不白不墮界故無報問何業幾思斷答

說有十二思　斷於黑報業　四思能斷白　一思二俱離

說有十二思斷於黑報業者黑業十二思斷見道四法忍相應思及離欲界欲入無礙道相應思四思能斷白者四思斷白業初禪離

欲第九無礙道相應思乃至第四禪離欲亦爾以善有漏法最後無礙道斷故一思二俱離者欲界離欲第九無礙道相應思滅黑業及黑白業問世尊說曲穢濁此云何答

曲者從諂起　穢從瞋恚生　欲生謂為濁
世尊之所說

曲者從諂起者諂者說曲於曲相法所起業名為曲彼曲果故諂者以不直故名為曲以諂所礙難出生死難入涅槃譬如曲木穢從瞋恚生者二種穢穢自身及他身故瞋恚者名為穢於穢相法所起業名為穢彼果故欲生謂為濁世尊之所說者欲者染性故名為濁若業欲所起名為濁彼果故似果因說問幾種等起答

等起有二種　因及彼剎那　如前所迴轉
此亦隨迴轉

等起有二種因及彼剎那者有二種等起因等起者我當作所作彼剎那等起者若心住作彼業問此二等起何等轉何等為隨轉答轉者謂彼前若彼因等起者名轉後者說隨轉彼剎那等起說隨轉問六識身何等為轉何等為隨轉答

若識修道斷　在意有二種　五種心說一
餘者說有漏

若識修道斷在意有二種者修道所斷意識亦轉亦隨轉以彼俱能起業故彼亦善不善無記彼善轉即善隨轉不善無記亦如是無記者威儀工巧彼威儀心轉即彼隨轉善穢汙心現在前去者不然以遠起故如旋火輪工巧心亦如是前已說報生心不起身口業五種心說一者五識身說隨轉受自作故非轉無思惟故餘則說有漏者見道斷心說餘彼是轉能為因等起故非隨轉不以見道斷心等起身口業以微細故內向故若復見道斷心等起身口業者彼業為見道斷為修道斷為俱道斷若言見道斷者無有色見道斷明無明相違故若言修道斷者修道斷法而見道斷心等起者此則不應若言俱斷者則有可分此亦不然如契經說邪見人身口業說是見彼亦說因等起問何等為淨答

一切妙行淨　無學身口滿　所謂意滿者
即是無學心

一切妙行淨者若所有妙行一切說淨若身妙行是說身淨如是比問有漏法有垢云何說淨答煩惱相違故引導第一義淨故問云何滿答無學身口滿無學身口妙行說滿所謂意滿者即是無學心無學心說意滿牟尼相故問以何等故色陰識陰說滿非餘答麁細故心者第一義滿以身口業比知止息增廣故煩惱熱不損故意語不壞故是故說阿羅漢滿非餘問妙行淨滿何差別答所作是故說妙行清淨故說淨牟尼故說滿復次愛果故說妙行離煩惱故說淨離癡故說滿已說業業果今當說

相似說依果　報則不相似　淨以不淨果
是則說為報

依果者謂善生善如是比當知說自分因報果者謂淨不淨果如前說報因與果相似者謂依果不相似者善不善因無記果

所謂解脫果　離欲見真說　以功力所得

是說功用果
所謂解脫果離欲見真說者解脫果謂斷也
以功力所得是說功用果者若果以功力所
招及斷是說功用果
種種相諸法　其果唯一相　是說增上果
種種相諸法相似不相似唯一果謂增上果
除前所起法
若多相諸法相似不相似唯一果謂增上果
謂所作因除前所起法者除前生於後生非
果問增上果功用果何差別答所作事成為
功用果受用為增上果謂種植者有二果受
用者有增上果已總說果若彼果是業有今
當說
有漏斷結業　五果是有果　無漏斷結道
彼則有四果
有漏斷結業五果是有果者世俗斷結道彼
業有五果彼後相似及增上是依果彼業報
是報果彼結斷是解脫果彼所招及斷是功
用果除自己餘一切法是增上果無漏斷結
道彼則有四果者無漏斷結道彼業有四果
除報果餘果如前說

不善業四果　亦餘善有漏　餘無漏有三
無記業亦然
不善業四果亦餘善有漏者不善業四果除
斷結道諸餘善有漏業謂方便道解脫道勝
進道及聞等慧此諸業亦有四果除解脫果
餘無漏有三無記業亦然者除斷結無漏諸
餘無漏業及無記業有三果除報及果解脫
果
四二及三果　三四亦復二　三二三淨等
是說為業果
善業者以善法為四果除報果以不善為二
果功用及增上果以無記為三果除依果及
解脫果不善業者以善法為三果除報果解
脫果以無記法為四果除解脫果自分因徧
因以欲界身見邊見無記法為依果以善為
二果功用及增上果無記業者以無記法為
三果依果功用果增上果以善為二果功用
果及增上果以不善為三果除報果解脫果
過去一切四　中未來亦然　中於中說二
未生未生三

過去一切四者過去業以一切三世法為四
果除解脫果不墮世故中未來亦然者現在
業以未來法為四果如前說中於中說二者
現在業以現在法為二果功用果及增上果
未生未生三者未來業以未來法為三果報
果功用果增上果
自地自地四　或以他地二　若正思惟地
亦有解脫果
自地自地四者自地業以自地法為四果除
解脫果如欲界繫以欲界繫乃至非想非非
想亦如是或以他地二者他地業以他地法
為二果功用果增上果若無漏業以他地無
漏為依果若正思惟地亦有解脫果者定地
或有解脫果謂無礙道所攝
皆以一切三　三二一復五　二二次第說
謂是學等業
學業以學為三果依果功用果增上果以無
學為三果亦如是以非學非無學為三果解
脫果功用果增上果無學業以無學為三果
依果功用果增上果以非學非無學為二果

功用果增上果以學爲一果增上果非學非
無學業以非學非無學爲五果以學爲二果
功用果增上果以無學爲二果亦如是
謂說三四一　四三及與二　四復一亦二
是說見等業
見道斷業以見道斷法爲三果依果功用果
增上果以修道斷法爲四果除解脫果以無
斷法爲一果增上果修道斷業以修道斷法
爲四果除解脫果以無斷法爲三果解脫果
功用果增上果以見斷法爲二果功用果增
上果無斷業以無斷法爲四果除報果以見
斷法爲一果增上果以修道斷法爲二果功
用果增上果已說業有果身業口業四大造
今當說
自地若有大　身口業所依　無漏隨力得
此即是彼果
自地若有大身口業所依者若欲界身口業
即欲界四大造色界初禪地身口業即初禪
四大造乃至第四禪亦如是以隨界故煩惱
合故無漏隨力得此即是彼果者無漏身口

業隨所依力得即彼地四大造若生欲界無
漏初禪正受乃至第四禪彼身口業即欲界
四大造一切地生亦如是不墮界故非煩惱
合故若須陀洹斯陀含阿那含果及向佛辟
支佛聲聞波羅蜜道法智比智品依欲界身
現在前彼一切業欲界四大造若依色界身
現在前彼一切業色界四大造學生無色界
依五地未來戒成就若先彼地起無漏道即
依彼地過去若彼得阿羅漢果彼捨學戒得
無學未來依五地戒問世尊說三障此云何
答
無間無救業　廣生諸煩惱　惡道受惡報
障礙應當知
三障業障煩惱障報障謂障礙聖道及聖道
方便故說障除此三障餘法雖爲障然此三
障五因緣易見易知所謂處趣生果人彼業
障者五無間業所謂害父害母害阿羅漢壞
僧出佛身血此業報無間必生地獄中是故
說無間有二因緣故得無間背恩義及壞福
田彼害父母是背恩無間餘者壞福田無間

罪最大者所謂壞僧次出佛身血次害阿羅
漢次害母次害父此義雜品當廣說煩惱障
者謂勤及利煩惱有衆生煩惱勤而不利應
作四句勤而不利者數行輭煩惱利而不勤
者增上煩惱不數行亦勤亦利者數行增上
煩惱不勤不利者不數行輭煩惱彼輭煩惱
勤而不利者此說煩惱障以依輭結便有中
依中便增故若利煩惱不勤者非障以不數
行故若俱者一切惡不俱者一切勝當知善
根亦如是以行煩惱故建立障非成就者以
一切衆生等成就煩惱故隨其所應彼煩惱
障者當知黃門氣噓富蘭那等又復說難陀
央掘魔鬱鞞羅迦葉如是比以說力故彼得
見諦舍利弗等非其境界報障者惡道處鬱
單越無想天處問此障何者最大惡答
所謂煩惱障　是說最大惡　無間業爲中
報障則爲輭
三障中煩惱障最大惡次業障次報障以煩
惱障能轉業障業障轉報障故又說報障最
大惡以一切因時可轉果時不可轉故此則

不然彼或有煩惱障成就或業障或報障或
煩惱障業障或煩惱障報障無業障報障俱
成就以因果不俱故彼業障者三大煩惱障
報障者五趣問如所說無間業其罪最大謂
壞僧僧壞有何性答
謂不和合性　當知是僧壞　不隱沒無記
是不相應行
僧壞者是不和合性不隱沒無記不相應行
陰攝壞僧罪是妄語問何等誰成就答
壞者則是僧　罪則壞僧人　彼受一劫報
無擇地獄中
壞者則是僧罪則壞僧人者僧成就壞壞僧
人成就罪彼受一劫報無擇地獄中者壞僧
罪無擇地獄中受一劫報若作餘惡行種餘
地獄報彼或無擇彼後不能壞僧壞僧後作
餘惡行彼一切皆無擇地獄果若多行惡行
者所受身廣大而柔輭多受衆苦餘無間業
後不能壞僧者要族姓端正戒聞才辯如是
之人乃能壞僧以彼自立爲大師故犯戒者
非增上問云何壞僧答

大師及是道　諸比丘異忍　破壞和合僧
所謂見行者
大師及是道諸比丘異忍破壞和合僧者謂
比丘起如是悕望提婆達多是我大師非瞿
曇彼所制五法是道非八正當知是壞僧又
說受籌見聞俱增問何等人破僧答謂見行
增上者行見人壞僧惡悕望故非行愛人輕
動故問爲在家人壞僧爲出家答比丘受具
足比丘壞僧非在家非沙彌非比丘尼若彼
心住壞僧即彼心是果六識身一一現在前
壞僧覺亦如是問何處壞僧爲幾人答
三方極少八　是則羯磨壞　閻浮提至九
是則法輪壞
三方極少八是則羯磨壞者三天下羯磨僧
壞極少者至八以四人名僧非三故若於一
住處界內二部僧各別作布薩羯磨當知是
僧壞問何處壞法輪爲幾人答閻浮提至九
是則法輪壞閻浮提法輪壞非餘處以此有
道則有異道若此有大師則有異師極少至
九人乃至二部各別有一人僧所同者教僧

者僧隨順者教無慚無愧部謂提婆達也問
爲壞聖僧爲凡夫僧答凡夫壞非聖人以正
定聚故不壞淨故又說得忍凡夫亦不壞已
入決定聖僧世尊不壞眷屬故問住何分僧
不壞答
不結界前後　牟尼已涅槃　息肉未起時
及無第一雙　於此六時中　則無壞法輪
有六時僧不壞謂不結界結界因緣前已說
亦非前亦非後以此二分中僧一味故亦非
大師般涅槃後無異師故亦非未起惡戒惡
見息肉亦非未建立第一雙以僧壞不經一
宿別住第一雙還和合故或有欲令七因緣
不壞謂大師在衆彼無威光故非一切諸佛
悉有壞僧由行故問此五無間業何等最大
惡答
妄語破壞僧　於諸法最惡　第一有中思
是說最大果
妄語破壞僧於諸法最惡者壞僧妄語是爲
最惡以轉法身故法者佛所重以彼廣方便
轉故壞僧者惱亂大衆故若僧壞未超昇離

生者不超昇離生亦無得果亦無坐禪學問思惟業生大千世界法輪不轉若僧還和合者未超是離生者超昇離生及得果離欲徧盡坐禪學問思惟業生大千世界法輪復轉問此說妄語最大罪又餘處說意業及邪見是諸大罪有何差別答五無間罪中妄語爲最大三業中意業爲最大五見中邪見最大復次報廣故妄語最大罪惱大衆故意業最大罪斷善根故邪見最大罪問何等業最大果答第一有中思是說最大果以彼思於非想非非想處八萬劫壽以報果故說解脫果者金剛三昧相應思最大以彼思永斷一切煩惱得果故又說一思種八萬劫然後多思成滿如畫師先以一色作模後布衆彩又說一時正受一行一緣衆多思現在前於中或有思受十千劫壽有三十千劫四十千劫壽者此說大劫數

雜阿毗曇心論卷第三下

音釋

韗駢迷切　欝於物切　譏居衣切誹也　雹步角切雨氷也　棘紀力切剕誅也　尠息淺切少也

雜阿毗曇心論卷第四　鼓六

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽䟦摩等譯

使品第五

已廣說業彼業伴煩惱受種種生非離煩惱煩惱今當說

一切有根本　業侶生百苦　謂彼有七使　牟尼說當思

謂欲有色有無色有此有貪欲等七使爲種以煩惱故業業故受生彼煩惱業伴生百苦不離於業煩惱轉時作十事所謂根堅固分相續起於田生依果種業者執自具愚於緣引識流越善業急縛義不令作越界方便彼智者當知此義如此七使爲九十八今當說

界行種分別　說有九十八　十種修道滅餘則見道斷

此七使界行種分別爲九十八使彼七使中貪欲使於九十八使中以種分別爲五恚使亦如是有愛使界種分別爲十慢使界種分別爲十五無明使亦如是見使行分別爲五

行種分別爲十二界行種分別爲三十六疑
使界種分別爲十二是爲七使分別爲九十
八問此九十八使幾見斷幾修斷答十種修
道滅餘則見道斷愛慢無明界分別爲九瞋
恚爲十餘八十八使見道斷彼於諦暫見則
斷故曰見道若數習道而斷故曰修道若見
道所斷是說見斷若修道所斷是說修斷如
是不覺心覺心九種一種九種九種破石方
便斷藕絲方便未見爾炎觀已見爾炎觀彼
斷時修四行道是見道斷斷時修十六行道
是修道斷對無事對有事亦如是已說使對
治差別謂種差別今當說

使有二十八　是障於見苦　彼當見苦時
永盡無有餘

見斷八十八使中二十八障見苦故見苦斷
斷義此品後當說

見集斷十九　當知滅亦然　增三見道斷
十說修道滅

見集斷十九使障見集故見集斷當知滅亦
然者見滅斷十九使亦如是增三見道斷者
二十二使見道斷十說修道滅者十使修道
斷如前說已說差別今當說使種差別界

第一煩惱種　在欲當知十　二種種有七
餘八見道斷

第一煩惱種在欲當知十者如前說初見苦
斷煩惱種彼十使欲界繫二種種有七者見
集見滅斷各七使欲界繫餘八見道斷者見
道斷八使欲界繫

欲界應當知　四是修道斷　謂餘上二界
當知同可得

欲界應當知四是修道斷者若修道斷煩惱
四是欲界繫如是說欲界三十六使謂餘上
二界者餘六十二使在色無色界問幾色界
繫幾無色界繫答當知同可得彼三十一使
色界繫三十一使無色界繫已說界種差別
使自相今當說

所謂有身見　受邊見邪見　二取應當知
是五說名見

諸行從緣起而無知亂心愚夫於五受陰若
自若共起我我所審爾計著是名有身見於
諸行受斷常審爾計著是名受邊見無施等
審爾計著是名邪見於有漏法受第一審爾
計著取見等除等故是名取見見於有漏行
受淨等審爾計著取戒等除等故是名取戒
見此五煩惱決斷故說見此一邪見邪決斷
故以行差別故說五見（二取梵音中亦可言摩亦可言疵並有竊取義選擇義雖實與理乖而意存求宗故言選擇所受非道故言竊取）

貪欲疑瞋恚　慢癡說非見　境界差別轉
建立種種名

貪欲疑瞋恚慢癡說非見者於彼境界樂著
名貪欲於諦或名爲疑衆生非衆生數忿怒
名瞋恚族姓色力富勢伎術等方他界等上
起意自高名爲慢於諦愚名爲癡此五煩惱
非慧性故非見是爲十使境界差別轉建立
種種名者此十使境界差別轉故建立種種
名此諸使若障見苦說見苦斷如是障見集
滅道說見道斷

下苦說一切　二行離三見　道除於二見
上界不行恚

下苦說一切者下苦謂欲界苦彼一切十使

與見苦相違故見苦斷二行離三見者除身見邊見戒取餘七使與見集滅相違故見集滅斷道除於二見者除身見邊見餘八使與見道相違故見道斷問何故身見邊見見苦斷非餘耶答苦處轉故果處轉故見彼則斷不遠隨至根此見不隨根故初見諦則斷問何故戒取見苦見道斷非集滅耶答彼處起故異學於彼二諦相違非集滅彼垢處故於集諦欲洗浴處故於滅諦欲若內法者見苦斷外法者見道斷問疑使何故不修道斷答

於事不見故疑於事見故斷彼力起見故無有見修道斷上界不行恚者色無色界除恚餘如欲界說彼色界見苦斷九見集滅斷六見道斷七修道斷三無色界亦如是問上二界何故無恚耶答彼無有無慙無愧慳嫉憂苦性故寂止養身故得慈心故無九惱性故離不饒益相故一向不善故二果故是瞋恚

已說使界建立一切徧今當說

普徧在苦因　疑見及無明　是使一切種
謂在於一地

見苦集所斷疑見彼相應無明及不共此十一使當知他地一切徧廣境界故自地如是緣使五種上不使下非境界故離欲故斷知故下不使上劣故非所使事故依果不可得故當知見諦所斷是一切穢汙法因彼應如是何以故聖人不起無有愛瞋恚纏慢種現在前者應說轉非分故無有愛者斷見所長養隨斷見起彼斷見滅故瞋纏者邪見所長養隨邪見起彼邪見滅故慢種者身見所長養隨身見起彼身見滅故已說自地一切徧

他境界地今當說

他地為境界　除二見如前　地地九徧使
非想則不然

前說十一一切徧除身見邊見餘九一切徧從欲界乃至無所有處是他地一切徧彼欲界見苦斷邪見若自若共謗色無色界果見取受第一戒取受淨起疑或無明不了欲界見集斷邪見若自若共謗色無色界陰因見取於因受第一疑或無明不了如是初禪見苦集所斷邪見若自若共謗七地苦集如是廣說乃至無所有處見苦集所斷邪見若自若共謗一地苦集如是廣說非想非非想處地無地地一切徧無上地故界亦如是說無色界無他界一切徧無上界故問一切徧有何義答一切有漏種普緣義是一切徧義緣力持義是一切徧義一切起一切衆生一切事故名一切徧無有凡夫於有漏法本來不取我等行問何故身見邊見說自地一切徧非他地耶答見現境界故此見見現境界非下地生見上地雖上地生見下地前已說上地使不緣下地愛恚慢自相起故不緣他種況緣他未離欲者雖樂上地是欲非貪

若緣苦邪見　是違於見苦　一地緣九地
緣集亦復然

若緣苦邪見是違於見苦一地緣九地者欲界見苦斷邪見緣九地苦從欲界乃至非想非非想處非一時謂欲界非色界無色界若異者則斷知壞及界壞初禪緣八地二禪七地乃至非想非非想緣非想非非想緣集亦復然者如說見苦斷邪見見集斷邪見亦如

是問云何唯使是一切徧復餘法耶答
若一切徧使　同一果諸行　當知一切徧
非爲諸得等
若一切徧使相應受等法及共有生等彼亦
一切徧同一果故和合故相隨行故前後無
不合故是名一切徧一果等非性故得非一
切徧一切徧使三事故五種因緣五種使五
種彼相應法五種因緣五種不使五種非使
性故彼共有法五種因不緣五種不使五種
是故說若一切徧使一切徧因作四句一切
徧使非一切徧因者未來一切徧使也一切
徧因非一切徧使者過去現在一切徧使相
應共有法也一切徧使一切徧因者過去現
在一切徧使也非一切徧因非一切徧使者
除上說
邪見疑相應　及不共無明　滅道之所斷
當知無漏緣
見滅見道斷邪見疑相應無明及不共無明
此六使當知界界無漏緣彼見滅斷邪見謗
於滅疑惑無明不了於滅處轉如是見道斷
於道處轉問見滅斷邪見爲見滅謗耶不見
耶若見者不應謗以見故若不見者不應無
漏緣答見謗但邪見如有處人想謗處彼亦
如是問如欲界見苦斷邪見緣九地苦乃至
非想非非想處緣一地見滅斷亦然耶答不
然問云何答
若滅境界見　自地諸行滅　是境界非餘
滅盡非因故
若滅境界見自地諸行滅是境界非餘者欲
界見滅斷邪見緣欲界諸行滅非餘初禪初
禪乃至非想非非想處亦如是問何故非他
地答滅盡非因故滅盡者無爲故非展轉因
非展轉因故自地諸行滅爲邪見境界故非
餘謂善智亦如是者不然何以故轉生相違
故善智者行諦與轉生相違是故彼轉異穢
汙亦異以有漏地因果斷故謂見苦斷邪見
亦自地苦爲境界者不然展轉相牽故若生
若依若立若因展轉因故問見道斷邪見云
何轉如見苦集斷耶如見滅斷耶答異轉問
云何答
若道境界見　彼見則緣道　展轉相因故
六地及九地
道者展轉相因故欲界見道斷邪見緣六地
法智品色界無色界八地見道斷邪見緣九
地未知品雖法智未知展轉相因若彼法欲
界愛所潤見我我所受彼諸對治應欲界見
道斷邪見緣非此煩惱他地緣如此論未知
亦如是說問滅道法智非色無色界法對治
耶是故彼智應爲色無色界見道斷邪見境
界若非境界者亦不應說若法色無色界愛
所潤見我我所受彼諸對治應色無色界見
道斷邪見緣答俱不全故無過非全法智爲
彼界對治雖滅道法智非苦集法智亦非滅
道法智全爲色無色界對治唯修道法智對
治非見道彼初非分故是故汝所說不然譬
如樂根意行（憂喜捨在意地因六識故立十八意行欲界樂根不在意地故不立意行也）　問何故貪恚慢見取戒取非無漏緣
耶答
貪緣不應責　不爲不饒益　寂靜第一淨
彼非無漏緣

智者見貪過若無漏緣者不應見過若不見
過亦不應斷若欲涅槃者是善法欲則非貪
愛不饒益故起瞋彼非不饒益不寂靜故起
慢而彼寂靜見取者第一行轉無漏法第一
若彼無漏緣者應是正見非煩惱不顛倒故
戒取亦如是問諸使何所使答
欲界一切種　一切徧使使　緣縛於自地
上地亦復然
欲界一切種一切徧使使緣縛於自地者欲
界一切徧使緣使欲界五種問色無色界云
何答上地亦復然如是色無色界自地一切
徧使緣使自地五種
謂彼諸餘使　當知緣自種　緣使自境界
一切所依品
謂彼諸餘使當知緣自種緣使自境界者餘
不一切徧及一切徧使自相境界故緣使自
種法一切所依品者若一切徧及不一切徧
若有漏緣若無漏緣彼各使自品相應法
若使無漏緣　他地緣煩惱　自品相應使
境界解脫故

若使無漏緣他地緣煩惱自品相應使者若
使無漏緣及他地緣自品相應使非緣使何
以故境界解脫故此使境界解脫以無漏法
解脫一切煩惱上地諸法解脫下地煩惱故
問一一使幾使使答
彼使身見者　見苦所斷種　見集一切徧
見苦餘亦然
彼使身見者見苦所斷種見集一切徧者謂
身見爲見苦斷一切使所使以自種故及見
集斷一切徧所使廣境界故問見苦斷餘使
云何答見苦餘亦然如說身見當知見苦斷
餘使亦如是
如苦集亦爾　滅道有漏緣　盡使於自種
修道斷亦然
如苦集亦爾者如說見苦斷見集斷亦如是
滅道有漏緣盡使於自種修道斷亦然者如
是見滅見道修道斷亦如是差別者見滅見
道斷使自種有漏緣使盡使自種及一切徧
使使亦無漏緣相應使使問已知使諸使所
使諸使使誰爲緣使使非根應使使乃至誰

非緣使使亦非相應使使答
見苦使自品　緣使及相應　見相應無明
緣使餘亦然
彼身見身見相應無明二種使使緣及相應
餘見苦斷使及見集斷一切徧緣使非相應
使不同品故餘使亦非緣使亦非相應使身
見相應非使法身見及相應無明相應使亦
緣使餘見苦斷使及見集斷一切徧使緣使
非相應使餘使亦非相應亦非緣如身見如
是邊見見苦斷邪見見取戒取疑貪恚慢亦
如是見苦斷無明於見苦斷無明及見集斷
一切徧緣使非相應使餘見苦斷使亦緣亦
相應使餘亦非緣亦非相應使如見苦斷見
集斷亦如是見滅見道斷有漏緣及修道斷
亦如是差別者若使相應可得即彼使相應
使使及緣使
若滅境界見　彼俱生無明　諸一切徧使
有漏緣相違
若滅境界見彼俱生無明者見滅斷邪見彼
相應無明相應使彼無明邪見相應使彼相

應法二俱相應使問餘使復云何答諸一切
徧使有漏緣相違若一切徧及見滅斷種有
漏緣使緣使餘非相應使亦非緣使以是義
故當知餘無漏緣使亦如是不共無明差別
者彼無相應使使
彼使與微入　　隨入亦隨逐　　是從三事起
當知不斷等
彼使與微入隨入亦隨逐者彼使者作也微
入者性也隨入者相應也隨逐者得也復次
使者如乳嬰兒微入者微細行也隨入者如
麻中油隨逐者如空行影水行隨問云何起
彼使答是從三事起當知不斷等三事故起
貪使因力境界力方便力彼貪欲使不斷不
知是因力貪欲纏所緣是境界力彼不正思
惟是方便力此說煩惱具足因緣不必要具
三事若必具三事起者不應退當知一切使
亦如是問諸使為不善無記耶答
身見受邊見　　彼相應無明　　欲界中無記
色無色一切
身見受邊見彼相應無明欲界中無記者欲

界身見邊見及相應無明是無記何以故於
施戒修不相違故若計我者行施令我後世
得樂亦持戒令我生天亦修道令我得解脫
斷滅見者順解脫復次此見於自事中愚故
起不為逼迫他起故計我者眼見色言我見
非眼見不以我見色逼迫他是故非不善餘
欲界煩惱是不善色無色一切者色界無色
界使一切無記正受壞故無苦受性故不善
者苦受報彼色無色界無非色無色界有欲
界報果報斷地故問何使何處轉答
貪欲瞋恚慢　　過去或緣起　　未來說一切
餘二世盡縛
貪欲瞋恚慢過去或緣起者過去貪恚慢是
自相煩惱故不能於一切有漏法起貪者不
能不見不聞不思惟境界起由方便故熾然
或時有人於眼起愛非餘身分恚慢亦如是
未來說一切者未來貪恚慢緣縛三世一切
有漏法以三世緣故餘二世盡縛者見疑無
明是餘彼共相起故若過去未來縛三世有
漏法現在使不定故不說若有者若自相煩
惱現在前即彼現在未來縛過去若於彼起
已滅不斷問非為過去使斷即彼未來斷耶
何故說過去起已滅不斷耶答不以等種故
說有時增上中種先起彼若過去斷即彼未
來斷於彼事中未來輭煩惱縛是故無過若
六相煩惱現在前縛三世一切有漏法此則
總說若五識身煩惱過去縛過去現在縛現
在未來若生法縛未來若不生法縛三世事
若意地者過去未來現在盡縛三世事問云
何縛答若眼識身煩惱縛所緣色彼相應法
相應縛彼相應法意入及法入如是乃至身
識身煩惱縛所緣觸彼相應法相應縛若意
地煩惱縛所緣十二入彼相應法相應縛彼
相應法意入及法入彼婆蹉部說人成結成
事成阿毗曇者說人不成結成事成譬喻者
說結成人不成事不成境界不定有欲無欲
故有時於彼起欲起恚起慢起嫉起厭起悲
起捨已說使世建立次第今當說
煩惱次第起　　自地於自地　　上地亦生下
當知隨次生

煩惱次第起自地於自地者自地一切使於自地一切煩惱次第轉一一次第生一切上地亦生下當知隨次生者上地煩惱次第生下地煩惱彼染汙心命終起下地中陰生陰彼非想非非想地次第生八地乃至梵世次第生欲界問此諸煩惱世尊說軛流取受漏縛彼云何答

有軛漂流取　泄漏與結縛　以是義故說
軛流取漏縛

苦所軛故說軛彼四種欲軛有軛見軛無明軛問何故五見說見軛一無明立一軛耶答等擔故問何故色無色界結除見無明餘立一有軛耶答等正定地故及隱没無記故漂衆生故說流彼亦四種如軛說取有故說取極執故彼亦四種欲取見取戒取說我取問何故無明說㪅六軛流而不說取耶十四答非捷疾行故執受義是取義捷疾行彼無明非捷疾行以愚故不說取問何故四見說見取一取說戒取耶答等擔故謂彼能熾然業及違道故內外可得故外道不食等苦作道想內道糞掃衣等作道想問何故色無色界結說我取非欲界耶答內處起故色無色界結內向起自己緣故欲界結外向起故是故說欲取一切入處當漏故心漏連注故說漏彼三種欲漏有漏無明漏問何故說見流見軛不說見漏耶答注義是漏義此見捷疾於注不順是故餘不捷疾煩惱雜已說漏漂義是流義見於漂順是故建立流苦繫義是縛義問軛流取漏縛有何性答

數有二十九　亦說二十八　三十六十五
欲等軛流性

彼欲軛性二十九貪五恚五慢五疑四十纏纏此品後當說有軛二十八愛十慢十疑八見軛三十六五見界行種分別三十六無明軛界種分別有㪅六十五流亦如是十五

謂前三十四　次種說三十　第三者說六
第四三十八

欲取性三十四貪五恚五慢五無明五疑四十纏見取三十除戒取戒取性六戒取界種分別有六說我取性三十八愛十慢十無明十疑八色無色界有二纏睡及掉纏非界種分別前已說故此中不說

說彼欲漏性　當知四十一　有漏五十二
無明漏十五

欲漏性四十一貪五恚五慢五疑四見十二十纏有漏性五十二愛十慢十疑八見二十四無明漏性十五此百八煩惱軛義故說軛漂義故說流取義故說取漏義故說漏問諸煩惱種云何起答

無知故猶豫　猶豫故邪見　因此邪見故
轉生諸身見

初以無知故苦不欲乃至道不欲是名無明無明故猶豫苦非苦耶乃至道非道耶是無明轉生疑疑故求決定若得正方便生正決定則有苦集滅道若邪方便生邪決定則無苦集滅道是疑轉生邪見若此非苦者則是我是邪見轉生身見

從是起邊見　戒取戒想取　於彼決定已
次第生見取

彼於我見變壞便見斷若見相似相續便見

常是身見轉生邊見若見一邊淨是邊見轉
生戒取若淨者是爲第一是戒取轉生見取
自見則生欲　他見則起恚　自見舉名慢
從使轉生纏
彼自見生染他見起恚自見舉慢是從見起
貪恚慢從使生上煩惱纏問何者是答
無慙與無愧　睡悔慳嫉掉　眠忿及與覆
是上煩惱纏
十纏所謂無慙無愧睡悔慳嫉掉眠忿覆此
相行品已說謂此是使依（依者梵音膩山地膩山地義言津液）
（謂纏是使之津液如酥瓮瓶津液流出）問何纏何使依答
無愧睡與眠　此三無明依　掉慳及無慙
是從貪欲生
無愧睡與眠此三無明依者無愧睡眠當知
無明依問若彼纏是無明依者與無明相應
耶答若無明依即無明相應或無明相應非
無明依者餘七纏是掉慳及無慙是從貪欲
生者掉慳無慚纏是貪欲依問若纏是貪欲
依即彼相應耶答作四句依不相應者慳纏
是相應不依者無愧睡眠是亦依亦相應者

掉及無慙是非依非相應者除上說
覆纏二使依　悔則因猶豫　忿嫉瞋恚依
明智之所說
覆纏二使依者或說覆纏是愛依以愛力故
覆藏有說是無明依以無知力故覆藏悔則
因猶豫者悔纏是疑依忿嫉瞋恚依明智之
所說者忿纏嫉纏是瞋恚依問此煩惱垢有
六爲何依答（急縛是纏義輕繫是垢義是十纏六垢差別義也）
所謂煩惱垢　害恨瞋恚依　誑高依貪欲
是義應當知
所謂煩惱垢害恨瞋恚依者害及恨是瞋恚
依誑高依貪欲是義應當知者誑高垢是貪
欲依
所謂五邪見　諂依由是生　說依見取果
是惱應當知
所謂五邪見諂依由是生者五見起諂依捷
疾故說依見取果是惱應當知者惱垢是見
取依問何纏與何煩惱相應答
一切煩惱俱　說睡及與掉　無慙不善俱
無愧亦復然

一切煩惱俱說睡及與掉者此二纏一切煩
惱相應一切穢汙心不寂靜故當知掉煩惱
現在前心無所堪故當知睡雖掉掉不相應
及睡睡不相應自性故以少故不說當知使
即煩惱彼纏一切煩惱俱故五種六識身三
界不善及無記無慙不善俱無愧亦復然者
此二纏一切不善使相應一切不善心現在
前壞恭敬不畏罪是故彼纏說五種六識身
不善故欲界繫
悔在於意苦　修道之所斷　眠唯在欲意
餘各自建立
悔在於意苦者悔在意地捷疾故以愁感起
故憂相應故苦受所攝故在欲界問此何斷
答修道之所斷善行惡行中生故修道斷眠
唯在欲意者眠在欲界意地眠時一切煩惱
共行是故欲界一切煩惱相應餘各自建立
者餘纏上煩惱各自建立所謂忿覆慳嫉不
與餘使相應除無明當知悔亦自建立餘煩
惱行非性故問何故慳嫉立九結中非餘耶
答

所謂慳與嫉　獨立離於二　是故此二纒
立於九結中
慳嫉二纒自力起故獨立一向不善故離於
二以是故立於九結中睡掉者一切煩惱俱
故不獨立不善及無記故不離二眠亦與餘
使相應故不獨立善不善無記故不離二無
慙無愧雖離二而不獨立悔雖獨立而不離
二善不善故忿及覆雖獨立亦離二或有欲
令是使性彼記有八纒悔眠若善者當知非
纒纒一向穢汙故問愛何故立一結而二使
或三或六耶答得一縛相故立一結正定地
不定地故說二使界別故說三依別故說六
問何故三見立見結二見立他取結耶答名
等故事等故身見邊見邪見是女名十八使
自性是故立一結他取結是男名彼亦十八
發六　十九
使自性是故立一結是故如是說若見相應
法愛結繫非見結亦非不見使使若集智生
滅智未生見滅見道斷見取戒取相應法愛
結繫以愛結有漏緣故非見結以彼一切徧
見結斷故雖自種見結不斷而不緣彼無漏

緣故非相應異品故非見使不使以五見爲
見使三見爲見結故已說煩惱自性根相應
今當說
諸使在三界　盡捨根相應　隨地諸根使
相應至色有
諸使在三界盡捨根相應者三界一切使捨
根相應何以故隨順一切煩惱故與欣慼及
俱煩惱轉行故以一切煩惱皆處中而息故
若異者無辭煩惱是故捨根得五種六識身
三界隨地諸根使相應至色有者謂喜根樂
根乃至梵世彼諸使喜根樂根相應光音天
亦有喜根彼地使喜根相應徧淨天有樂根
彼地使樂根相應果實天有一捨根彼諸使
捨根相應非餘愛等是欣煩惱恚疑是慼煩惱邪見是俱煩惱捨根悉與彼相應同共一緣行
邪見及無明　欲界中樂苦　瞋恚疑唯苦
謂餘一向樂
邪見及無明欲界中樂苦者邪見起惡業則
喜淨業則憂無明一切根相應瞋恚疑唯苦
者欲界疑不決定故不喜是故苦受相應初

禪二禪無餘根性與喜根相應欲界喜根麤
故衆生不應起而起如貧賤人常戲笑隨彼
事不應起而起欲界疑微細故不與喜根相
應瞋恚憂慼行起故苦受相應謂餘一向樂
者欲界餘煩惱樂行起故樂受相應
謂熏二相應　發六見斷唯應意　二十欲界諸煩惱
說諸根相應
謂熏二相應者修道斷煩惱名爲熏身受相
應及心受若六識身彼五根相應如所起隨
其義說彼苦根欲界樂根五識身喜根憂根
意地捨根六識身一切身受修道斷意俱有
見斷唯應意者見道斷煩惱在意地意識諸
根相應非隨事起故欲界諸煩惱說諸根相
應者此說欲界諸煩惱上地隨地根相應亦
如是說問諸纒何根相應答睡掉無慙無愧
五根相應眠三根除樂根苦根忿悔嫉恨害
惱憂根及捨根覆誑諂三根除樂根苦根慳
喜根及捨根高三根除苦根憂根以高意地
故三界喜行轉故問諸使幾識相應答
貪欲瞋恚癡　當知六識俱　謂欲隨道斷

上地隨所得
貪欲瞋恚癡當知六識俱謂欲修道斷者欲
界修道斷欲恚無明六識相應上地隨所得
者色無色界無瞋恚愛無明隨有識身即彼
相應謂梵世四識身可得即彼地二使四識
相應
無色界一切　非事慢意地　當知彼七使
自性果及人
無色界一切者謂使無色界見道斷及修道
斷非事慢意地者欲色界見道斷及慢此諸
使在意地雖上三禪亦意地以界分別故不
說地問云何知使答當知彼七使自性果及
人三事故知使謂自性果及人彼自性者貪
欲使如興渠熏瞋恚使如苦種子有愛使如
嬰兒衣慢使如憍人無明使如愚癡人見使
如迷失道疑使如惑二道果者貪欲使修習
多修習生鴛鴦雀等衆鳥中瞋恚使修習多
修習生虺蛇中有愛使修習多修習生色無
色界慢使修習多修習生卑賤中無明使生
闇冥中謂世界中間見使生邪見家疑使生
邊地及人者貪欲使當觀如難陀等瞋恚使
如央掘魔等有愛使如阿私多阿羅藍鬱投
藍子等慢使如慢高兒等無明使如鬱鞞羅
迦葉等見使如須那剎多羅等疑使如摩訶
迦葉等以此三事知使者則能遠離如知嶮
道滿煩惱為使不滿煩惱為纏是故纏不立
使煩惱垢亦如是以是五事具故名滿煩惱
五事者謂諸結縛使上煩惱纏若一一不具
名不滿煩惱已說煩惱建立斷煩惱今當說
一時斷煩惱　正智之所說　如此諸解脫
亦非一時得
一時斷煩惱正智之所說者此諸煩惱頓斷
不漸漸謂自分對治起時而苦法忍起欲界
見苦所斷十使頓斷苦未知忍色無色界十
八使頓斷如是乃至道未知忍十四使頓斷
修道輭輭聖道起上上四使頓斷乃至上上
聖道起輭輭四使頓斷如是一切地問見道
一時斷應爾以一種道斷九種結故修道斷
者以九種道斷九種結云何一時斷答修道
斷者若此種對治起即此種頓斷不漸漸初
已斷故如此諸解脫亦非一時得者彼諸解
脫數數得謂欲界見苦諦斷及色無色界見
苦集滅斷六時得謂自分對治時及四沙門
果時及增益根時色無色界見道斷五時得
除自分對治以道未知智初得故欲界修道
斷五種五時除須陀洹果三種四種時輭輭
種三時色無色界七地及非想非非想地八
種三時除前三沙門果輭輭種二時阿羅漢
果及增益根問諸煩惱云何斷答
謂彼緣中覺　及說彼緣斷　亦說得對治
又復彼緣滅
四事斷煩惱謂知緣緣斷得對治彼緣滅知
緣者見苦見集斷自界緣及無漏緣緣斷者
見滅見道斷有漏緣得對治者修道斷彼緣
滅者他界緣復次五事斷煩惱謂因永滅得
斷轉依知緣得對治已說斷煩惱因緣建立
斷知今當說
欲界中解脫　聖說四斷知　離色無色界
當知五斷知
九斷知欲界煩惱斷立四斷知色無色界煩

惱斷立五斷知雖智知而斷是智果故說斷
知如業果亦名業
苦集煩惱盡　總說一斷知　滅道斷各一
如欲上亦三
彼欲界見苦見集斷煩惱盡立一斷知見滅
斷二見道斷三如欲界色無色界見苦見集
斷亦立一見滅斷二見道斷三此品後當廣
說
修道斷當知　界界斷說一　三斷是智果
餘則說忍果
欲界修道斷一斷知色界斷二無色界斷此
三當知是智果問以何等故色無色界見道
立一斷知修道斷立二耶答見道斷同對治
故修道斷不同故問餘斷知何果答餘則說
忍果見道斷盡六斷知說忍果忍對治故見
道斷盡若言忍果五斷知者不然謂忍智眷
屬故與智同一果故若故見道修道斷俱得
名智果已說斷知是智果謂若地若道若法
智未知智若彼同品果今當說
初地說一切　禪五亦復八　無色說一果
眷屬果亦然
初地說一切未至依具九斷知果彼三界對
治故禪五亦復八者阿毗曇者說根本禪五
斷知果謂色無色界煩惱斷如前說尊者瞿
沙說有八除五下分結盡斷知是未至依果
故彼欲令欲界見諦斷盡是禪果禪中間如
禪說無色說一果者三無色定說一斷知果
一切結盡是眷屬果亦然者空處眷屬亦說
一斷知果色愛盡是雖四修地修道斷盡建
立斷知但第四禪輭輭種盡得斷知名是故
說是空處眷屬果
世俗道果二　聖九法智三　未知智說二
彼品果六五
世俗道果二者五下分結盡及色愛盡是世
俗道果謂聖人以世俗道斷二界結故聖九
者一切九斷知是聖道果以聖道對治一切
煩惱故法智三者三斷知是法智果五下分
結盡色愛盡及一切結盡是以修道法智斷
三界結故未知智說二者二斷知是未知智
果色愛盡及一切結盡是以色無色界修道
果故彼品果六五者法智品果有六斷知欲
界見道斷三及前說法智果三未知智品五
斷知果色無色見道斷三及前說未知智果
二問誰成就幾斷知答
或有諸聖人　未成就斷知　或成一二三
四五及與六
見道五心頃不成就斷知集法智集未知忍
一集未知智滅法忍二滅法智滅未知忍三
滅未知智道法忍四道法智道未知忍五須
陀洹六向斯陀含果者若倍欲盡超昇離生
如前說若次第向成就六斯陀含果亦六向
阿那含果若欲愛盡超昇離生如前說若次
第向成就六得阿那含果一下分結盡是向
阿羅漢果者若色愛未盡一色愛盡二阿羅
漢果一一切結盡斷知是問誰捨幾斷知答
捨一二五六　如捨得亦然　得果及度界
二處斷知集
捨一二五六者羅漢果退捨一斷知色愛盡
阿那含色界纏退捨一若色愛未盡欲界纏
退捨一色愛盡阿那含果欲界纏退捨二得

阿羅漢果捨二若欲愛盡超越阿那含捨五次第捨六問誰得幾斷知答如捨得亦然或有得一斷知見道第六第八第十第十二第十四乃至道未知智心一一得一次第阿那含果得一五下分結盡是聖人色愛盡一色愛盡是阿羅漢果一一切結盡是得二者阿羅漢無色界纏退得六者若阿羅漢若阿那含欲界纏退無有得五者是故經中無問此斷知何處集答得果及度界二處斷知集此斷知二處集阿那含果阿羅漢果以彼處得果即彼度界是故下分結上分結斷時得道未知智生六種斷雖得果非度界色愛盡雖度界非得果餘非度界亦非得果是故此諸斷知處不名為集已說建立自性果成就捨得集若因緣彼斷得斷如名今當說

謂彼二因滅　離繫及度界　得於無漏得
及缺第一有

以四因緣故或五彼斷得斷知名見道四因緣謂俱因滅俱繫離得無漏解脫得及缺第一有彼苦法忍苦法智苦未知忍生非俱因滅雖見苦斷因滅非見集斷以是義故非俱繫離雖得無漏解脫得未缺第一有故如是一因緣合三因緣不合苦未知智集法忍生雖得無漏解脫得及缺第一有餘二因不具是故此處不立斷知集法智生俱因滅謂先見苦斷因滅今見集斷因滅當知亦是俱繫離得無漏解脫得苦未知智生時已缺第一有是故此處建立斷知集未知智生一切因緣具是故此處建立斷知如是滅法智第三滅未知智第四道法智第五道未知智第六此說見道也修道斷五因緣前四及界永斷是為五欲界修道斷煩惱九種展轉相縛乃至非想非非想地亦如是彼欲界一種斷乃至八種具二因緣謂得無漏解脫得及缺第一有三因緣不具第九種滅具五因緣是故此處建立斷知初禪一種斷乃至八種具二因緣非餘如前說第九種斷具四因緣一因緣不具謂度界第二第三禪及三無色亦如是第四禪地乃至八種斷具二因緣非餘第九種斷具五因緣是故此處建立斷知非想非非想亦如是以是義故凡夫離欲不立斷知以彼不得無漏解脫得亦不缺第一有故已說斷知三種境界五種愛生今當說

好境俱不俱　彼二種愛生　惡境二亦然
一則謂為捨

好境俱不俱彼二種愛生者好名可愛樂境界若得彼境界不離愛生云何令我於此事不離若未得者想得愛生云何當得惡境二亦然者惡名不可愛樂境界彼亦二種愛生俱者離想愛生不俱者不得想愛生一則謂為捨者捨名境界非可愛樂非不可愛樂一向愚愛生問彼使為心相應為不相應此何所疑二師異說故毗婆闍婆提欲令不相應育多婆提欲令相應於此有疑答相應何者

謂使煩惱心　障礙不違淨　妙善心可得
非不相應使

使有二事故惱心緣及相應若使心不相應者不應於緣中惱心以彼無緣故一切心不相應法無緣亦不相應非相應法故心為使所惱如所說貪欲惱心故心不解脫以此說

故知使心相應障礙者若使心不相應者道生時不應障礙不違心相續故以障礙故非不相應不違淨者若使心不相應不應與善心相違與善心一時俱生不應作過作過故是故非不相應復次妙善心可得功德相違故名使若使心不相應者彼當行故善心應無生處善心生故當知非不相應復次說著相等故云何貪使謂染著相云何瞋使謂心法惱云何慢使謂心法舉如是比是故使心非不相應若纏善心相違非使者不然何以故得使相故貪欲纏故名貪欲纏如是比不說差別因俱是貪欲而言纏相應使不相應者但有言說竟不說差別因緣若言纏以使爲種子者所說不成因不相應果相應故有過是故使非不相應

雜阿毗曇心論卷第四

雜阿毗曇心論卷第五上　　鼓七

尊　者　法　救　造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

賢聖品第六

已說諸煩惱修行今當說

初則名始業　次則已習行　思惟已度者
當知第三種

三種修行謂始業已習行思惟已度始業者不淨轉未曾得境界意解思惟分已習行者受自相念處轉未曾得決定分善根此上當知思惟已度以此上一乘道故復次不淨觀亦三種修行謂從足指起乃至頂際去皮血內意解思惟是名始業於此骨鎖不作想生周徧大地又觀骨鎖不作想彼骨鎖展轉相對大風飄搏消爲雪聚是名已習行略觀骨鎖還至自身於其所緣清淨寂靜唯觀一色是名思惟已度如是乃至略境界當知善根漸增當知一切餘方便善根亦如是已說修行餘今當說

若此煩惱怖　遠離諸賢聖　如實正具足
方便應善聽

若者若種若方便若分別此者次第說示煩惱煩惱者熱惱故亦離一切有漏但煩惱過如毒飯是故說離煩惱衆恐怖本者起種種業種種生遠離者數滅賢聖者正定聚謂七人及真實凡夫如實正具足者謂住真實道方便應善聽者彼方便道當一心聽方便者一切善法方便向解脫行施等起非唯道三苦所逼迫世間不能覺欲令修定故

始於自身分　繫縛心令定　欲縛於識足
爲盡智慧慾

始者先也自身分者自身中一處也若眉間鼻端及足指繫縛者安立緣中令不散何所安立謂自心定力故起智慧問何故答欲縛於識足心流轉不住故縛一緣中一心故知真實不亂問何故縛一緣中答爲盡智慧慾智慧慾者謂諸煩惱彼應斷雖觀他身如觀死屍契經說以彼遠因故此說近因觀又隨順一切度門故謂觀白骨身分隨順三度門觀死屍唯隨順一不淨度門三度門者謂不

淨觀安般念界方便觀彼貪欲者以不淨觀度覺觀者以安般念度見行者以界方便觀度如師所授隨樂修行不淨觀安般念契經品當廣說界方便觀今當說此以愚夫不正思惟障蔽慧眼不觀真實緣起之法宿業煩惱種無量法積聚五陰起積聚想以愚惑故於緣起所作中計我作等諸邪見縛或時修行近善知識得聞正法起正思惟已能於此身界方便觀此身種種自性種種業種種相謂地等六界彼地界為水界潤故不相離水界為地界持故不流散火界成熟故不淤壞風界動搖故得增長空界空故食等入出識界合故有所造作又觀此身從足至頂種種不淨穢惡充滿觀察此色猶如猛風飄散積沙於無色法先後相續異分觀察如是觀者得空解脫門種子於彼生死厭離不樂得無願解脫門種子於生死不樂已正向涅槃得無相解脫門種子若於此得不作想覺已觀一切有為皆悉散壞是名界方便滿問如是觀已復云何答

是方便於身　真實相決定
諸受及自心　法亦如是觀

彼修行者不淨觀安般念界方便觀一一住已身受心法各觀真實真實者不顛倒相者二種謂自相及共相色相是身自相四種及所造隨覺相是受自相識相是心自相法念處有種種法種種各異相隨知是想相為作是思相如是比共相後當說問此念處如大地建立應說一有漏無漏分別應說二輭中上分別應說三即此有漏無漏分別應說六身等有漏無漏分別應說八九品分別應說九身等若內若外若內外分別應說十二九品有漏無漏分別應說十八身等輭中上有漏無漏分別應說二十四身等若內若外若內外若厭離若不樂若觀察分別應說三十六身等九品有漏無漏分別應說七十二若念念分別應說無量何故說四念處耶答四倒四食四識住及陰以四種修所治故說四種隨修法彼治不淨淨想顛倒故說身念處治苦樂想顛倒故說受念處治無常常想顛倒故說心念處治無我我想顛倒故說法念處如是餘種隨所應說問此念處云何滿答以二因緣滿謂壞境界及善根增壞境界者以極微剎那壞境界隨其義善根增者謂依輭善根中依中增是名為滿問何故前說身念處後乃至法念處耶答起隨順故世尊說三種隨順起隨順說隨順無間等隨順起隨順者謂念處及禪無色修行者前起身念處乃至後起法念處是故世尊前說身念處乃至法念處當知禪無色亦如是說隨順者正斷如意足根力覺道支乘一剎那起精進具四正斷說易故已生惡不善法方便令斷乃至已生善法方便令住如是廣說如是正斷以所作故說四正斷非性故無間等隨順者說真諦修行者先入苦無間等故是故前說如是廣說問何故修行者先起身念處乃至法念處耶答麤故五陰何者麤謂四種及所造是故先觀受雖非色以行麤故次說謂手足等痛受則隨轉雖想行陰麤非識而與涅槃合施設法念處故彼最細是故先觀心後

觀法雖一切悉是法此於法想滿故建立是
故說一法念處非餘如界品中說法入此中
亦爾想滿者於辭是想於義是名名滿也問幾種念處荅
三種說念處　自性及與共　亦說名爲緣
聞等慧亦然
三種說念處自性及與共亦說名爲緣者三
種念處謂自性念處共念處緣念處自性念
處者說不顛倒慧何以故如說順身身觀觀
者是慧念者所作事不忘授緣故除自性過
故說念處共念處者與正慧一果法如世尊
說比丘善法積聚謂四念處是爲正說緣念
處者一切法如所說比丘一切法說四念處
是爲正說也攝受具故及略緣故共念處斷
煩惱非餘自性念處雖有略境界彼具不足
故攝受具道斷煩惱緣念處雖攝衆具然境
界普散故略境界道斷煩惱問唯此念處三
種餘亦然耶答聞等慧亦然餘亦三種謂聞
思修聞者常於名處起從師受契經律阿毗
曇思者或思處起或離思修者一向離名起
如三人學浮一始學二半學三善學始學者

近岸半學者或近或離善學者離岸初人者
譬聞慧第二者譬思慧第三者譬修慧修慧
能斷煩惱永離名故及正定故謂二種無義
者不然何以故趣修慧故修慧者具四念處
身受心法彼法念處斷煩惱非餘總境界故
非餘事境界故趣法念處故亦非無義法念
處二種壞緣不壞緣若慧緣色是身念處若
緣受是受念處若緣心是心念處若緣想行
及無爲是不壞緣法念處餘今當說
入法中總觀　得法真實相　此四是無常
空無我非樂
入法中總觀得法真實相者修行者入不壞
緣法念處修一一念處徧觀一切法自相共
相已入壞緣法念處色受緣念處色想緣色
行緣色識緣如是三四五陰緣是法念處成
一切身受心法念處一覺總觀度此云何此
四是無常空無我非樂以無常等行總觀一
切有漏法彼念念滅故無常離常等故空不
自在故無我實逼迫故苦
從是名爲煖　於法覺而生　十六行等起

觀察四聖諦
從是名爲煖於法覺而生者彼修行者於壞
緣法念處次第生善根名爲煖問幾行何境
界答十六行等起觀察四聖諦彼煖法行苦
諦等十六行苦聖諦四行乃至道聖諦四行
行義智品當廣說彼煖法生緣三諦法念處
現在修未來四一行現在修未來四自分非
不自分緣滅諦法念處現在修即此未來修
非初離陰觀得修緣陰道一行現在修未來
四緣三諦增進四念處一一念處現在修未
來四一行現在修未來十六緣滅諦增進法
念處現在修未來四一行現在修未來十六
修未增善根修自分行增善根現在修修自
分不自分行煖法是慧性隨轉法則五陰性
煖者生聖智少故煖爲種故說煖法
是法增長已　生頂及於忍　得世第一法
依於一剎那
是法增長已生頂及於忍者修行者正方便
正憶念增長得隨順善業衆具故煖法得增
長次生善根名爲頂緣四聖諦行十六行彼

頂法緣四諦緣滅諦增進法念處現在修未來四一行現在修未來十六緣三諦增進四念處一一現在修未來四一行現在修未來十六此善根亦慧性隨轉法五陰性頂法者在煖上故曰頂劣於忍名為下或時世尊說信如為波羅延說或說慧如為諸年少比丘說受事於此頂退名頂墮煖亦應有墮但不說頂墮者以多憂惱故有三處起大憂惱如失大寶謂非想非非想離欲退離欲界欲及頂法退退者名不成就性彼修行者於此正方便成就頂善根增進生諦順忍緣四諦行十六行初忍及增進法念處現在修未來四一行現在修未來十六忍者於四聖諦堪忍欲樂煖頂亦堪忍者不然忍不退故違惡趣故近聖道故是故說諦順忍非煖頂問忍增長生何善根答得世第一法依於一剎那謂增上忍次第緣生凡夫所得最勝善根名世間第一法此亦五陰性彼有漏故名世間勝煖等故說第一此亦凡夫所修最上功德一剎那不住故似見道故煖頂忍相續故有說彼修慧一切總觀法念處次第生決定分世間行善根彼建立九品彼輭輭輭中輭上名煖法中輭中中中名頂法中上上輭上中名忍法上上名世間第一法若觀陰無常等善根名煖法觀三寶功德名頂法觀察聖諦名忍法觀苦聖諦次第聖道名世間第一法彼得煖法已若退捨若命終捨若度界地捨亦起無間業斷善根生惡趣中緣此福故要得涅槃頂法退亦如是唯除斷善根忍則不退有命終捨及度界地捨不作無間業不斷善根不墮惡趣以忍大力故如師子王群獸遠避忍力如是一切惡心非數滅亦如大王之所住處人天惡行心皆柔輭問世間第一法何緣幾行答

下苦有四行　說攝依六地　忍法亦如是
謂餘或依七

下苦有四行者欲界苦說下彼世間第一法所緣無常苦空無我行轉非餘似見道故有二種修行者愛行及見行愛行有二種我慢行及懈怠增見行亦二種我及我所計著我慢者修無常行世間第一法懈怠增者修苦行我行計著者修非我行我所計著者修空行問幾地所攝答謂攝依六地未來中間根本四禪非欲界無定故非無色界無見道故問餘決定分善根幾地攝答忍法亦如是謂忍六地攝如世間第一法謂餘或依七煖頂亦六地尊者瞿沙欲令欲界亦有問已說決定分次第起聖道次第起復云何答

世間第一法　次生苦法忍　忍次生於智
俱觀於下苦

世間第一法次生苦法忍者世間第一法次第生苦法忍欲界見苦斷十使對治是則初無漏無礙道復次世間第一法次第不作不向不行捨邪業邪趣邪見邪業者五無間業邪趣者惡趣邪見者五見又世間第一法分苦法忍作五種定謂地定行定緣定剎那定次第緣定地定者若此地世間第一法即此地苦法忍行定者若此行世間第一法即此行苦法忍緣定者必同緣故剎那定者若此剎那背即此剎那生次第緣定者世間第一

法次第必生苦法忍增上忍分作三種定除刹那及次第緣以是故緣苦忍後得超昇離生彼思惟欲界苦及色無色界苦乃至色無色界行對治是名下忍彼復思惟欲界苦乃至欲界行對治捨色無色界行對治是中忍彼一一諦觀察捨還乃至欲界苦相續修然後復捨相續乃至欲界苦一刹那思惟是增上忍然後生世間第一法忍次生於智者若法忍次第生苦法智解脫道自性問此忍智何緣答俱觀於下苦下苦是欲界苦彼俱觀

謂色無色苦　集滅道亦然　此法無間等
是說十六心

謂色無色苦者色無色界苦亦如是苦比忍無礙道苦比智解脫道集滅道亦然者集滅道諦亦以二忍為無礙道二智為解脫道此法無間等是說十六心者此十六心頃為法無間等無間等是見義此十五心頃是見道最後一心是修道問何故三諦忍及智見道攝道諦最後心修道攝耶答修十六行道故道比智相應修十六行非見道修十六行道比智相續故果道所攝謂不應者不然如盡智成者此則成若此非分者無學道亦非分略說三地見地修地無學地於此諸地建立人如其義今當說

隨法行利根　此在十五意　隨信行鈍見
當知亦在中

隨法行利根此在十五意者見道十五心人若利根說隨法行隨法行故說隨法行不從他信故隨信行鈍見當知亦在中者即此十五心人若鈍根者說隨信行信他得度故隨信行者少觀察隨法行者多觀察

隨信隨法行　若具煩惱縛　乃至五種斷
當知向始果

此隨信隨法行人若具煩惱縛若一二三四五種斷名向須陀洹果煩惱上上等分別故立九品彼若凡夫時未曾斷一品名具縛若斷一品名不具縛若斷五品超昇離生欲斷見苦斷五品斷苦法智得解脫證乃至見道斷五品斷道法智得解脫證欲界修道斷五品斷斯陀含果得解脫證

六斷乃至八　是向第二果　離欲至八地
是則第三向

六盡乃至八是向第二果者此隨信行隨法行者若已六七八品斷此說向斯陀含果離欲至八地是則第三向者此隨信行隨法行者若離欲乃至無所有處盡彼俱向阿那含果

若至十六心　是名住於果　輭見信解脫
利見名見到

若至十六心是名住於果者第十六心名道比智相應彼起俱說住果若須陀洹若斯陀含若阿那含輭見信解脫者若輭見入見道名隨信行彼住三果時名信解脫利見名見到者若利根入見道名隨法行彼住三果時名見到見到信根勝信解脫但以慧所勳故說見到

非事諸煩惱　謂彼一切盡　乃至未進行
是名須陀洹

若見道斷八十八結盡是須陀洹果乃至未進行是名住須陀洹果若方便斷上上種是

名向斯陀含果即此種乃至五品斷超昇離
生道比智起名須陀洹非向斯陀含以向彼
果道未一念現在前故問斷衆多煩惱何故
世尊說三結盡耶答十使是根本五見疑愛
恚慢無明彼見道斷六五見及疑彼見道斷
六使永盡彼三轉三隨轉彼身見是轉邊見
是隨轉戒取是轉見取是隨轉疑是轉邪見
是隨轉已說轉當知已說隨轉是故世尊說
三結盡是須陀洹復次此諸煩惱或一種二
種四種已說身見當知已說一種已說戒取
當知已說二種已說疑當知已說四種如是
一切徧不一切徧有漏緣無漏緣盡當知此
結已盡已知乃至阿羅漢猶有相似隨轉故
未盡修道種　受生生死七　當知彼所說
極滿須陀洹
彼須陀洹修道種未盡彼極滿當知七有七
生人間中陰生陰及欲界天此總說七有不
過七故如七葉樹問何故說七有不增不減
耶答如七步蛇所螫四大力故至七步毒力
故不至八如是業力故七生道力故不至八

彼住增上忍時除欲界七生餘一切生得非
數滅至竟不現在前若人間超昇離生人間
滿七天上者還天上滿中間聖道雖現在前
業力持故不般涅槃問若滿七生佛不出世
彼云何得阿羅漢果答有說在家得阿羅漢
果得果已不住家又說即彼形自出家成就
不壞淨故悕望具足故見惡行過故是故須
陀洹法不墮惡趣又佛種性中生故智火明
淨故見境界過故止觀具足故聖道藥所勳
故如王太子如內火增人如巧便魚是故須
陀洹不隨惡趣凡夫雖不隨惡趣以少及不
定故不說住正定聚故說定必得涅槃故說
趣正覺七有者如前說住者中陰生者生陰
故說住生更不受餘生故名住苦邊不必一
切須陀洹滿七有也
若斷三四種　成就彼對治　餘二生三生
是說名家家
三因緣故建立家家謂煩惱斷成就根及受
生煩惱斷者欲界修道斷煩惱三品四品斷
無有五品斷名家家若能斷五品者勢力故

必斷六品成斯陀含非第六品力能障令不
至果成就根者得彼對治無漏諸根受生者
或更受欲界餘二生三生若三因緣一一不
具非家家有二種家家若天若人天家家者
謂欲界天或受二生三生或受一天處種類
身或二或三人家家者謂人間身或一天下
或二或三或一家或二或三問家家有何義
答從家至家而般涅槃故曰家家須陀洹勝
者名家家
六品煩惱斷　見道斷一切　是說斯陀含
謂彼未進行
若欲界修道斷上三品中三品及見道斷一
切盡住果未進行名斯陀含問斯陀含有何
義答於此終生欲界天一來人間而般涅槃
若七八品斷　成就對治根　餘則受一生
是名一種子
若欲界修道斷斷七品八品及見道斷一切
盡得彼對治無漏根欲界餘一生名一種子
三因緣一一不具非一種子若天一種子受
天一身而般涅槃人間亦爾餘一生種子故

說一種子問何故八品斷名一種子五品斷不名家家耶答正使六品斷爲家家者猶生欲界是故欲界業煩惱不爲障礙一種子九品盡生色界是故欲界業煩惱極作障礙以是故說三處衆生業極作惱亂三處後當說

一種子皆是上斯陀含

九品盡不還　當知有多種　或五及七八或復說衆多

九品盡不還者見道斷一切及欲界修道斷九品結盡當知阿那含問有爾所煩惱斷何故世尊說五下分結盡爲阿那含耶答一二四五種如是一切五下分悉攝故可惡卑下同義復次二種下界下及衆生下界下者欲界衆生下者凡夫貪恚繫故下界者難度故身見戒取疑繫故衆生下如守門防邏故聖人或先斷二結或三結集斷故說五不還欲界名阿那含此亦多種或五及七八或復說衆多是說阿那含五種者謂中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流般涅槃七者中般涅槃有三種如契經中般涅槃三經者一如小迸大二如少小迸熱鐵三如迸燒鐵丸此即契經說如四如前說八者五種如前說又現法般涅槃無色界阿那含及不定又色界五種根建立則十五中般涅槃上中下根乃至上流亦如是地建立則二十初禪有五乃至第四禪亦五種性建立則三十中般涅槃有六種謂退法種性思法護法住法昇進法不動法種性如是乃至上流亦如是處所建立則八十梵身天五如是乃至阿迦膩吒天種性根建立則九十地種性建立則百二十地種性根建立則三百六十種性處建立則四百八十種性處根建立則一千四百四十記曰

十五有二十　三十與八十　九十百二十及三百六十　四百八十種　千四百四十如是廣略說　攝受阿那含　根地及種性處所廣建立　隨彼煩惱斷　今當次第說

雜阿毗曇心論卷第五上

音釋

逼迫（逼筆力切迫博陌切逼迫窘急也）　淤（依倨切）　䝈（苑隻切蟲行毒也）

雜阿毘曇心論卷第五下　　鼓八

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

賢聖品第六之餘

復次一阿那含謂中般涅槃根建立三地四種性六處所十六種性根十八地種性二十四地離欲三十六地種性根七十二處種性九十六地種性離欲二百一十六處種性根二百八十八地種性根離欲六百四十八處種性離欲八百六十四處種性根離欲建立

二千五百九十二當知是中般涅槃數乃至上流亦如是此一切攝受萬二千九百六十記曰

一三四與六　十六及十八　謂說二十四
復說三十六　七十有二種　九十有六種
二百一十六　二百八十八　六百四十八
八百六十四　又復說二千　五百九十二
如是阿那含其數有五倍即上二千五百九十二五倍為一萬二千九百六十

已說一切阿那含五阿那含相今當說

利根軟煩惱　住於一種業　是中般涅槃
分別六種性

利根軟煩惱住於一種業是中般涅槃者此人利根及軟煩惱作中陰業增長不作生陰業彼於欲界沒住色界中陰得無漏道以此道捨餘結而般涅槃是名中般涅槃度欲界難故非欲界中陰般涅槃若欲令般涅槃者彼應斷不善無記二種結得若二若三沙門果越度三界而欲界中陰於此無能若色界沒者上流品所攝問此人幾種性答分別六種性中般涅槃當知六種性退法乃至不動若說利根不應退種性者不然彼亦建立九品根故

精進勤方便　修習速進道　是生般涅槃
彼亦有二說

精進勤方便修習速進道是生般涅槃者生般涅槃人作中陰生陰業命終受色界天中陰及生陰彼初生起有行道謂勤方便及速進道疾斷餘結初生便般涅槃故說生般涅槃彼亦有二說者有說若初生斷煩惱般涅槃者不然無捨壽行分故無有捨壽行者乃至盡壽住此義為勝

第三勤方便　離於遠進道　第四不勤求
三俱說六種

第三勤方便離於遠進道者彼行般涅槃若差別者不行遠進道餘如前說名者起有行道斷餘煩惱而般涅槃是有行般涅槃復次依有為緣三昧斷煩惱而般涅槃亦是有行般涅槃第四不勤求者此無行般涅槃亦不勤求亦不行遠進道餘如前說名者起無行道斷餘煩惱而般涅槃是無行般涅槃復次依無為緣三昧斷煩惱而般涅槃亦是無行般涅槃三俱說六種者行與無行及生般涅槃當知俱說六種性此三種雖皆是生般涅槃義差別故說三無過

超半超處處　是名為上流　此亦六種性
當知進不進

超半超處處是名為上流者上流有二種或先得熏禪或不得彼先得者先熏修三禪而後退住初禪初禪味相應命終生梵天中彼

亦三種超半超及一切處没彼超者生初禪
乃至離第三禪欲熏修滿超第四禪彼命終
生阿迦膩吒天半超者從梵天没或生一二
三處然後生阿迦膩吒天一切處没者生一
一處乃至阿迦膩吒天先不得熏者不生淨
居天生無色界餘如前說問此義幾種性荅
此亦六種性上流亦六種性退法乃至不動
此非初住不動種性根謂退法種性於熏修
禪退後得見到當知進不進者上流者當知
有進不進應作四句當進修非不進者謂住
欲界梵天不進非當進者謂住阿迦膩吒天
亦進亦不進者謂住餘天非進非不進者無
也若向無色界者非熏修是故說生無色界
問世尊說七士夫趣彼云何建立七士夫趣
答
謂生根煩惱　是說有三種　不生亦復然
及二上流一
一阿那含四因緣故七種建立所謂根建立
煩惱建立生不生建立及上進建立彼生者
初利根軟煩惱第二中根中煩惱第三軟根

上煩惱如生三不生亦三上流者說上進凡
夫轉還故非上流無色界上流有五事勝謂
界勝地勝正受勝陰滅煩惱斷雖有五事勝
不得熏修故不建立士夫趣
如是九煩惱　在於上八地　謂彼雙道滅
世尊之所說
如是九煩惱在於上八地者如欲界修道斷
煩惱有九品從軟軟至上上上八地亦如是
謂四禪四無色彼初見道起以一種道斷九
種煩惱問若色無色界煩惱亦九種彼何故
不建立離欲人耶荅一處中二生非分故欲
界有如是天如是方如是家聖人二生非色
無色界聖人二生若二生者無生般涅槃乃
至上流謂彼雙道滅世尊之所說者此三界
煩惱當知無礙解脫道滅無礙道能斷煩惱
得解脫道得解脫證無礙道斷煩惱解脫道
不失所作故說雙道滅若言解脫道斷煩惱
者云何為起耶未起耶若起者彼初盡智生
時應有煩惱此則非究竟若未起者不應未
來道斷煩惱耶問為何道斷煩惱耶荅

有垢無垢道　俱能離八地　住彼說身證
謂得滅正受
有垢無垢道俱能離八地者有垢者世俗道
無垢者聖道除第一有餘地離欲時當知有
漏無漏道離第一有唯無漏有漏於彼非分
故世俗道攀上地故離下地煩惱如折樓蚕
非想非非想處無有上地可攀能離彼結自
地繫縛故不能離自地結如人被縛不能自
解彼世俗無礙道三行若麤若苦若麤障彼
現故說麤三苦戍故說若易觀故說麤障解
脫道亦三行謂止妙出一一行無礙道下緣
解脫道上緣聖行後當說住彼說身證謂得
滅正受者住八地見道修道斷一地見道斷
中住得滅正受說名身證是故學人於第一
有一一離欲中起滅正受彼或具結所縛得
滅正受或八品盡得世尊以度諸正受故說
言度一切非想非非想想知滅身作證具足
住法似涅槃與身合故說身證滅正受定品
當廣說
金剛喻定次　必生於盡智　生意我生盡

應供離諸漏

金剛喻定次必生於盡智者非想非非想地離欲第九無礙道名金剛三摩提無一不壞故名金剛此義擇品當廣說金剛定次第必生盡智此初二智或苦比智或集比智謂彼盡智起已起自已行生意我生盡彼非想非非想處四陰緣有根本故應供離諸漏者彼盡智生一切有漏盡名爲應供應一切供養故害一切煩惱故更不於有田種識種子故不動阿羅漢盡智次第無生智起彼盡智一刹那無生智或一刹那若次第等見現在前一刹那若無生智現在前則相續時意解脫盡智或一刹那若次第等見現在前一刹那若復盡智現在前相續問阿羅漢幾種答

阿羅漢六種　隨信行生五　彼得於二智　六
當知時解脫

阿羅漢六種者謂退法思法護法住法必昇進法不動法若初學地不常方便不頓方便是名退法思法亦如是堪能思顧護法者常方便不頓方便以隨護故不退住法者頓方便不常方便不退亦不進必昇進者常方便是鈍根能得不動不動法者常頓方便是利根有說若退法者必退乃至得必昇進必昇進者彼說六種是欲界阿羅漢色無色界有二種住法及不動法有說退法不必退若退者唯此種性非餘彼說三界悉有六種阿羅漢隨信行生五者此六種阿羅漢中前五種是信種性彼成就二智謂盡智及無學等見彼或時退故不說無生智世尊以更不受生故一切契經說更不受後有知如真當知時解脫者當知此是時解脫衣食牀卧具處所說法及人隨順故善根增進不能一切時隨所欲進故說時解脫

不動法利根　是不時解脫　彼得於三智　七
自解脫成就

不動法利根是不時解脫者若不動法一向利根能一切時隨所欲進修善業不待衆具是不時解脫彼得於三智者彼成就三智盡智無生智及無學等見是不退法自解脫成就者當知彼自已相似名解脫成就時意解脫者待時故時意解脫成就不動法者不動故不爲煩惱所動故說不動是不退義問何故時意解脫名爲愛非不動耶答彼極自護故猶如一目不自在故畏退故如借他物彼相繫善根非分故不動解脫有相繫善根謂彼有餘三摩提故是故不名愛謂空空無願無願無作無作

慧解脫當知　不得滅盡定　若得滅盡定　作以定捨定名相繫
當知俱解脫

慧解脫當知不得滅盡定者此六種阿羅漢不得滅盡定者說慧解脫以慧力解脫煩惱障故名慧解脫若得滅盡定當知俱解脫者此六種阿羅漢得滅盡定者說俱解脫彼慧力離煩惱障心得解脫滅正受力離解脫障得解脫是故名俱解脫若復退法一切俱解脫作四句退法非俱解脫者謂退法不得滅盡定俱解脫非退法者謂五種羅漢得滅盡定亦退法亦俱解脫者謂退法得滅盡定亦非退法亦非俱解脫者謂五種羅漢不得滅盡定乃至不動解脫亦如是

諸根說九種　亦說九種人　七種諸聲聞
緣覺及如來

此說九種根謂輭輭乃至上上阿羅漢人亦九種謂前五種及二不動解脫或因時解脫得不動或始得不動此七種聲聞及緣覺如來是名九種人已說根建立人若人成就根今當說

輭中最輭根　是爲初種人　乃至增上上
第九人當知

彼退法成就輭輭根思法輭中護法輭上住法中輭昇進中中因時解脫種性不動法中上初不動解脫上輭緣覺上中如來上上

謂以學種性　得彼無學果　或即彼種性
或進不退轉

六種阿羅漢或以學地知是種性得阿羅漢即彼種性阿羅漢或增益根得不退轉彼種性修習根故彼退法有三事後當說不動法唯一事即彼住般涅槃餘阿羅漢有二事已說根本種性阿羅漢增進根今當說

所謂三四五　六七次第增　是諸退法等
說五羅漢事

彼退法有三事謂退住學法退法根若住彼般涅槃若上增進根思法有四事謂退住學根退即住退法根若異者應進不退前說彼種性不退故住退法根即住彼般涅槃上增進根護法有五事謂護法退住學根住退法根住思法根即住彼般涅槃上增進根住法六種必昇進七隨其義說已說建立賢聖人相建立法今當說

謂隨信行法　若隨法行法　及與見諦道
是盡同一相

隨信行法隨法行法及見諦道此三種法盡同一相差別者隨信行者鈍根隨法行者利根

於中諸根法　是名未知根　謂餘有學法
佛說已知根

於中諸根法是名未知根者彼見諦道所攝根數有九法謂意根樂根喜根捨根信等五根是名未知根此諸根隨信行隨法行所成就名者未知當知故說未知根問若法忍生觀欲界五陰後苦法智生非於五陰已知當知耶若言未知當知此則不然荅忍非智非智性故無過忍是見非智性故以智知故非不然謂餘有學法佛說已知根者除見道學法餘學法即此根數九法說已知根此根信解脫見到身證所成就雖道比智生觀道比忍是未知當知已少故不說如大海一滴須彌一塵虛空蚊處

當知無學法　是說無知根　得果捨前道
無礙智所說

當知無學法是說無知根者當知無學法即此根數九法說無知根此根慧解脫俱解脫所成就彼見道六地四禪未來中間非上地方便善根非分及非廣境界故修道學法九地此六地及三無色五陰性得果捨前道無礙智所說者得果時當知捨前無漏道得須陀洹果捨見道得斯陀含果若先倍欲盡亦捨見道若次第者捨須陀洹果及須陀洹進向道得阿那含果若先欲愛盡亦捨見道若次第者捨斯陀含果及斯陀含進向道得阿

羅漢果捨阿那含果及阿那含進向道問世尊說隨信行等七人云何建立耶荅

方便及諸根　正受解脫俱　當知賢聖七
事則說有六

方便及諸根正受解脫俱當知賢聖七者五因緣故說七人名七非事七五因緣者謂方便根正受解脫正受解脫方便者隨信行隨法行隨信行者信多故說隨信行先種諸業信他故作後得道已以本名說隨法行者先自思惟與造諸業後得道已以本名說根者信解脫見到鈍根說信解脫利根說見到正受者是身證解脫者是慧解脫正受解脫者是俱解脫事則說有六者此諸聖人有六見道有二謂隨信行隨法行修道有二謂信解脫見到無學道有二謂時解脫不時解脫隨信行人應說一謂七人根故應說三謂軟中上種性故應說五謂退法乃至必昇進道故應說十五住苦法忍乃至道比忍離欲者應說七十三欲界離欲十謂具縛乃至九品盡初禪九乃至無所有處復次根種性道依建立增亦應廣說如是隨信行人有十四萬七千八百二十五彼所攝受

一三五十五　及與七十三　謂根種性道
離煩惱當知　三倍次五倍　十五及九倍
如是衆多種　唯說隨信行

當知餘聖人隨其義亦應如是說問如契經說向須陀洹等八人此云何荅

以有五事故　說有八人名　先後事各一
中間則有三

此四向四果說八人名事有五向須陀洹及阿羅漢此名一事亦一須陀洹及向斯陀含此名二事一斯陀含及向阿那含阿那含及向阿羅漢亦如是彼前四人成就一地聖道即此亦說家家及一種子向阿那含果或一地乃至六地阿那含果或三地乃至六地向阿羅漢或二地乃至九地阿羅漢成就九地彼沙門果道壞地壞應作四句道壞非地壞者斯陀含果地壞非道壞者阿羅漢果道壞地壞者阿那含果道不壞地不壞者須陀洹果（離有漏無漏名道壞離依諸禪名地壞也）

已盡爲解脫　得依於一果　不穢汙第九
滅盡應當說

已盡爲解脫得依於一果者向道中諸解脫道得果解脫得果時法智品所斷盡得一解脫得比智品所斷盡得二解脫得道不壞故說一得果時說五因緣得未曾道捨曾道頓得八智一時修十六行得一味解脫果問穢汙斷前已說不穢汙云何斷荅不穢汙第九滅盡應當說前已說煩惱眷屬九品斷不穢汙者住第九無礙頓斷非漸漸不穢汙者世俗善及不隱沒無記五陰穢汙色亦第九無礙斷以少故不說問何故煩惱九品斷不穢汙第九無礙斷耶荅煩惱聖道相違故聖道與煩惱相違不穢汙不相違是故彼如是如是道起隨所應斷煩惱斷輭輭道起上上煩惱斷乃至上上道起輭輭煩惱斷如小明滅麤闇大明滅微闇彼亦如是以穢汙者自性斷不成就不穢汙者捨煩惱過如雜毒

無著相似名　彼能獲不動　信解脫種性
昇進亦增道

無著相似名彼能獲不動者非彼一切阿羅
漢能得不動唯功德名相似者得謂必昇進
於彼五種中增進根者得謂退法進至思法
如是次第盡當知又得不動有九無礙及九
解脫道如得阿羅漢也 九無礙道八解脫道
時解脫攝第九解脫道不時解脫攝彼一切
果道所攝彼方便道若無漏者果道所攝有
漏者不攝信解脫種性昇進亦增道者彼信
解脫若必昇進種性能得見到非餘性是故
學地五種亦增進根增進道者謂熾然根增
進根者人中增非餘趣聖道增非世俗道學
者依禪無學者依禪及無色須陀洹斯陀含
依未來增進根即彼捨一地得一地阿那含
若先依初禪及眷屬超升離生及次第未得
第二禪彼增進根者捨三地果得三地果若
得第二禪非第三禪後依初禪增進根者捨
三地果及四地勝果道即得三地果如是乃
至得無漏無所有處捨三地果及捨九地勝
果道得三地果若謂捨多道得少道應退者
不然何以故得勝道故彼人意解故問捨道
亦捨斷耶荅世俗道斷者不捨若非想非非
想處煩惱一一種斷得見到時彼非想非非
想修道斷捨斷及對治而不成就煩惱得如
凡夫生上地時又復若先依初禪超昇離生
後依第二禪增進根者彼捨三地果及四地
勝果道得四地果如是一切地應廣說若住
果而增進根者彼方便無礙及解脫道果所
攝若住勝果道增進根者若彼方便無礙道
勝果道所攝若解脫道果所攝一方便道一
無礙道亦一解脫道如是見道亦六種性而
無增進根以速道故如是決定分善根亦六
種性修行者次第增進根唯世間第一法無
增進根以一念故已說諸根滿謂學滿非滿
今當說

或有學果滿　或根或正受　或復三俱滿
無學二亦然

彼學有三事滿或果滿或根滿或正受滿若
信解脫阿那含不得滅盡定者唯果滿非根
滿輭根故非正受滿不得滅盡定故見到須
陀洹斯陀含唯根滿非果滿非正受滿信解
脫阿那含得滅盡定果滿及正受滿非根滿
見到阿那含不得滅盡定者果滿及根滿非
正受滿見到得滅盡定者三事滿無學二亦
然者一切無學果滿無二果性故慧解脫輭
根者果滿非根滿利根者果滿及根滿俱非
正受滿俱解脫輭根者果滿及正受滿非根
滿利根者三事滿問三種滿謂善觀諦云何
觀諦爲頓耶爲漸耶荅

建立功德惡　漸漸見真諦　無礙道力得
有爲無爲果

建立功德惡漸漸見真諦者於此真諦見過
惡故立苦集諦見功德故立滅道諦是故非
見過惡時見功德亦非見功德時見過惡體
異故亦非不如實見諦名諦無間等亦非一
智總觀諦諦衆多性故是故漸漸見真諦有
說無我行頓無間等彼如是說無我行緣一
切法應頓無間等者不然何以故顛倒衆多
故自性相應共有法非境界故諦異相故無
我等於此諦衆多性顛倒非一無我起斷衆
多自性惑是故非一無間等漸漸無間等擇

品當廣說問諦無間等得沙門果云何爲有爲果耶無爲果耶荅無礙道力得有爲無爲果煩惱數滅及解脫道俱無礙道力得是故俱說沙門果煩惱滅是解脫果及功用果解脫道是功用果及依果問此無間等有幾種荅

謂三無間等　緣事見無間　當知有三種或二亦復一

三種無間等謂緣無間等事無間等見無間等彼慧二種無間等緣無間等者有緣故事無間等者能成事故見無間等者見性故慧相應法二種無間等緣無間等及事無間等彼共有法唯一事無間等彼苦忍苦智於苦諦三種無間等於滅諦道諦事無間等當知集忍集智於集諦亦如是滅忍滅智於滅諦三無間等於苦集道諦事無間等道忍道智於道諦三無間等於苦集滅諦事無間等修道隨其義當知如是見諦無間等以是因緣當知漸次無間等

雜阿毗曇心論卷第五下

雜阿毗曇心論卷第六　鼓九

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

智品第七

已說建立賢聖人智今當說

若智性能了　明照一切有　有無有涅槃彼諸相今說

若者若其事智者決定義了者分別也明照者觀察也一切有者極三有際謂苦集諦有者有性也有無有者有盡也涅槃者諸煩惱滅此說滅諦彼諸中亦示道諦相者自性自然性今說者顯示自性也問何等爲智荅

三智佛所說　最上第一覺　法智及比智亦世俗等智

此三智攝一切智法智者若智境界欲界苦集滅道無漏智也此初受法相故說法智比智者若智境界色無色界苦集滅道無漏智也若此行法智轉即此行隨轉是比智以比類知故說比智等智者若智境界一切法有漏智也等者多受俗數謂男女長短等故說等智等者衆聚會義也

苦集及滅道　二智從諦生　是名與四智

牟尼隨諦說

此法智比智隨諦轉世尊隨彼諦聲說境界苦諦說苦智境界集滅道諦說道智

若智觀他心　是從三中說　盡無生智二境界在四門

若智觀他心是從三中說者三智觀他心以法智品爲境界說法智以比智品爲境界說比智以有漏心心法爲境界說等智盡無生智二者盡智無生智是二智謂法智比智彼所作境界究竟決定轉是盡智不復當作決定轉是無生智問何諦境界荅境界在四門謂彼緣四諦問若世尊說三智云何說十荅

對治及方便　自性行行緣　二　已作因長養七因緣故說十智

是故說十智七因緣故說十智謂對治方便自性行行緣已作因長養彼對治者法智比智是無漏智欲界對治說法智色無色界對治說比智法智雖色無色界對治而非一切亦非全種是

故不說方便者他心智亦知心法但彼方便欲知彼心故自性者等智多取俗數如前說行者苦智集智此二智行不壞緣壞一緣故此二智共一緣是故於彼緣無常行轉是苦智亦應說無常智以苦極增厭故名苦智次復不共故苦行一向有漏緣無常行者若有漏三諦緣若無漏有漏緣空無我行者若有漏一切法緣若無漏有漏緣是故苦智苦行應作四句或苦智非苦行者謂苦智行餘行或苦行非苦智者謂苦智相應法或苦智亦苦行者謂苦智行苦行或非苦智亦非苦行者謂苦智行餘行諸相應法如行已行當行亦如是如苦行無常空無我亦如是如苦智十二乃至道智亦如是行緣者諸滅智道智以彼智緣不壞行亦不壞已作者謂盡智彼所作已作故因長養者謂無生智因一切無漏智故住不動身故已說因緣建立十智善等分別今當說

九智唯說善　一智三分別　一見二非見
餘則有二種

九智唯說善者除等智餘九智說善愛果故一智三分別者等智或善或不善或無記一見者他心智是見分別性故二非見者盡智無生智非見非分別性故餘則有二種者餘七智或見或非見若法智比智苦集滅道智盡智無生智所不攝者是見攝者非見等智或見或非見五見世俗正見是見以捷疾故疑愛恚慢無明相應慧非見何以故二使覆故無明相應慧雖無二使一能極覆非餘煩惱何以故非觀察方便故不隱沒無記慧非見不捷疾故五識相應慧非見非思量性故

學與無學六　二智說無學　非學無學一
當知一三種

學與無學六者謂法智比智苦集滅道智或學或無學若學人所得是學若無學人所得是無學二智說無學者謂盡智無生智是無學離煩惱住故非學非無學一者謂等智是非學非無學有漏故當知一三種者謂他心智或學或無學或非學非無學若唯以學心心法為境界是學若以無學心心法為境界是無學若唯以有漏心心法為境界是非學非無學

八智性不斷　二智二種說　有漏無漏一
一則說有漏

八智性不斷者除他心智及等智餘八智不斷離垢故二智二種說者他心智若有漏是修道斷若無漏是不斷等智若忍對治是見斷若智對治是修斷有漏無漏一者他心智或有漏或無漏以有漏心心法為境界是有漏以無漏心心法為境界是無漏一則說有漏者等智一向有漏煩惱住處故當知八智不斷說無漏

四智有為緣　有常緣則一　五智二境界
明智之所說

四智有為緣者謂他心智苦集道智有為緣以陰為境界故有常緣則一者謂滅智無為緣以涅槃為境界故五智二境界者謂法智比智盡智無生智以三諦為境界是有為緣以滅諦為境界是無為緣等智亦以三諦為境界是有為緣以數滅及虛空為境界是無

爲縁
法智應當知　是從六地起　比智則九地
他心智在禪
法智應當知是從六地起者法智六地可得
自性得也謂四禪未來中間非無色無色不
縁欲界故比智則九地者比智九地可得謂
未來中間四禪三無色他心智在禪者謂根
本禪有他心智是四支五支定果故
等智應當知　在於十一地　彼謂諸餘智
品品如前說
等智應當知在於十一地者等智在十一地
謂欲界未來中間四禪四無色謂彼諸餘智
品品如前說者謂若集滅道智盡智無生智
若法智品在六地如法智若比智品在九地
如比智
若說諸念處　一智當知後　三則說一智
餘四明智說
若說諸念處一智當知後者謂滅智是法念
處無爲縁故三則說一智者謂他心智他心
心法縁故是三念處除身念處餘四明智說

者謂餘八智是四念處五陰縁故
一智欲界依　二界依有一　二智三界依
餘六一或三
一智欲界依者法智唯欲界依以法智隨生
或欲界四大造故二界依有一者他心智欲
色界依依色故二智三界依者比智等智三
界依餘六一或三者苦智等六智若法智品
欲界依比智品三界依(依者身之別名)
名則十六行　事或說十六　離於十六行
除闇非無漏
名則十六行者謂無常苦空非我因集有縁
滅止妙出道正迹乘衆縁所持故無常逼迫
故苦我所見對治故空我見所對治故非我
種子法故因等起故集相續故有相成熟故
縁諸陰盡故滅三火息故止離内惱故妙離
外惱故出趣向故道巧便故正等趣故迹至
究竟故乘復次非究竟故無常重擔故苦内
離人故空不自在故非我來方便故因出生
方便故集增長故有與依故縁不相續離相
續故滅離三有爲相故止善故常故妙第一

休息故離邪徑對治故道不正對治故正登
涅槃城故迹一切有對治故乘問事有幾行
荅事或說十六此名十六行有說事有七謂
苦行名四事亦四顚倒對治故集行名四事
一滅道亦如是如是說者名十六事亦十六
者善問離十六行更有無漏慧耶荅離於十
六行除闇非無漏離十六行無有無漏慧如
契經說我生已盡此亦是苦等行生盡如言
我斫木爲誰斫謂斧斫此亦如是問此諸智
各有幾行荅
二智十六行　法智及比智　如是行或非
是說爲等智
二智十六行法智及比智者如所說十六行
一切法智比智轉如是行或非是說爲等智
者等智行十六行亦非十六行十六行者謂
煖等善根是十六行及餘不定聞思慧亦非
者如病如癰等行是名爲非問若等智是十
六行者何故不說名苦智乃至道智荅壞境
界故無漏行不壞境界別諦縁故有漏行壞
境界有漏無常行三諦縁空非我行一切法

縁
四智有四行　決定行所說　若智知他心
如是行或非
四智有四行決定行所說者苦智有四行乃
至道智亦如是若智知他心如是行或非者
若無漏他心智是道四行有漏智非自相境
界故
盡智無生智　離空無我行　說有十四行
謂近於等故
盡智無生智離空無我行說有十四行者盡
智無生智十四行除空無我行問何故非空
無我行耶荅謂近於等故盡智無生智第一
義而近等空無我行第一義近第一問彼諸
行爲誰能行亦爲他所行耶爲何等性荅
謂慧行能行　亦爲他所行　餘有依二種
無依他所行
謂慧行能行亦爲他所行者慧自性是行能
於彼爾炎中行無常等行彼亦爲無常等行
所行餘有依二種者除慧餘相應法是亦能
行有縁故亦爲他所行他所縁故非行非慧

性故無依他所行者若彼不相應法謂色無
爲心不相應行是他所行非行非慧性故非
能行無縁故已說建立行建立得今當說
謂初無漏心　或有成就一　二或成就三
四時各增一
謂初無漏心或有成就一者謂初苦法忍相
應心若未離欲成就一等智若離欲成就他
心智二或成就三者第二苦法智相應心若
未離欲成就三智苦智法智等智若離欲成
就他心智四時各增一者於上四時一一增
苦比智若未離欲四智法智比智苦智等智
若離欲得他心智集法智增集智滅法智增
滅智道法智增道智忍中不得智非智性故
集滅道比智不增智以苦比智得名故已說
成就智修今當說
若得修於智　謂在聖見道　即彼當來修
諸忍亦如是
若得修於智謂在聖見道即彼當來修者見
道諸智現在修即彼未來修謂苦法智現在
修未來修苦法智非忍非餘智如是乃至道

法智諸忍亦如是者苦法忍現在修即彼未
來修非智非餘忍一切忍亦如是問何故見
道唯修自分修道修自分及非自分耶荅彼
初得種性故見道初見諦故唯修自分非餘
又不雜道故捷疾故不覺道故
於彼三心中　得修於等智　當知最後心
或修七或六
於彼三心中得修於等智者見道三心無間
等邊修等智謂苦集滅比智若依禪未來超
昇離生彼修一地見道二地等智謂禪未來
及欲界若依初禪超昇離生修二地見道三
地等智乃至第四禪修六地見道七地等智
問道比智邊何故不修等智耶荅邊非分故
諦無間等邊修故名無間等邊無能修一切
道及佛邊際而知一切苦集滅復次世俗智
於彼諦曾無間等故修見道眷屬故無間等
邊等智是見道眷屬道比智是修道所以無
色界不修以無見道故問法智何故不修荅
諦無間不究竟故若修者應說無間等中若
欲界者則四陰性以不定故若色界者五陰

性以定故（有定則有定共色故有色陰是以有五陰）智增故說修
等智若苦無間等邊有四事欲界緣欲界苦
色界緣色無色界苦集滅無間等邊亦如是
是不生法依隨信行隨法行故彼隨信行隨
法行成就而不現在前或修七或六當知是
後心者若離欲得道比智未來修七智除等
智盡智無生智若未離欲修六智除他心智
修非想非非想處對治道等智非彼對治故
不修
於彼上修道　十七無漏心　當知修於七
增益根或六
於彼上修道十七無漏心當知修於七者若
未離六種欲從須陀洹果進九無礙道八解
脫道修七智此道禪未來攝故無他心智盡
智無生智是無學故不修餘七智必修若世
俗智離欲彼現在修一等智未來修七若無
漏者四法智一一現在修未來七增益根或
六者謂信解脫求見到彼無礙道修六智非
他心智無礙道相違故非等智以見道故非
盡智無生智無學故若未離欲解脫道亦修

此六若離欲修七智是故說或昇進得不動
者九無礙道修七智非他心智無礙道相違
故非等智非第一有對治故非無生智未得
故八解脫道修八智亦得他心智故第九解
脫道修十智是故說或
得不還果時　及離上七地　熏修諸神通
解脫修習八
得阿那含果必得根本禪故修八智除盡智
及無生智及四禪三無色此七地離欲時九
解脫道修八智若世俗道離欲時等智現在
修未來八若無漏道離欲者是苦等六智一
一現在修未來八六智者謂苦比智集滅道
比智及滅道法智也熏修禪一解脫道學修
八智無學修十智神足他心智宿命通一解
脫道亦修八智根本禪攝故天眼天耳解脫
道無記故不修（上三通得時及後用時悉是解脫道解脫道悉是善神足降伏衆生故餘二所見微遠故眼耳無此故無記也）
此諸無礙道　及滅第一有　即彼八解脫
當知修於七
七地離欲無礙道及熏修禪二無礙道學諸

通五無礙道（七地離欲及熏修以一等智一無漏智爲無礙道二念故言二一也五通各有無礙故言五）修七智除他心智無礙道相
違故第一有離欲八解脫道修七智除等智
非對治故
第一有離欲　無礙道修六　上乘應當知
修習於下地
第一有離欲無礙道修六者第一有離欲九
無礙道修六智除他心智及等智一切方便
道有漏無漏修八智上乘應當知修習於下
地者若此地離欲即修此地無漏智及下地
謂初禪離欲即修初禪功德及未來如是乃
至第一有離欲修一切地無漏功德上對治
名爲上乘
無學初心中　修於一切地　無學相似修
或苦集比智
無學初心中修於一切地者無學初盡智相
應心修九地功德問修何等種無學功德答
謂無學相似修若退法者修九地輭輭功德
乃至如來地修上上功德問無學初心何智
若或苦集比智或苦比智或集比智生緣故

作如是念我生已盡此非想非非想處四陰
生緣最後盡故已說修無漏功德有漏今當
說
盡智心俱修　善有漏功德　九地至一地
次第修亦滅
得阿羅漢果時或修九地善有漏功德乃至
或一地問何故九地乃至一地耶荅
謂生於欲界　修九地有漏　若生第一有
則修於一地
若生欲界得阿羅漢果得盡智所修九地善
根若生初禪修八地除欲界如是乃至非想
非非想處即修彼地善根問何故於此處修
三界善根荅一切縛解永甦息故如三等縛
解如降伏煩惱力士衆咸稱善如王登祚解
脫灌頂一切皆獻珎奇寶物先雖得下地功
德以上地煩惱故智光不明得阿羅漢果一
切功德增修照明修義擇品當廣說問世尊
說見智慧爲一爲異耶答
諸忍則非智　盡無生非見　餘一切聖慧
當知三種性

諸忍則非智者八無閒等忍非智不決定故
自品對治疑得縛故決定義是智義故復次
忍者悕望求智者悕望息復次忍是見非智
性智性盡無生非見者盡智無生智非見息
求故中平故背生死故餘一切聖慧當知三
種性者除忍及盡智無生智餘慧種能求故
見決定智故問何者是荅學八智及無學等
見
若善有漏智　在意則是見　煩惱見是智
此及餘說慧
善有漏意地智能求故見有說非一切意識
相應善有漏智是見性謂從不思量識身所
起故非見（五識次生意識此非見也）命終心非見羸劣故
起作心非見外向故如是好謂初說（凡說得理者名）
（如是說也）煩惱見是智者若見自性謂身見等從
思量生故說見亦說智決定故此及餘說慧
者此說若智若見及餘未說者謂意識相應
無記除五見諸餘意地染汙及一切五識相
應當知一切是慧謂彼說未說者若無記慧
非見不捷疾故工巧慧雖捷疾而非見求生

所障故染汙前已說五識相應慧非見不分
別故不捷疾故一往故問一一智幾智緣荅
法智及比智　觀察於九智　因智及果智
境界於二智
法智及比智觀察於九智者法智緣九智除
比智比智亦緣九智除法智問何故不展轉
相緣荅下上境界故法智緣下比智緣上是
故不展轉相緣如二人同止一人觀下一人
觀上地空輿觀故不相見面若言不自緣如
不自見面者不然續觀故因智及果智境界
於二智者苦集智緣有漏他心智及等智苦
集諦所攝故
道智緣九智　解脫智無緣　餘一切境界
決定智所說
道智緣九智者道智緣九智除等智餘九智
緣道諦所攝故解脫智無緣者滅智不緣智
緣無爲故餘一切境界決定智所說者餘四
智他心智等智盡智無生智緣十智問如前
說若欲界對治是法智雖色無色界對治非
一切亦非全何等法智爲色無色界對治耶

荅
謂彼滅及道　法智之所行　是三界對治
非欲界比智
謂彼滅及道法智之所行是三界對治者有修道滅法智道法智是三界修道所斷對治彼於欲界極見過患思惟欲界行滅及對治得離三界欲問何故非苦集法智荅下劣上勝故非觀劣能離勝處欲滅道俱勝是故觀此滅三界欲復次若緣欲界離色無色界者是爲異厭異不樂異解脫此則不然問頗比智離欲界耶荅非欲界比智無比智欲界對治自事未究竟故如王降伏自界悉已然後伏他法智亦如是無有比智先滅色無色界後滅欲界也又法智極利智尚滅不善況無記也問神通幾智性荅
神足天眼耳　鼓九　是說一等智　或六智宿命　十五
五說他心智
神足天眼耳是說一等智者神足天眼天耳一等智無漏智不以此行神足者種種示現天耳通是天耳識相應慧生死通是天眼識相應慧神足餘品當說天耳方便思惟大聲彼方便漸增得色界四大所造清淨天耳隨聲遠近一切悉聞天眼方便思惟明相彼方便漸增於眼周圍得色界四大所造清淨天眼處於一方徧觀十方一切悉見而非一時或六智宿命者尊者瞿沙說六智非他心智緣現在故非滅智緣無爲故非盡智無生智非見性故阿毗曇者說一等智緣衆生名姓等故方便者或於自身或於他身於是處方便即於是處究竟或復餘也聲聞緣覺從前身起乃至究竟隨其所欲唯有如來隨意自在若前若後隨所聞見皆悉憶念五說他心智者五智知他心謂法智知他法智品心心法自分境界故比智亦如是道智知他無漏心心法等智知他世俗心心法他心智五也方便者或從自身或從自心取其相貌如是相身有如是相心以是方便善根漸增乃至知他心心法是名成就於色方便及自心起至成就時不緣色及自心離於行緣知他心智根地人度不知根度者輙不知中上根謂乃至第四禪地輙知下地輙無漏非餘有漏者知有漏不知無漏地度者初禪不知二禪人度者學人不知無學人是故佛心心法非一切他心智境界一切他心智事境界自相境界心心法境界現在境界他心境界除見道是修道得空無相不相應盡智無生智不攝離無礙道問神通云何如說而生爲異耶荅或有說如說而生如世尊先說神足是故前生乃至後說生死智是故後生尊者瞿沙說謂欲界處起神通如說而生若色界則異此修行者聞說色界天而不見欲見故起天眼見而不能往故起神足往而不聞說故起天耳雖聞而不知心云何住故起他心智知他心而不自知先所從來故起宿命智如是說者神通無有次第正受亦無超越正受亦無順正受亦無逆正受當知神通解脫道所攝非無礙道問力無所畏一一幾智性荅
處非處智力　及第一無畏　此是佛十智
餘此中差別
處非處智力及第一無畏此是佛十智者處

非處力及初無畏此十智性普境界故問餘
力無畏何智性耶荅餘此中差別處非處力
差別有餘力初無畏差別有餘無畏世尊觀
受化者悕望故建立多種問何故世尊自說
功德耶荅爲求佛道者修念佛三昧故復次
於等解脱現差別故樂說辯才故無盡無滯
無缺乃至降伏醉象等中有疑者不知誰力
爲彼故顯示自力故復次爲受化者說實功
德不過量故離非大人法故
淨業有愛果　不淨果不愛　此說爲是處
異則說非處　應當如是知　是處非處力
淨業有愛果不淨果不愛此說爲是處者因
果決定彼無障礙智知此是彼決定因謂淨
業有愛果不淨業不愛果猶如外種因果隨
類異則說非處者與是相違名非處應當如
是知處非處力者等起容受義是處義也與
是相違名非處義也不伏不屈故無勝無動
故說力
彼十智自性　在於十一地　決定說如來
謂閻浮提依

彼十智自性者如前說普境界故十智自性
緣一切法是十六行或離行四念處三正受
三根相應在於十一地者謂欲界四禪未來
中間四無色決定說如來者說建立如來力
非聲聞緣覺以如來除二種無知故謂染汙
不染汙是故佛智不爲非智所屈是無學及
非學非無學非是學聲聞緣覺唯除染汙不
除不染汙如來除二種疑使處疑非處疑謂
閻浮提依者謂閻浮提身現在前非餘餘方
無佛出世故閻浮提人利根易覺是故佛閻
浮提出世非餘
第二力八智　於彼事業轉　及法受煩惱
餘則如前說
第二力八智者自業智力八智除滅智道智
無漏緣故是故說八行或離行空無願相應
問何緣荅於彼事業轉及法受煩惱彼事者
是業果身業口業及思是業法受者有四法
受有法受現世樂後世樂如是比煩惱者是
業因於此轉緣此起餘則如前說者餘如處
非處力說

諸禪及背捨　正受三摩提　第三力迴轉
九智餘如前
諸禪及背捨正受三摩提第三力迴轉者禪
者四禪背捨者八背捨正受者無想定滅盡
定及四無色三摩提者空無相無願第三力
者於此禪背捨正受三摩提中轉緣此起問
此力何性荅九智性除滅智及滅四行無相
三昧無爲緣故餘如前者餘如自業智力說
於上下諸根　第四力迴轉　第五說解力
第六於界緣
於上下諸根者上者勝下者劣根者主第四
力者上下諸根力也迴轉者緣也謂緣三諦
從緣根方便起故說上下諸根力如他心智
第五說解力者解者欲也彼亦二種有勝有
劣勝者善欲劣者惡欲復次欲道及道果者
勝欲生死者劣此亦緣三諦從欲方便起故
說欲力第六於界緣者界者自性也有二種
如前說
於彼種種趣　第七力迴轉　當知已說四
餘皆如前說

於彼種種趣第七力迴轉者趣者道也彼亦種種向地獄乃至涅槃彼緣起及衆具故名趣力當知已說四餘皆如前說者已說根解界趣力餘因緣當知如禪背捨正受三昧說或有說趣智力是十智性

知宿命有行　是說第八力　謂禪有煩惱
餘則如前說

知宿命有行是說第八力者宿命力於宿命所受若所行所受種種悉知彼所行者謂中陰所受者謂本有以本有有所受若刹利若婆羅門如是輩悉知是宿命力說一智謂宿命智有二種謂曾得今得上中下說三地建立說四輭中上曾得今得說六地曾得今得說八下下至上上說九地及下中上分別說十二下下等曾得今得說十八地下中上曾得今得說二十四地下下等分別說三十六地下下等曾得今得說七十二此總說一宿命智謂禪者根本禪非眷屬非無色無神通所依三摩提故四支五支所攝三摩提神通所依唯禪非餘若依彼禪得宿命通即知彼禪及下地若依初禪得神通知初禪及中間同一地故有煩惱者前已說是等智是故無無漏事是法念處餘則如前說者如趣智力說

第九力當知　遠離於所緣　命緣及受生
行於衆生數

第九力當知遠離於所緣者生死智力除緣餘如宿命智說聲聞不方便見千世界方便者見二千世界緣覺不方便見二千世界方便見三千世界佛不方便見三千世界方便見無量無邊億百千三千世界問何緣荅命終及受生行於衆生數彼緣色入如所說隨業法受如實智當知彼說眷屬生死智此則內法

第十力十智　或六一切地　示現力明通
餘皆如前說

第十力十智或六者若說漏盡人所得爲漏盡智者彼說十智性若以漏盡緣故爲漏盡智者彼說六智除他心智苦集道智一切地者漏盡智在十一地攝受生故示現力明通者彼漏盡智說名示現謂教誡示現令彼歡喜不傾動故說力永離無明故說明通種性故說通宿命智力生死智力是說通明力非示現問此非學非無學耶何故契經說三明一向無學荅無學身中得故導第一義明故問六通何故三通建立明非餘耶荅三種愚對治故彼初明滅前際愚第二滅後際愚第三滅眞諦愚導三解脫門故六通中二通是示現非明謂神足他心智二是明非示現謂宿命智及生死智漏盡通俱有天耳通俱無餘皆如前說者餘所未說者因緣如前說已說力無畏今當說

初則如初力　第二如第十　餘二如二七
是名無畏安

初則如初力者言我等正覺此初無畏即處非處力第二如第十者言我諸漏已盡此即漏盡力餘二如二七是名無畏安者言我爲諸弟子說障道法彼言不障道者無此畏也此即自業智力言我爲諸弟子說道是賢聖出離言不出離者無此畏也當知此即趣力

問世尊何故說此契經荅制善星及婆羅婆誹謗故說此契經善星言沙門瞿曇無過人法為制彼故說前二無畏婆羅婆言沙門釋種子法我悉知見為制彼故說後二無畏復次前二無畏是說自安後二無畏是說安他不屈伏義是無畏義離恐怖故問力無畏何差別荅有說無差別又說智是力智光普照是無畏安住是力勇猛是無畏智無盡是力辯無盡是無畏如是等復次一一力攝四無畏一一無畏攝十力此十四法又三不共念處及大悲是佛十八不共法不共一切聲聞緣覺故名不共念處及大悲是慧性問無諍何地云何行何處現在前何緣何等人起何等自性耶荅

第四禪有垢　無諍三方依　緣欲未生惱 二三
依不動智慧 說九

第四禪者無諍在第四禪非餘普境界故於一切依最勝故是有垢離聖行故無諍者煩惱相違故三方依者三方現在前非餘說力所起故緣欲未生惱者緣欲界未來煩惱謂貪恚癡慢自相煩惱非總相總相是普境界是故得四念處捨根相應依不動者依離煩惱身得三昧力故唯不動法者所能起非餘智慧者是智慧自性也彼阿羅漢不行五因緣故則能令彼不起煩惱謂正威儀及正說分別應受不應受觀察住處及觀察人正威儀者於一方正身坐若有人來即觀其心觀察彼心何等威儀令不起結若此威儀令彼不起即時便住如是威儀正說者若有人來即觀其心若說而起結者則不為說若不共說而起結者則便為說分別應受不應受者他施衆具即觀察之若受其施而起彼結雖須不受不受而起雖不須而受觀察住處者若住此處而起彼結雖衆具豐足則便捨去觀察人者先觀察人然後入里若舍若巷有起結者則便不入云何於彼復作惡緣為攝他故作是思惟我於往昔煩惱身時彼等於我起煩惱故受不愛果況今離欲當作方便令彼於我必不起惱佛及波羅蜜諸聲聞等得無諍滿而不數入為令衆生因惱得受故有時不入無諍三昧也 說九 二三

所謂妙願智　遠離彼境界　於彼最後得
六智自在性

所謂妙願智遠離彼境界者妙願智亦在第四禪是有漏依三方不動者所得是智慧性緣一切法普境界故無色依者云無色依者此依是津腋義謂欲色界是無色界氣分故名為腋依此釋願智因依界如無色界也觀行差別如田夫是故說四念處如願智而知故說願智欲知是其義於彼最後得者若起彼智時謂欲界善心次第初禪現在前如是次第乃至非想非非想處如是逆次第乃至欲界善心復順次第乃至第四禪現在前後復於第四禪從轉至中從中至增於彼增上第四禪後起願智六智自在性者此智六種自性謂三無礙智除辭無礙又無諍智後邊智及妙願智此智三因緣故起攝他故攝教法故覺世間安不安故

義辯漏無漏　在於一切地　佛說為方便
餘則如前說

義辯漏無漏者此辯十智性以一切法第一義故有說六智性除他心智苦集道智以滅

諦最第一義故是故說行念處三昧緣在於
一切地者此辯在十一地自性得故佛說爲
方便者義辯以佛所說爲方便若先無佛說
則無能起者不知義故餘則如前說者餘所
未說者如願智說
所謂爲應辯　境界道及說　因明論方便
或三餘如前
所謂爲應辯境界道及說者應辯緣道及言
說是故九智自性除滅智有十二行因明論
方便者此辯不以因明論爲方便則無能起
者不知應不應故是故說阿毗曇爲方便以
因明論無如阿毗曇者以智具足故或三者
此辯三智性謂辯及願智最後智有說知一
切法第一義彼亦義辯餘如前者餘所未說
者如義辯說
法辯緣施設　在於五地中　以數爲方便
餘如無諍說
法辯緣施設者法辯緣名分齊在於五地中
者謂欲界及四禪非上地以無色界不緣名
及下地非分故以數爲方便者法辯以數論

爲方便餘如無諍說者餘所未說者如前無
諍說
聲明論方便　是則爲辭辯　境界於言說
二地餘如前
聲明論方便是則爲辭辯者辭辯以聲明論
爲方便若先不習聲明論則不能起離種子
故境界於言說者此辯緣言說是故是身念
處二地者欲界及初禪非上地離覺觀故餘
如前說者餘如法辯說問辯云何如說生耶
爲異耶答有說如說生謂先於法起名巧便
知名未知義故次第起義辯雖知義不知辭
故次起辭辯知辭已不能連注說故次起應
辯又說先起義辯知義不知名故次起法辯
知名不知辭故次起辭辯知辭不能連注說
故次起應辯應辯如前說又說名隨說轉是
故先起辭辯後起法辯義依名轉是故次起
義辯此三辯導應辯問此辯云何爲一一得
耶答不然若得一則具四如四聖種一時得
此亦如是
雜阿毗曇心論卷第六

雜阿毗曇心論卷第七　敔十
尊　者　法　救　造
宋天竺三藏僧伽跋摩等譯
定品第八
已說智定今當說
智依於諸定　安不動而轉　是故當思定
勤求見真實
決定義名智彼善心正性相續名定建立義
名依依有二種共起及次第緣彼二說名依
依定而立故說依諸定智有八種四法智四
比智安不動者不動搖故說不動轉者取緣
義如燈依淨油炷離風處光焰甚明如是智
依諸定離於亂風則不動而轉是故者說因
緣也定者智所依後當說思者知見義勤求
者求欲時也真實者不顚倒謂四真諦見者
謂無間等是說真實見以不離定而起實智
故問有幾種三昧答
決定說四禪　及與無色定　是中一一說
味淨及無漏
決定說四禪及與無色定者謂決定智者略

說八種三昧攝一切三昧謂世尊智差別三昧正受一切聲聞緣覺不知其名如修多羅廣說是中一一說味淨及無漏者一一三昧說三種味淨無漏

善有漏是淨　無漏離熾然　味則愛相應

最上無無漏

善有漏是淨者若善有漏當知是淨問善有漏有垢云何說淨耶答煩惱相違故煩惱不雜故引導無漏故無漏離熾然者離煩惱熾然當知是無漏彼雖永離煩惱第一義淨當知爲差別故立名味則愛相應者若愛相應定者當知是味相應問何故愛相應說禪非餘煩惱耶答相似故一向熏著緣是三昧餘煩惱無有著緣如彼愛者復次已說愛當知已說餘煩惱是煩惱足故最上無無漏者彼總說故言一一三種當知第一有唯二種無無漏不捷疾故有二邊謂欲界及第一有聖道離二邊名爲中道離二有根本亦如是若味相應著者名味正受若不味著者名淨正受若無漏思惟五陰無常等行當知是無漏正受問淨有幾種答

淨者有四分　退分及住分　勝進決定分

隨順諸功德

退分者順煩惱住分者順自地勝分者順上地決定分者順聖道復次退分者若住彼則退住分者若住彼不進亦不退勝分者若住彼能勝進決定分者若住彼則能次第超昇離生復次退分者爲煩惱所陵所離從禪次第煩惱現在前煩惱次第禪現在前住分者彼能厭下地麤等行受自地寂靜等行勝分者能厭自地過受上地功德決定分者煖頂忍世間第一法如禪無色亦如是唯除煖等功德問禪何等性答

五支有覺觀　亦復有三受　種種及四心

是說爲初禪

五支者五丈所成分義是支義如車有衆分衆具義是支義如王有將士支者若異若即若異者如毗陀六支四毗陀經一者億力毗陀二者阿陀毗陀三者耶訓毗陀四者三摩毗陀毗陀者智也有六支所成一學二欲三想四辭五說六星曆也若即比丘五勝支比丘五勝支所成一信二不諂三不病四精進五智若即者如十六支散八支聖道彼支者謂覺觀喜樂一心正受時先麤心法作想名爲覺麤心法相續隨轉名爲觀正受時心悅名爲喜身心離惡故快樂名爲樂是猗息樂非受樂於緣心心法不散名一心有覺有觀者初禪有覺有觀問已說五支何故別說有覺有觀耶答支者謂善穢汙亦有覺觀故別說亦復有三受者彼有三受謂三識身有樂根意地有喜根四識身有捨根種種者謂梵天有種種身有勝有劣以覺觀力生故有尊長眷屬處及四心者彼有四心眼識耳識身識意識是說爲初禪者此諸法說初禪勝一切煩惱故正觀一切境界故說禪

第二有四支　種種及二受　第三說五支

此禪亦二受

第二有四支者內淨喜樂一心種種者彼無種種身覺觀非分故有種種心謂根本有喜根喜息已眷屬捨根現在前捨息已復入喜根及二受者謂喜根及捨根此諸法說第二禪第三說五支者謂念正知樂行捨行捨此行心常

行等行也此是行捨非根捨也一心念者於緣不忘記正知者止舉捨時分別知樂者於緣隨順受行捨者樂著樂故不受餘求一心者於緣不散此禪亦二受者彼亦二受樂根及捨根此諸法說第三禪

離息入息出　第四有四支　支者謂說善
隨事如先說

離息入息出第四有四支者第四禪無入息出息彼正受身毛孔合四大極密故四支者不苦不樂行捨淨念一心不苦不樂者已離苦樂故行捨者不求餘事故淨念者護善根故念離八上煩惱故淨八上煩惱者謂四根覺觀出入息離內外亂故亂義擇品當廣說一心者於緣心不散問初禪二禪何故不立正知耶答喜及覺觀亂故不立支種以是故亦不立念又不立行捨猗樂與行捨相違故樂動捨沉靜也問第三禪何故不立不苦不樂耶答隨順無明品故明無明相違以是義故第四禪不立正知問味相應等三種禪悉成就支耶答支者唯說善當知善禪與支相應非穢汙問穢汙無何等答初禪無離生喜樂煩惱相應故第二禪無內淨煩惱濁亂故第三禪無念及正知煩惱樂所迷故第四禪無淨念及行捨煩惱相違故復次初禪二禪無猗樂一向善故三禪四禪亦無行捨隨事如先說者若事彼禪先已說餘禪復說者非未曾事增益如初禪二禪說喜樂當知此二支非四如是一切地問此禪支有幾答

禪支名十八　事則有十一　無色無有支
禪眷屬亦然

禪支名十八者禪支名有十八初禪有王支第三禪亦爾第二禪四支第四禪亦爾支前已說事則有十一者初禪五支名五事亦五第二增內淨第三增行捨念樂正智第四增不苦不樂初禪支非二禪支作四句初禪支非二禪者謂覺觀第二非初者謂內淨亦初亦第二者謂喜樂一心非初非第二者除上說如是乃至第四禪展轉說無色無有支禪眷屬亦然者四無色及禪眷屬不立支以苦行故支所攝禪是樂行是故說彼地為苦道若彼立支者應一切地名樂道

有覺亦有觀　是說未來禪　禪中間有觀
明智之所說

有覺亦有觀是說未來禪者未至依有覺有觀未至者是初禪眷屬禪中間有觀明智之所說者禪中間有觀而無覺修行者轉寂靜故問何故初禪二禪立中間依非上地耶答彼昇降可得故初禪有覺有觀第二禪無彼中間有觀無覺故別立依上地無此昇降故不立

未來或二種　謂離味相應　禪中間三種
亦俱說一受

未來或二種謂離味相應者有說禪未來二種性淨及無漏非味相應彼雖有連鎖縛以愛力令未來禪受梵天生生死相連由初禪愛鎖除此則二取此則三彼無正受愛不除受生愛無過如是說者有味相應禪中間三種者禪中間有三種性味相應淨無漏亦有味相應如餘地亦俱說一受者未來及中間俱有一受謂捨受未來者有畏故無樂受近欲界故修行者有畏故樂受不起事

未究竟故修行者向離欲而未得故樂受不起憂隨生故欲界縛有餘故如人被縛有解有餘猶生疑畏不起樂受彼亦如是寂靜劣故如未來中間亦如是隨其義說已說地所起功德今當說

三摩提與道　無量一切處　勝處及諸智　背捨於中起

彼三摩提者三三摩提空無願（無願應言無貿）無相彼善心平正故說三摩提彼空者二種謂有漏無漏若有漏者一切法緣無漏者有漏緣

此復九種謂內空外空內外空有為空無為空有為無為空無事空第一義空空空內空者謂內入空作無我思惟外空內外空有為空無為空有為無為空亦如是無事空者謂無彼彼物第一義空者謂眼起時無所從來滅時無所至如是比說空空者謂有漏空於無漏空作空空思惟無願亦二種謂有漏無漏俱二種緣隨其義說彼復五種謂內等三種及有為無願無相無願有為無願者於有為法以有漏無願作無常等行思惟餘如空說無相者無相有二種謂有漏無漏彼復四種謂於內入數滅以有漏無漏作滅止妙出無相思惟如是外及內外無相亦無相三摩提修多羅品當廣說重三昧雜品當廣說通者六通智品已說問若修神通作證（證者顯現義也）道彼成神通時為起耶不起耶答若解脫（謂不失所作則所作願也出定名為起若解脫是無記者則出三昧也若是善即三昧也）是無記者彼則起若善者不起無量者

二無量無恚　最後說無貪　第三說喜根　謂彼欲界依

二無量無恚者謂慈及悲是無恚善根性瞋恚對治故是處恚者以慈對治非處恚者以悲對治復次為捨眾生命起恚以慈對治為楚罰眾生起恚以悲對治是故求功德者能起無量非求過惡彼乃至斷善根所亦求功德謂見本淨業求過惡者乃至阿羅漢所亦求過惡謂見本不淨業最後說無貪者捨無量是無貪善根性謂無貪非欲愛瞋恚對治者不然何以故不然無恚故問捨是貪欲對治不淨觀亦貪欲對治何貪以捨對治何貪以不淨觀對治耶答色貪以不淨觀對治婬貪以捨對治第三說喜根者喜無量是喜根性隨生法是五陰性相者以安饒益是慈相除不安是悲相隨喜是喜相任放是捨相謂彼欲界依者（依者身也）欲界現在前非餘何以故樂饒益轉故謂見欲界眾生苦欲令得樂饒益以除苦故色無色界無苦復次瞋恚對治故慈無量者瞋恚過對治如所說慈修習多修習除瞋恚悲除害喜除不樂捨除欲愛瞋恚色無色界無此諸過又欲界有三方除鬱單越問無量正受何等思惟答

樂苦喜眾生　眾生無餘想　隨其所應轉　無量眾生緣

於彼眾生欲令得樂如是思惟入慈正受於苦眾生歎言苦哉欲令脫苦如是思惟入悲正受欣彼眾生如是思惟入喜正受惟彼眾生無有餘想如是思惟入捨正受問慈力不能令苦眾生得樂何故非顛倒耶答善故安悕望所起故正思惟相應故瞋恚相違故眾生緣者緣欲界眾生如所說若思惟滿一方

成就住者此說器及器中以是義故當知無量是有漏衆生緣故周徧總緣一切衆生謂四生離此更無有餘衆生離欲得方便得離欲得者離欲時得後方便現在前問云何方便答慈者從親起謂欲起慈心時於一切衆生立為三品謂親怨中親復分別下中上品先於上親品起真實悕望謂父母及餘尊重者謂彼久習惡悕望故饒益心不至還復攝心作饒益想如是上親乃至上怨得平等住是名成就慈心正受悲喜亦如是捨從中品起如是廣說名者緣無量衆生故說無量

勝處說有八　前三色背捨　及八一切處
無貪善根性

此諸善根當知無貪性貪對治故是有漏意解思惟故問此非無貪善根性何以故說觀說想故如契經說內色想外觀色如是廣說觀者是慧是故勝處是慧性（阿毗曇解脫處云勝知勝見見即慧也）背捨亦說色觀色是初背捨是故前三背捨是慧性如是一切處說地普一想是故一切處是想性而說無貪性者不然答此諸善根無貪性慧想增故彼說見及想如宿命念及勝色想是故無過如曾滅處隨念智念增故言彼憶念曾所更無量事彼亦是智如勝色想是慧性以想增故說勝色想復次相近故說是故說想無過無貪慧想不相離一依一行一緣一果一依果（依果此依亦是津膩義也津膩果凡三種一從徧因生二從自分因生三從報因餘勢生謂殺生得短壽）是故說一當知說餘云何知無貪性貪對治故此善根當知貪對治若是無癡性者應說癡對治慧雖一切煩惱對治癡最近故非貪若一切處是根自性者非煩惱對治不決定故是故當知此善根是無貪性

若說彼眷屬　是則五陰性　此說三方依
境界欲界色

若說彼眷屬是則五陰性者當知此諸善根及眷屬是五陰性此說三方依者此諸善根於三方身起除欝單越亦非餘何以故此諸善根貪欲對治故非色無色界有貪欲欝單越雖有貪欲慧力劣故是故不能起此善根欲界諸天雖有貪欲以著樂故亦不能起此諸善根境界欲界色者此諸善根緣欲界色初二背捨前四勝處作青瘀等行於色入處轉不淨行轉故餘者淨行轉是故得為身念處問何故彼修行者於緣受淨相耶答為試不淨故為成不成耶觀不淨者懈怠心生欲令攝持故又欲自觀知所堪能作是念以不淨觀不起煩惱未是為奇淨觀不起乃為奇特又現善根有所堪能故

背捨中最後　心不相應行　是說二界依
先從欲界起

背捨中最後心不相應行者想受滅背捨是心不相應行性問一切心心法滅何故說想受滅耶答以此二力故令修行者於二界極生疲勞受力故於禪疲勞想力故於無色疲勞受想義如陰中說是說二界依者欲界色界身現在前非無色何以故非心故欲色界有色是故彼心心法滅命根依色轉無色中無色若彼正受時心心法滅命根應斷無所依故應死非正受是事不然先從欲界起者滅盡正受先從欲界起於彼退生色界復離

彼欲而現在前問何故色無色界得初起禪無色非滅盡正受耶答禪以三事故起謂因力業力法方便力因力者謂彼於禪曾已近起業力者謂已作受業長養（有四法受業已作而長養）法方便力者如劫成敗時無色界二事起因力及業力無法方便力以彼無成敗故滅盡正受從說力起說者欲界謂佛及波羅蜜聲聞說是故彼欲界身能初起非餘欲界一入正受不過七日摶食身故若過者出則融消色界一入正受經劫住

餘則四陰性　說彼三界依　或無色境界
及以無漏緣

餘則四陰性者餘功德謂四背捨二一切處四陰性除色陰彼無色故說彼三界依者此功德三界現在前空處背捨空處一切處初從欲色界起（爲捨色故修空故初從色處起也）或無色境界及以無漏緣者空處一切處空處地四陰緣識處一切處識處地四陰緣空處背捨緣四無色及彼因彼滅一切比智品識處背捨緣三無色餘如上說無所有處背捨緣二無色餘如上說非想非非想處背捨即緣彼地及彼因彼滅一切比智品已說善根自性謂成就功德今當說

當知或有說　成就四無量　或復成就三
滅者則不然

若生欲界離欲界欲及生初禪二禪成就四無量若生第三第四禪成就三無量除喜喜根性在初二禪非上地故滅此者無有

或一乃至八　成就於背捨　或四亦復八
成就於勝處

或一乃至八成就於背捨者或有成就一背捨或有成就乃至八成就一者若生徧淨天於彼愛盡果實愛未盡若生果實於彼愛未盡若生空處於彼愛未盡成就二者若生欲界及生初禪二禪於彼愛盡徧淨愛未盡若生三禪四禪色愛盡空處愛未盡若生空處空處愛盡識處愛未盡若生識處即彼愛未盡成就三者若生欲界及初禪二禪徧淨愛盡果實愛未盡若生徧淨及果實空處愛盡上愛未盡若生空處識處（無漏生上不失下故生識成就空處背捨如是一切也）識處愛盡上愛未盡若生無所有處即彼愛未盡成就四者若生欲界及初禪二禪色愛盡空處愛未盡若生三禪四禪識處愛盡上愛未盡若生空處識處無所有處無所有處愛盡若生非想非非想處不得滅盡三昧成就五者若生欲界及初禪二禪空處愛盡識處愛未盡若生徧淨及果實無所有處愛盡不得滅盡三昧若生非想非非想處得滅盡三昧成就六者若生欲界及初禪二禪識處愛盡上愛未盡若生徧淨及果實得滅盡三昧成就七者若生欲界及初禪二禪無所有處愛盡不得滅盡三昧成就八者若生欲界及初禪二禪得滅盡三昧此是總說若有漏背捨若下地離欲未生上地則皆成就若無漏者生上地亦成就或四亦復八成就於勝處者或有成就四勝處或八成就四者若生欲界及初禪二禪於彼愛盡徧淨愛未盡若生徧淨於彼愛盡及生果實成就八者若生欲界及初禪二禪徧淨愛盡

或一亦復二　八九及與十　當知彼修行

成就一切處

或有成就一一切處或二或八或九或十成就一者若生空處即彼愛未盡及生識處成就二者若生空處於彼愛盡成就八者若生欲色界徧淨愛盡果實愛未盡成就九者若生欲色界果實愛盡空處愛未盡成就十者若生欲色界空處愛盡已說成就謂隨地功德今當說

五通在四禪　根本非餘地　諸智如前說
三無量或六

五通在四禪根本非餘地者四根本禪成就五通非餘地除漏盡通何以故攝受支三摩提故諸智如前說者如前智品說隨地所得三無量或六者除喜餘無量在六地未來中間根本四禪或有不欲令在未來或復說初禪二禪不起悲喜根相違故喜根者是自性受喜行轉悲者憂行轉是故彼不相應如苦集忍智者不然何以故真實行轉故若言苦集忍智極厭而與喜根相應悲行亦如是者彼說有過彼真實思惟故歡喜生悲者意解思惟是故有過如是說者導真實思惟故無過悲雖非真實思惟而能導真實思惟是故無過（欣於除苦故悲與喜俱也）問悲大悲何差別答悲者無恚性大悲者無癡性復次悲者共聲聞緣覺大悲者不共復次悲者能悲不能度大悲者能悲能度復次悲者緣苦苦衆生大悲者緣三苦衆生悲者緣身苦大悲者緣身心苦問何故名大悲答度大苦衆生故名大悲大貫得故名大悲攝受大聚衆生故名大悲大士入大嶮難故名大悲

彼前四勝處　及與喜無量　亦初二背捨
在於初二禪

前四勝處及喜等初二背捨在初禪二禪中非餘也第三第四禪雖有初二背捨相似善根而不建立是故亦有初四勝處相似善根如修多羅說慈極至徧淨悲極至空處喜極至識處捨極至無所有處有說此經以無量名說聖道彼受化者以無量名入聖道故復次彼對治覺支以無量名說謂第三禪對治覺支以慈名說如是乃至無所有處對治覺支以捨名說復次以相似名說者謂慈者樂行樂受乃至第三禪悲者苦行空處呵責色轉喜者欣悅行識處者悅識住捨者捨行無所有處說捨

餘有四勝處　及與一背捨　亦八一切處
謂在最上禪

後四勝處淨背捨前八一切處在第四禪非餘下地亦有淨背捨相似善根而不建立不淨所壞故是故亦有後四勝處相似善根說地正受及地一切處彼地正受在欲界及四禪地一切處在第四禪非餘何以故離八事惱亂故欲界色欲有二種（身欲心欲）對治彼故初禪立二背捨四勝處初禪色欲亦有二種故二禪立二背捨二禪無二種色欲故三禪不立背捨樂勝樂故不能起此等善根及一切處以彼背捨入勝處以勝處入一切處以初背捨入初二勝處以第二背捨入第三第四勝處以淨背捨入後四勝處以後四勝處復入一切處

餘即名背捨　三一切亦然　滅盡最在後

餘無漏九地
餘即名背捨者除空處九無礙道及命終心
餘善盡說空處背捨無礙道向第四禪命終
心向生是故不立背捨當知餘無色亦如是
二一切亦然者空處識處一切處亦即名說
問識處上何故不立一切處耶答修行者先
入背捨觀而不能勝然後入勝處而不能無
邊意解觀然後入一切處無邊青意解觀如
是黃赤白復如是思惟此色何所依觀依地
大種然後入無邊地意解觀餘大亦如是彼
復如是思惟云何昇進謂覺知即先入空處
一切處彼覺知何依觀依意識彼即入無邊
識處一切處此依更無所依是故上不立一
切處滅盡最在後者滅盡正受第一有中攝
何以故隨順滅心故次第漸微故易滅問滅
盡定不應第一有攝何以故如所說度一切
非想非非想處想受滅成就住答第一有攝
世尊以彼度諸正受及愛欲故說也學者度
正受住故說無學者度愛欲故說復次度一
切非想非非想處者此說見道斷想受滅者

此說修道斷如是曾習未曾習共不共離欲
得及方便得盡當知以勝故不共故界地究
竟故二背捨說身作證滅盡正受及入定心
是有漏隨順滅心故出定心有漏無漏彼正
受方便得非離欲得若退而更起者得未曾
得非已曾得餘無漏九地者若餘無漏功德
謂三三昧漏盡通在九地謂四禪三無色未
來中間有漏三昧在十一地謂此九及欲界
亦第一有
三背捨當知　有漏及無漏　定智通已說
其餘悉有漏
三背捨當知有漏及無漏者空處識處無所
有處背捨當知有漏亦無漏定智通已說者
定前已說諸智神通如智品說其餘悉有漏
者餘三通似工巧故受色聲自相故無量者
緣衆生故一切處勝處初三背捨得解思惟
故第一有正受不捷疾故想受滅心相違故
皆悉有漏問背捨勝處一切處何差別答
謂彼性背捨　能勝所緣處　無間普周滿
名如所度說

不向故說背捨勝彼處故說勝處以勝處故
世尊說勝處雖非一切修行者能勝彼處但
於緣中煩惱不起亦名勝處無邊意解故說
一切處復次輭善根說背捨中者說勝處上
者說一切處復次因說背捨果說一切處因
果說勝處已說諸功德自性成就地有漏無
漏謂禪無色三種成就今當說
未離欲當知　成就味相應　離下未至上
成就淨諸定
未離欲當知成就味相應者若彼地未離欲
成就彼地味相應離下未至上成就淨諸定
者謂離欲界欲非梵天彼成就淨初禪及初
禪地餘功德凡夫人成就味相應及淨聖人
成就三種
住上應當知　成就下無漏　方便生功德
當知非離欲
住上應當知成就下無漏者聖人生梵天上
成就無漏初禪及餘無漏三昧神通等諸功
德有漏諸功德生處縛無漏不縛是故離生
處捨有漏功德非無漏方便生功德當知非

離欲者已說離下地欲成就諸功德當知得
非現在前現在前者彼非離欲方便得者謂
天眼天耳智此無記性故不入淨無漏味相
應是故得彼三種禪時不得作方便已乃現
在前六通二是無記解脫道所攝故餘四是
善問此諸方便所得功德何等斷煩惱何等
不斷煩惱耶答
根本淨初禪　是亦同一縛　不能斷煩惱
無量亦復然
根本淨初禪是亦同一縛不能斷煩惱者根
本淨初禪自地煩惱一縛所縛故不能斷煩
惱他地世俗道現在前時乃能捨離如人被
縛不能自解彼亦如是自地味所味故不能
捨離如人親友雖劣不捨彼亦如是若諸煩
惱根本禪對治者彼斷得若不斷得彼非對
治是故無漏禪煩惱對治有漏者方便斷如
是乃至非想非非想處無量亦復然者無量
不斷煩惱緣衆生故法相者斷煩惱復次解
脫道攝故無礙道攝者斷煩惱復次緣現在
故緣三世者斷煩惱以須臾治故世尊修多
羅說慈斷瞋恚須臾治者謂暫息如負債寬
期
當知五背捨　及與八勝處　亦十一切處
不能斷煩惱
空處識處一切處及非想非非想背捨此法
根本所攝不斷煩惱如前說想受滅背捨心
相違故不斷煩惱色背捨勝處一切處亦不
斷煩惱自相境界故共相道斷煩惱非自相
復次意解思惟故真實思惟斷煩惱非意解
復次假想思惟故不假思惟斷煩惱復次事
境界故非事思惟斷煩惱復次解脫道攝故
無礙道所攝斷煩惱二十三種正受八味相
應八淨七無漏問此三昧一一幾種因答
所謂無漏定　一一七種因　味相應因一
謂彼淨亦然
所謂無漏定一一七種因者無漏初禪捨無
漏初禪相應共有自分因於無漏三禪三無
色自分因如是乃至無所有處此則總說初
禪所攝道有六種隨信行隨法行信解脫見
到時解脫不時解脫隨信行道六種因隨法
行道三種因信解脫道四種因見到道二種
因時解脫道亦二種因不時解脫即不時解
脫因味相應因一者味相應初禪味相應初
禪因非餘初禪因不相似故非他地因因果
斷故彼味相應五種見苦斷乃至修道斷見
苦斷因如是一切謂彼淨亦然者淨
初禪淨初禪因非味相應非無漏不相似故
非他地淨因自地繫縛故淨初禪四種退分
住分勝分決定分彼退分四種因住分三勝
分二決定分唯決定分非餘以劣故當知餘
地亦如是問一一次第生幾種答
無漏禪無色　逆順超次第　次第生六種
七八九與十
無漏初禪次第生六種自地淨及無漏第二
第三禪亦如是無漏無所有處次第生七自
地二上地一下地四無漏第二禪次第生八
自地二下地二上地四無漏識處次第生九
自地二上地三下地四餘無漏次第生十比
智品所攝禪次第九色現在前非法智品所
攝法智品者下地依下地緣是故次第無色

不現在前
從六至十一　謂淨次第生　次生二至十
味相應非三
從六至十一謂淨次第生者淨非想非非想
處次第生六種自地味相應及淨下地四淨
及無漏非味相應離欲故淨初禪次第生七
自地三上地四淨及無漏淨無所有處次第
生八自地三上地一下地四淨第二禪次第
生九淨識處次第生十餘十一此說方便得
離欲得非生得是故不說上下地味相應生
得淨命終時次第生一切地味相應問何等
淨初禪次第生聖道耶答謂決定分若異者
不應建立四種次生二至十味相應非三者
味相應初禪次第生二種自地味相應及淨
非無漏煩惱相違故非上地未離欲故非三
者不生三若說三者不然第二禪味相應次
第生四自地二除無漏下地二味相應及生
得淨謂第二禪受畏故依淨初禪自護如修
多羅說寧依初禪厭離俱思惟正受不依第
二禪劣思惟第三禪生五自地二第二禪二

初禪一味相應第四禪生六空處七識處八
無所有處九非想非非想處十自地二無所
有處三下地味相應六謂受生煩惱故問一
一緣幾種答
淨與無漏禪　緣於一切地　自地有漏法
味相應所緣
淨與無漏禪緣於一切地者淨及無漏禪緣
一切地一切種廣境界故彼無漏比智品緣
八地法智品緣一地方便善根緣四諦自地
有漏法味相應所緣者味相應初禪緣自地
味相應及淨非餘此義使品已廣說不緣無
漏及他地
無色則不緣　下地有漏種　謂根本善有
穢汙如味禪
無色則不緣下地有漏種謂根本善有者無
色根本淨及無漏不緣下地有漏法離色相
故緣自地及上地故說非下比智品緣下無
漏故說非有漏種以方便所攝無礙道緣下
地故說根本(世俗道斷結無礙下緣解脫上緣也)味相應緣自
地故說善有穢汙如味禪者如味相應禪緣

自地味相應無色亦如是
謂色界有餘　無量諸功德　是則緣欲界
最勝之所說
四無量等諸功德緣欲界前已說除神通故
說無量等諸功德彼五神通緣欲色界謂初
禪者緣初禪及欲界非上地餘亦如是隨其
義說淨禪三種一煩惱勳二道勳三不勳煩
惱勳者謂退分(有漏有煩惱氣故名煩惱勳也)道勳者道所
勳謂勳修餘者非勳問彼何等禪能勳答
若能勳諸禪　是依第四禪　三地變盡故
淨居唯果實
依第四禪勳初禪何以故離八事惱亂故於
一切依最勝故有五種勳軟中上上中上上
此生五種淨居下地亦有五種勳第三禪變
盡故下地不生淨居彼所依或起不起勳(起是出定不起不出定也)方便者以無漏第四禪流注具足
正受然後有漏次復無漏於彼流注漸略乃
至無漏二剎那次第有漏二剎那現在前此
則有漏無漏勳禪方便成若一剎那無漏一
剎那有漏復一剎那無漏是名勳禪成有十

五心五有漏心十無漏心問何故勲禪答
或有念正受　或畏諸煩惱　或復樂受生
是各隨義說
勲禪有三因緣念正受者謂修行者愛念正受爲現法樂住故畏煩惱者畏退故樂受生者樂生淨居故彼信解脫具三因緣正受見到有二不畏煩惱不退法故時解脫亦二不樂生背一切生故不時解脫唯一愛念正受不畏煩惱不退法故不樂生背一切生故勲禪五陰性有漏及無漏緣四諦以無漏散有漏如花散支提義言勲如是應廣說無漏心勲有漏心如華散支提問已說三種正受彼云何得答
離欲及受生　而得於淨禪　穢汙退及生
無漏唯離欲
離欲及受生而得於淨禪者淨初禪二時得離欲界欲及上地沒生梵天問退時亦得謂初禪離欲退得初禪退分善根何故不說耶答此中說一切淨先不得而得退時退分善根雖先不得而得餘三種先成就先失一得三今失三得一非先都無欲非一切不得而得是故不說頗淨初禪離欲

得離欲捨退及受生亦如是耶答有退分初禪欲界離欲時得梵天離欲時捨梵天離欲時得勝分等故捨退分梵天離欲退時得欲界離欲退時捨乃上地沒生梵天時得梵天沒生欲界時捨乃至無所有處亦如是非想非非想離欲得非生得無上地故穢汙退及生者味相應初禪退時得謂初禪離欲欲界及梵天纏退生得者謂上地沒生欲界及梵天如是乃至無所有處非想非非想唯退得無漏唯離欲者無漏初禪離欲得謂聖人離欲界欲此說次第人若依初禪超昇離生亦得乃至一切地亦如是問此諸功德何等斷煩惱答
無漏除煩惱　及正受中間　一切定中間
相應於捨根
無漏除煩惱者無漏根本初禪八地煩惱對治乃至無所有處二地煩惱對治及正受中間者正受中間名方便道謂斷下地煩惱乃至未離下地欲不得根本正受餘非對治一切定中間相應於捨根者一切方便道捨根相應未得故不生歡悅問如所說上地無身

識若上欲眼見耳聞身觸時彼云何見聞觸耶答梵世識現在前問上地何故無此識耶答前已說上地覺觀非分故無此三識身上地欲見欲聞欲觸初禪識現在前則見聞觸非欲界非修果故問何時成就答
隨識現在前　上地則成就　捨則不成就
心力羸劣故
乃至此識現在前若眼識若耳識若身識爾時成就心羸劣不隱沒無記故是故剎那成就從彼起已不隨轉問已知善穢汙正受得時及諸識成就彼化心云何得一時得幾心答
受生及離欲　得是諸化心　二三及與四
亦五一一時得
有二因緣得化心受生及離欲或頓得二三四五受生者上地沒生梵天爾時得初禪果二心一欲界二初禪若生二禪得三心一欲界二初禪三即自地生三禪得四心下地三自地一若生四禪得五心下地四自地一是說受生得離欲者離欲界欲得二心如前說

初禪離欲得三心二禪離欲得四心三禪離欲得五心是故說或一刹那得化心而不斷欲界離欲時最後無礙道作四句得而不斷者謂初禪地初禪果化心離欲界欲時得初禪果化心此心爲初禪結所縛故不斷斷而不得者謂欲界第二第三第四禪果化心三地化心是欲界法故爲欲界煩惱縛離欲界欲縛斷初禪未離欲故不得也亦得亦斷者謂欲界初禪果化心不得不斷者謂餘化心乃至第三禪離欲隨義說於此十四化心欲界四色界十彼欲界化心化作欲界化色界化心化作色界化自分故彼化八種生欲界化欲界化自身及他身如是色界生色界亦如是欲界化四入色界化二入何以故不化根故是故化無心一心一化或多但一地也住神足能令住雖涅槃化隨轉如尊者陀驃涅槃已化火燒身尊者大迦葉全身久住世尊化教化非分佛事竟故般涅槃不留化問爲修慧化亦生慧耶答亦生慧退生得化心故是先離所得修慧也魔天化心是生慧也如魔化爲佛身魔天女化身詣佛所若化入所食之食若彼化主本欲自養身者彼食即在化主身中消也若本不欲自養身者則彼食但聚在化人處也問成就幾種化心答

或有二三四　五七及與九　增三或亦五
如是成化心

若生欲界欲愛盡梵天愛未盡是生梵天於彼愛未盡是成就二若生第二禪於彼愛未盡是成就三若生第三禪於彼愛未盡是成就四若生第四禪是成就五若生欲界及梵天梵天愛盡二禪愛未盡是亦成就五若生二禪二禪愛盡三禪愛未盡是成就七如是廣說應說九及增三五第四禪愛盡生第三禪生第二禪更增三生初禪更增五也問若欲界化初禪果及初禪地化初禪果有何差別答色界界勝故勝又欲界第二禪果色界初禪果欲界去勝能至二禪故言去勝色界界勝一切化皆如是說離欲得化心及方便得化心各有十四種上地下生時先離欲所得十四種也

雜阿毗曇心論卷第七

雜阿毗曇心論卷第八上　甃一

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

修多羅品第九

已說定修多羅今當說

一切智所說　修多羅妙義　我今當少說
修行宜善聽

知一切故說一切智一切者謂十二入於彼自相共相一切悉知所說者一切智人親自演說妙義者謂甚深性相微妙義也此微妙義是修多羅說故言修多羅妙義今者謂此論少說者以牟尼所說無量無邊故言少說修多羅者凡有五義一曰出生出生諸義故二曰泉涌義味無盡故三曰顯示顯示諸義故四曰繩墨辯諸邪正故五曰結鬘貫穿諸法故如是五義是修多羅義雖義不在說而因說顯現故言說義謂因說名轉因名顯義善聽者宜一其心決定善聽問世尊說施戒修彼一一有幾種答

惠施持淨戒　是名有四種　修禪則有二

說名爲功德
畏三種畏欲方便令度三畏故世尊略說此
三種功德彼畏貧窮畏者方便令度是故說
施畏惡道畏者方便令度是故說戒畏生死
畏者方便令度是故說修問何等爲施性答
無貪相應思　俱起同一果　衆具處所生
此則是施性
無貪善根相應思施物處所生及隨轉身口
業是五陰施自性以說色香味等具足故言
思願等非施者不然何以故於物說施名世
尊開發施生心故令思願堅牢故於物說施
名即是施物處所生問前說四種施何等爲
施種答
所謂自攝受　亦復攝受他　或有二俱攝
或二俱不攝彼一
有自攝故施有攝他故施有攝自他故施有
報恩故不爲攝自他施（謂阿羅漢供養佛爲報恩故不爲自他也）二
彼自攝者
若未離欲者　供養於支提　及凡夫離欲
是名自安施

聖人未離欲及凡夫離欲供養支提（諸福處名支提）
是則自攝施以施受欲界報故謂未離欲者
生欲界故凡夫雖離欲生色無色界後還受
欲界後報及不定報是名自攝不攝他何以
故支提非衆生故
離欲非凡夫　除其現法果　施與諸衆生
是名爲攝他
若阿羅漢若阿那含除起現法果施若餘施
爲衆生者是名攝他非自攝阿羅漢生非分
故阿那含雖受生在色無色界而不受施果
以因果斷故建立界
未離欲界欲　已離欲凡夫　施與諸衆生
當知二俱攝
謂聖人未離欲及離欲凡夫施與衆生當知
二俱攝施
離欲非凡夫　除其現法果　供養於支提彼一三
是則俱不攝
若阿羅漢若阿那含除起現法果施而供養
支提此非自攝亦非攝他阿羅漢無生故阿
那含雖有生而欲界非分故不自攝支提非

衆生故不攝他彼憶念本恩爲報恩故佛雖
般涅槃循供養支提復次
或有爲攝他　供養於支提　無量衆見聞
皆生隨喜心
或供養支提亦爲攝他以幢旛華蓋燒香散
華供養支提令無量衆生見者隨喜生天解
脫因是故世尊修多羅說於未曾立處建立
支提能生梵福以攝無量衆生故名梵福問
齊何當言梵福答有說除近佛地菩薩諸餘
一切衆生能生大富大力等增上果業是梵
福量復有說者世界成時一切衆生器世界
生此能生器世界業是名梵福量又復此施
謂彼悕望等　七種施非上　第八莊嚴心
是名最勝施
世尊說八種施謂悕望施怖畏施反報施期
報施家法施生天施求名施爲莊嚴心爲調
伏心爲順修行爲得最上義故施悕望施者
選擇福田欲求多果故施來求者施來求者
施是舊阿毗曇說悕望施怖畏施者方於忘
失施故施謂見有失相寧施不失反報施者

曾得彼利云何不報期報施者若施於彼期
彼還報家法施者習先人施非自信施生天
施者求生天故施求名施者爲稱譽故施此
七種施慧所鄙故非上不求生死樂施是名
莊嚴心施此道方便施故於財施中最爲第
一是名上施已說施施果今當說
壽色力安樂　辯才等五種　施報百千等
施主之所獲
布施如上說五種如世尊施五德修多羅中
說食已壽非不食是故施壽乃至辯才亦復
如是相似因生相似果謂得長壽乃至辯才
報如種外種隨類收實此亦如是壽者謂人
天非惡趣此以持因故說施壽如說離殺生
修習多修習得長壽此以招引因故說譬如
二種毋生毋及養毋離殺生者如生毋施食
者如養毋施畜生五種報得百倍福謂和合
者得如是廣說見道中雖不食而能受施已
說施及果謂即施即果今當說
慈無諍滅定　見道及無學　從彼正受起
施者得即果

慈心無諍三昧滅盡三昧見道阿羅漢果從
此起已若有施者得即果何以故於無量衆
生以安饒益相是慈以慈熏身故從此起已
施者得即果無諍三昧令無量衆生煩惱不
起以廣攝功德熏身故從此起已施者得即
果滅盡三昧以廣功德熏身故似涅槃故從
此起已施者得即果見道所斷結永盡以聖
道熏身故從此起已施者得即果修道斷結
永盡心得自在住阿羅漢果從此起已施者
得即果已說即果大果今當說
父母若病人　及與說法師　近佛諸菩薩
施者得大果
施此五種人得大果何以故父母長育生身
恩故施者得大果病者無所依怙增悲心故
施者得大果說法者增長法身故示人善惡
故施者得大果近佛地者積集功德廣攝衆
生故施者得大果問爲思願勝令施清淨爲
福田勝耶若思願勝者何故世尊讃歎福田
若福田勝者何故施一福田而果不得等耶
答思願勝故施清淨福田因力故是故先說

思願及眷屬名布施福以淳淨心離身財求
隨智慧行如是施者則獲大果若異者彼求
名稱施勝福田非大人施若以田力生罪福
者不成男等應得無間業而不得故當知思
願力也功德福田能起勝思願是故世尊讃
歎福田問已知長養生身施長養法身施復
云何答
善說諸經法　遠離諸顛倒　不謗於牟尼
是說爲法施
於修多羅毗尼阿毗曇眞實分別不著名利
廣攝衆生是名法施彼雖無相著而顛倒說
誹謗如來眞實因緣而作異想當知此則亂
心因緣雖說不顛倒而心染著如彼商人是
故偈說不知牟尼說如刀火及毒於此善分
別猶如食甘露復次三種顛倒謂法顛倒人
顛倒時顛倒法顛倒者如有說修習淨想斷
貪欲人顛倒者謂貪欲者而爲說慈時顛倒
者人根未熟爲說眞諦如是比與此相違名
不顛倒說法已說法施無畏施今當說
以離等受說　安慰諸恐懼　是名無畏施

能壞貧窮怖
若見衆生今世後世及俱恐怖以離受戒說
慈心安慰言衆生勿怖我當爲汝所作令得
無畏是名無畏施彼恐怖如貧窮人於不畏如貧之財
與彼眞實對治名無畏施已說無畏施大施
今當說
普於群生類　等受戒律儀　功德流增廣
是則爲大施
世尊說五戒爲大施攝無邊衆生故起無邊
樂故財施者不能攝一切衆生唯受戒則能
已受持五戒已於一切衆生盡形壽念念中
得十二種未曾得律儀三善根一一起身口無作彼戒流
注相續不斷問已知四種施前說四種戒云
何答
欲界及禪生　無漏戒律儀　斷律儀從二
是說律儀種
四種律儀謂別解脫律儀禪律儀無漏律儀
斷律儀別解脫律儀者謂七衆所受戒禪律
儀者謂有漏隨生戒無漏律儀者謂學無學
戒斷律儀者謂離欲界欲九無閡道隨生戒

若有漏是禪戒若無漏是無漏戒此律儀業
品已說已說四種戒謂餘四今當說
戒以悕望受　戒以恐怖持　有順菩提支
及與清淨戒
有四種戒所謂悕望戒恐怖戒順覺支戒清
淨戒悕望戒者謂求生天及餘處故持戒恐
怖戒者畏自責畏他責畏罰畏惡趣畏不活
畏惡名故持戒順覺支戒者爲莊嚴心故爲
方便衆具故求最勝義故持戒清淨戒者謂
無漏戒離垢故問云何淨持戒答
根本眷屬淨　不爲覺所壞　攝受於正念
隨順般涅槃
有五因緣戒清淨所謂根本淨眷屬淨不爲
覺所壞攝受正念正向解脫根本淨者離越
根本業道眷屬淨者離殺生等方便不爲覺
所壞者離欲恚害三覺惱亂攝受正念者攝
受佛法僧念以是故亦離諸無記心正向解
脫者爲解脫持戒不爲身財及餘所作是故
亦說隨順覺支此五因緣戒清淨世尊說得
大果離一切惱亂故問已知一切正行所依

戒如天德瓶云何二種修答
禪無色無量　得修及習修　不淨安般念
二修義亦然
此諸禪等功德熏心如熏衣如華熏麻如融
金是故如是說如熏衣修如熏麻修如融金
修現在者習修未來者得修現在者用故未
來者起故現在者作所作未來者當作現在
者生故未來者得故現在者現前分未來者
成就分禪無色無量定品已廣說不淨觀者
無貪性貪對治故又對治四種貪故復說四
種謂斷威儀貪故修死屍觀斷色貪故修青
瘀等觀斷觸貪故去皮肉修骨鎖觀斷處所
貪故謂有上諸處也修骨節分離觀此不淨觀復有
四種謂退分住分勝分決定分退分者住彼
則退住分者住彼不進不退勝分者住彼必
昇進決定分者住彼順聖道界者欲色界地
者十地欲界禪中間根本四禪及四眷屬依
者欲界行者非行緣者緣欲界念處者身念
處智者等智非三昧受生故三根相應隨三
世過去者緣過去現在者緣現在未來者若

生法緣未來若不生法緣三世是善緣無記是非學非無學緣非學非無學是修道斷緣修道斷當言緣義問爲方便得爲離欲得答亦方便得亦離欲得若離欲界欲得初禪乃至離三禪欲得第四禪後方便現在前問不淨觀云何方便答彼修不淨觀者至塚間極善取彼相取已還至坐處洗足安坐柔輭其身心離諸蓋取彼外緣以方已身繫心在足骨脛骨蹲骨髀骨髖骨髆骨脊骨脅骨手骨臂骨肩骨頸骨頤骨牙骨齒骨髑髏骨若繫心眉間若樂略觀者先從身念處度若樂廣觀者從眉間觀髑髏乃至足骨從此一坐一房一堂一僧伽藍一村一鄉一國若但從想起者非有是處若周遍大地至眼光者能觀彼處白骨充滿若復略者次第還至眉間繫心眉間是名不淨觀成或有不淨觀緣少非自在少作四句緣少非自在少者謂於自身數數入不淨觀自在少非緣少者謂周滿四海大地不淨一時觀察不能數數入不淨觀緣少亦自在少者謂一時觀察自身不淨而不能數數入不淨觀非緣少亦非自在少者周滿四海大地不淨亦能數數入不淨觀復次不淨觀緣無量非自在無量作四句緣無量非自在無量者謂周滿四海大地不淨而不能數數入不淨觀自在無量非緣無量者謂於自身數數入不淨觀緣無量亦自在無量者謂周滿四海大地不淨亦能數數入不淨觀非緣無量亦非自在無量者謂於自身不能數數入不淨觀已說不淨觀安般念今當說安那者持來般那者持去亦名阿濕婆娑阿濕婆娑念者憶念於安那般那審諦繫念心不虛妄修習彼念故說修安般念是慧性於彼品念增故說安般念如念處如念宿命初起者於母胎中齋處所業生風起或向下或向上向下者造下身分身諸毛孔向上者造上身分身諸毛孔毛孔成已出息最初乃至命終出息最後正受亦爾謂出初入定入初出定六因緣得六種安般念所謂數隨止觀還淨數者修行者巧便繫念數出入息無一出入息而不覺知若心亂者或時減數或時增數或時亂數減數者以二爲一增數者以一爲二亂數者出作入想入作出想心不亂者名爲等數五出息五入息此名十數若修行者數時於十中間心亂者還從一數起若十數滿已若亂不亂要還從一起畏心散故不過十畏心聚故不減十於上無未曾數故隨者出入息去無所行而隨爲長爲短耶爲遍身耶爲在一處耶入爲遠爲近齊何轉還耶止者隨心所樂於身一分繫心令住而觀察之彼息於身爲益爲損爲冷爲暖如是等觀者修習極修習如憶自己名隨其所欲而現在前還者若依欲覺者少行依出離覺者懃行淨者淨諸蓋彼修行者於出入息作一想觀身如竹筒觀息如穿珠出入息不動於身不發身識是名安般念成有說亦起身識但不傷於身又修行者於出入息以極微壞是名身觀受出入息是名受即觀彼受是名受觀識出入息是名識即觀彼識是名識觀想出入息是名想即觀彼想是名想觀（謂極微壞色色盡滅盡然後以喜及想識起令現前便即觀彼三以爲三念處方便種子）

非入息未滅而有出息生非出息未滅而有入息生是名因安般無常行度入息逼迫故出息滅是名苦行度此名得方便無願解脫門種子出入息生住滅不自在是名因出入息無我行度觀出入息離常等因彼故空行度是名得方便空解脫門種子於出入息生厭心向涅槃是名得方便無相解脫門種子依彼轉三三昧中依中增如是次第暖法乃至盡智無生智問世尊說界此云何答

二十說欲界　色界或十六　無色界有四
處所次第說

二十說欲界者謂八大地獄畜生餓鬼四天下六欲天此二十說欲界此諸衆生以欲受身衆具及第二是故說欲界色界或十六者謂梵身梵富樓少光無量光光音少淨無量淨遍淨無蔭福生果實無煩無熱善見善現色究竟此十六處說色界有欲令十七如前十六及大梵彼衆生受色身非衆具非第二是故說色界無色界有四者謂空處識處無所有處非想非非想處此處衆生不受色身離色欲故名無色界問云何立三界為愛斷故為處所故若愛斷者應有九謂欲界愛斷欲界如是初禪乃至非想非非想處若處所故立者應有四十如前說答總愛斷故說謂欲界愛斷欲界如是色界愛斷無色界愛斷無色界欲界不定故一使色無色界定故不一使問云何建立界答處所次第說有說從下次第上謂最下無擇地獄次大熱地獄如是次第乃至色究竟色究竟上復有無擇地獄次第乃至色究竟若離一欲界欲則離一切欲界欲若得初禪神足能到一欲界及一梵世復有欲令周遍傍立界問世尊說七識住此云何答

善趣在欲界　及色界三地　無色三亦然
是說為識住

欲界善趣謂天及人色界前三地無色前三地此七地說識住有色衆生者成就色身種種身者種種形種種想者苦樂不苦不樂想是名初識住復次種種身者如前說一想者染汙想彼梵身天初生作是念我從大梵天生大梵天作是念我能生彼尊卑處所故及覺觀識身故梵天有種種身是名第二識住一身者色身形處量等種種想者樂及不苦不樂想根本喜疲厭眷屬捨根現在前捨疲厭已喜復現在前是名第三識住一身一想者一身如前說一想者樂是名第四識住無色衆生者不成就色身離色欲故度一切色想者行離色故說以色想眼識相應故若離初禪欲度欲愛行離第四禪欲度行色行以是義故說滅有對想五識身相應故不念種種想者彼種種想謂第四禪地普散以緣種種入故若染汙者緣十入不染汙者緣十二入離欲擾亂故說不念無量者無量行故方便思惟空入空正受故說空處入空處入成就者得成就彼地四陰是名第五識住方便思惟識入識處是名第六識住無量行非分故說無所有處是名第七識住問何以故立七識住答若識於彼樂住故說識住惡道苦逼迫故識不樂住淨居天向涅槃故識不樂住無想衆生無心故餘第四禪或求無色或

求淨居或求無想故識不樂住第一有不捷疾故識不樂住復次若彼有壞識法故不立識住惡道者苦根壞故第四禪無想三昧壞故第一有滅盡三昧壞故不立識住問九衆生居云何答

第一有無想　是說衆生居　謂有漏四陰
是說四識住

第一有無想是說衆生居者前說七識住及無想天第一有是說九衆生居問惡道何故不說衆生居耶答樂住非分故多苦故不樂住淨居天疾向涅槃故不樂住餘第四禪如前說問四識住云何答謂有漏四陰是說四識住除識陰餘有漏四陰說識住有說衆生數陰說識住者不然何以故依行緣相應分義故名為住依者識所依緣者能緣非所緣分者梵音云何婆他耶義云流住謂受生胎分相續過去未來踪非衆生數亦有此五義故得為識住乎無漏法亦說識住者不然何以故壞染汙識故不立識住識陰非識住二非分故先後不俱故不顧自性故自分識住自分陰謂欲界住欲界如是比不異界不異地不異身問何故自分陰說識住非不自分答以自分陰攝識故問不自分心陰及非心陰云何名識住他界心住時名非自分心陰無心法住時名非心陰也答得相故彼亦識住相成就若彼自分識生者彼則隨轉彼有住識義中間因緣閡故識不生非識住非分問世尊說緣起彼有何相答

煩惱及業事　隨彼次第生　當知是有支
衆生一切生

三分緣起支謂煩惱業事此煩惱業及事於彼彼生次第起名緣起支當知是緣起支

此諸分建立　謂衆生受生　過二及未生
中間說於八

比諸分建立謂衆生受生者於此三分緣起說十二支問此云何答過二及未生中間說於八彼過去生時諸煩惱分說無明過去生時業說行現在相續說識彼相續已六入分未滿說名色諸根滿分說六入未能分別苦樂不苦不樂根塵識合說觸分別苦樂分齊而未能分別煩惱分齊說受樂受於可愛不可愛若離若合息受生說愛現在廣生煩惱說取更生後有說有現在有種未來陰生說生未來陰熟說老未來陰捨說死

三有支煩惱　二業事則七　七名前有支
五則說後分

三有支煩惱二業事則七者謂無明愛及取三有支是煩惱行及有二支是業餘支說事七名前有支五則說後分者當知無明至受七支是名前緣起餘五支說後緣起

前支五說果　餘二則為因　後支三說因
餘二則為果

前緣起從識乃至受是果無明行是因後緣起前三支說因後二支說果問有支前後得展轉合耶答得此云何

前癡後愛取　行有合亦然　名色入觸受
是說同老死　謂初受身識　是則未來生

問已知有支前後展轉相攝彼云何起答

煩惱起惱業　彼業轉生事　事亦生於事
亦復生煩惱

緣煩惱生煩惱者謂緣愛生取緣煩惱生業若謂緣取生有緣業生事者謂緣有生生緣

事生事者謂緣生生老死事復生煩惱者前說名色六入觸受即是後支老死以是故說緣受生愛亦說緣老死無明是名爲無始有輪問有四種緣起何等爲四答

謂彼相續轉　刹那與連縛　及前謂分段
此則說緣起　十六

相續轉者是無始義因果展轉相縛故說緣起輪猶如滿月始不可知是故修多羅說有愛本際不可知應說無不應說不可知自有有而不可知者不然何以故無言說因故言說無者若有問言何故無則不容言說因說言不可知者若問何故不可知則答言無何等如滿月輪始不可知如是因緣相續緣起滿月輪始不可知是故言不可知一刹那頃一切有支現在前故說刹那如識身論說於莊嚴事無知故起貪無知者是無明貪者是行於事知者是識識共起四陰是名色名色建立諸根是六入六入所著是觸觸隨覺是受受所喜樂是愛愛俱生纏是取受當來生業是有未來陰起是生陰熟故是老捨陰是死展轉相縛故說連縛因緣根本展轉久遠義非唯十二支說緣起若生若所生一切有爲法說緣起尊者富那耶舍說或緣起非已緣起者謂未來法已緣起非緣起者謂過去現在阿羅漢命終五陰緣起已緣起者除過去現在阿羅漢命終五陰諸餘過去現在法非緣起非已緣起者謂無爲法分段間可得故說分段彼過去生時煩惱分說無明餘如前說問世尊說生及趣（趣者應言到也）爲生攝趣爲趣攝生耶答

生攝一切趣　非趣攝於生　謂生中陰增
當知非趣攝　十七

生攝趣非趣攝生問何故答謂生中陰增中陰者生所攝非趣攝以到故說趣中陰者是去非到是故非趣生者謂四生卵生胎生濕生化生欲界具四生色無色界一切化生地獄化生畜生四種餓鬼化生亦有胎生人四種天化生化生最廣以全二趣三趣少分故此亦最勝問若最勝世尊何故不化生耶答時不俱故若有化生時則無佛出世佛出世時則無化生人復次一切勝故世尊一切勝所生種性於一切衆生最勝說法信受故及斷種性貢高慢故趣者五趣謂地獄畜生餓鬼人天不可樂故說地獄身橫行故說畜生從他悕求故說餓鬼意寂靜故說人光明故說天有欲令阿脩羅與天同趣是故說言汝先是天問若然者何故不見諦耶答諂曲所覆故有說是大力餓鬼天趣不說故問若爾者釋天云何與相習近耶答貪色故負多究槃荼勒叉亦餓鬼趣攝緊那羅毗舍遮醯魯婆迦閻羅頗求羅畜生趣攝問世尊說六界此云何答

所謂四大種　及諸有漏識　亦色中間相
此界說生本　十八

所謂四大種及諸有漏識亦色中間相者四大五識身及有漏意識亦色中間謂眼所受是空界數是名六界問已說十八界何故別說六界耶答此界說生本此界說士夫數建立生根本故是故無漏法不立六界中四大如界品說問諦有何相答

謂性果諸行　有漏是說苦　因性則爲集
滅諦衆苦盡
謂性果諸行有漏是說苦者一切有漏行有
因及縛性故說苦因性則爲集者此有漏行
是因性者說集諦是故苦集是一物因果故
立二諦滅諦衆苦盡者一切有漏法究竟寂
滅是說滅諦
若無漏諸行　是說爲道諦　此二因緣故
麤細次第現
若無漏諸行是說爲道諦者一切無漏行說
道諦有相違故問何故說名諦答此二因緣
故有二因緣說諦謂自性不虛及見彼得不
顛倒覺虛空非數緣滅雖自性不虛無記故
無漏故不說諦若法是苦苦因離苦苦對治
故彼立諦彼無漏故非苦非苦因無記故非
離苦無爲故非苦對治是故說四諦病病因
無病藥亦如是說問聖諦有何義答聖於此
諸諦起眞實覺及顯示他故說聖諦此逼迫
相說苦生相說集寂止相說滅出離相說道
問應前因後果何故世尊前說果耶答麤細
次第現雖如是以隨順無間等故前說果苦
麤故先無間等如是比滅雖微非道先施設
說諦求滅麤非道復次易度義故從麤次第
立麤者欲界苦彼先無間等後色無色界苦
色界苦雖麤非無色界定故不定故是故一
無間等問眞諦無間等云何爲自相爲共相
耶答諦故自相陰故共相問世尊說四沙門
果爲幾事答
聖果事有六　最勝在九地　第三在六地
二種依未來
聖果事有六者六事說沙門果謂無漏五陰
及數滅聖道說沙門果彼是此果沙門果擇
品當廣說問此果何地攝答最上在九地阿
羅漢果九地攝謂未來中間根本四禪及三
無色第三在六地者阿那含果六地攝除無
色二果依未來者須陀洹斯陀含果依未來
未離欲故問道有何相答
隨信行行法　離煩惱遲相　隨法行行法
離煩惱速相
隨信行行法離煩惱遲相者隨信行所行無
漏法軟根品所攝故當知是遲若隨信行所
受當知信解脫時解脫亦受同軟根故隨法
行行法離煩惱速相者隨法行所行無漏法
利根品所攝故當知是速道若隨法行所受
當知見到不時解脫亦受同利根故
根本禪地中　當知是樂道　滅及難得故
當知是說苦
根本禪地中當知是樂道者謂根本四禪地
軟根法及利根法說樂道止觀等故彼地道
樂行滅及難得故當知是說苦者依餘地說
苦道以滅故謂未來中間止道滅無色定觀
道滅彼方便難得故說苦非聖道是苦受性
亦非苦受相應雖苦盡道迹無量分別此地
及根建立故說四彼根本禪地若利根說樂
道及速道若鈍根說樂道及非速道餘地道
若利根說苦道及速道若鈍根說苦道及非
速道正升進故說道正向解脫故說道問云
何不壞淨答
佛及聲聞法　解脫亦餘因　清淨無垢信
聖戒謂決定

佛及聲聞法解脫亦餘因清淨無垢信者若於佛所得無學法起無漏信是名於佛不壞淨若於僧所行學無學法起無漏信是名於僧不壞淨若於涅槃起無漏信除前所說法謂於餘苦集諦及菩薩無漏功德辟支佛無漏功德起無漏信是名不壞緣法不壞淨雜緣三寶故曰壞緣若於佛法辟支佛法聲聞法起無漏信是名壞緣法不壞淨別緣法寶故言不壞緣也聖戒者無漏戒是四大淨信是心淨戒是四大淨問何故無漏說不壞淨答謂決定故眞實智俱生無漏信無漏信戒決定有漏信戒爲不信所壞有漏戒爲惡戒所壞無漏者經生不壞以決定故無漏立不壞淨此義擇品當廣說

雜阿毗曇心論卷第八上

音釋

涌 余隴切泉上溢也　阿毗曇 梵語也此云無比法　脛 下頂切脚脛也　踹 市兗切腓腸也　䏶 傍禮切股也　臗 苦官切尻也　膠 古肴切　脊 資昔切背呂也　顀 是知切頟也　髑髏 髑徒木切髏力侯切　逼迫 逼彼側切迫博陌切逼迫窄也　分齊 分扶問切齊在詣切分齊限量也

雜阿毗曇心論卷第八下　瑟二

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

修多羅品第九之餘

問修定有何相答

初禪若有善　說名現法樂　謂得生死智

是說名智見

初禪若有善說名現法樂者淨無漏初禪見法安樂住是名修定得現法樂當知第四禪亦如是初禪亦說後世樂住然不一切若退若生上地若般涅槃後世樂不定故世尊說現法安樂住謂得生死智是說名智見者生死智通是名修定得知見如力處說盡當知

當知分別慧　方便生功德　金剛喻四禪

是名爲漏盡

當知分別慧方便生功德者若方便生諸功德從善法欲聞思修三界善及無漏是一切說名修定得分別慧金剛喻四禪是名爲漏盡者金剛喻定名最後學心相應依第四禪是名修定得漏盡此世尊自已說第四禪一切菩薩無所有處愛盡依第四禪起升離生乃至漏盡問如意足何等自性答

善有爲諸法　方便之所起　佛說如意足

是亦說正斷

善有爲諸法方便之所起佛說如意足者前所說方便所生功德彼一切如意器故說如意足自心自在起種種功德故說如意足彼如意足故說如意足足支俱同一義問何者是答謂三昧彼復四種增上分別若欲增上起三昧名欲定精進心慧增上起三昧亦如是彼先欲故欲增上欲生已求成故精進增上精進方便已隨順求故心增上於欲精進心正向如意足究竟故慧增上若無慧者餘則失問何等爲如意何等爲足答定爲如意欲等爲足雖有受等諸法生但取此生定故說此爲足此義雜品當廣說是亦說正斷者即此諸功德說正斷以正智火燒諸煩惱草故說正燒此亦斷諸煩惱故說正斷復次滅煩惱最勝故說正勝彼過惡功德捨離長養若防若增堪能故說正斷彼復四種事分別

故如一刹那燈作四事謂燒炷油盡器熱破
闇如是一刹那精進現在前作四事已生惡
法等如修多羅廣說息煩惱種道根斷過去
未來煩惱得斷煩惱得斷說過去滅未來不
起雖斷一切有漏以惡法極惡故聖道相違
故唯說惡法斷生一果故說惡生二果故說
不善已生善法相續住故說住軟中上增長
故說重修增廣阿羅漢雖無不善法及斷對
治而有壞對治毀呰呵責是壞對治也持對治遠分對
治故亦說四正斷色無色界亦如是
此說四念處　四聖種亦然　如其增上生
是皆隨名說
此說四念處者謂前說功德亦說念處謂身
受心法內外俱自相共相隨順觀故說念處
如賢聖品說四聖種亦然者謂前所說功德
亦說四聖種聖以此爲種故說聖種聖從彼
生故說聖種問聖種何等性答無貪善根性
若眷屬是五陰性四種愛取對治故說四因
衣生愛因乞食因牀卧具因有無有生愛無有
愛者愛斷滅除上三及此也餘愛總名有愛也隨彼次第對治立四
聖種衣乞食攝藥故又不一切不一切時故
藥不別立聖種現在境界起故知足立聖種
非少欲知足於現在處起少欲於未來處起
現在不取一錢難非未來轉輪聖王聖種者
於出家者有二種勝謂悕望及受用在家者
唯悕望種者是持義是故別解脫律儀以無
作爲聖種非作色無色界雖無衣食然有聖
種謂無漏律儀問何故此諸功德說如意足
乃至聖種耶答如是增上生是皆隨名說此
諸功德定增上生故說如意足精進增上生
故說正斷念增上生故說念處知足增上生
故說聖種問世尊說三十七覺品有幾種性
答
淨信精進念　智慧及喜猗　覺品相應捨
思戒三摩提
如所說十事餘覺品分悉入其中此云何謂
信是信根信力精進是正斷精進根精進力
精進覺支正方便念是念根念力念覺支正
念慧是念處慧根慧力擇法覺支正見喜是
喜覺支猗是猗覺支捨是捨覺支思是正思
惟戒是正語正業正命三摩提是如意足定
根定力定覺支正定鞞婆娑欲令戒有二種
身口業不壞故說十一事問何故此諸法多
種建立答
處方便自在　軟及利亦然　見道亦修道
故說三十七
處者正緣處建立故說念處方便者正方便
故說正斷自在者自在功德故說如意足軟
者信等五法軟者說根及利亦然者此諸根
若增上者說力是故增上義說根難伏故說
力問何者是根云何次第答信精進念定慧
是根次第者信因果能爲一切善法根本是
故前說信信已捨惡修善故精進方便精進
方便已心於境界念住心住已於緣不亂不
亂已堪能觀察復次於法觀察已心定心定
已隨正念住正念住已正堪能正堪能已信
業果是說逆次第問云何立五根答地故建
立彼初業地信修修者應言熏謂以信熏初業下一切修應如是知
導一切勝法故見地精進修見道速進故薄
地說念修念住令貪恚癡薄故離欲地說定

修定修根本禪故無學地說慧修慧永離無明故說力亦如是見道者見道道支修見道速進故正見乃至正定彼於法顯示自相共相故說正見思量正義故說正思惟邪命所不攝口四惡行數滅離故說正語邪命所不攝身三惡業數滅離故說正業邪命數滅離故說正命正方便堪能故說正方便正念緣不忘故說正念報正一心念故說正定次第如修多羅說正見者彼正見是道亦道支餘者是道支非道如定是禪亦禪支餘者是禪支非禪如說定八種亦如是修道者修道覺支修道所斷煩惱種九品斷頓極覺故以覺義故說覺支彼擇法覺是覺亦覺支餘者是覺支非覺次第如修多羅說問何故喜猗捨立覺支非道支正思正語正業正命立道支非覺支信俱非耶答隨順覺故乃至知緣常生喜乃至生喜常生覺謂息一切事及捨常生覺於進不隨順故非道支進去是道義喜者不去樂住處故猗捨與去一向相違故不說道支戒者於道輪爲轂故立道輪支非相應故非覺支正思策正見故於進去隨順非覺故立道支非覺支信者始習度覺道者已度是故俱不立是說三十七者此十法各別事分別故世尊說三十七彼初業地說念處於身等分別修故暖法說正方便生聖智忍暖故頂法說如意足得頂法功德自在故忍法說根彼於進增上故世間第一法說力住彼勢不可伏故見道說道支速進故修道說覺支覺寤故以數漸增故先覺支次道支四乃至八此諸覺品

二禪三十六　未來亦復然　三四及中閒

是悉三十五

二禪三十六者除正思地無思故未來亦復然者未來禪亦三十六除喜難起故（未來難生喜）三四及中閒是悉三十五者第三第四及禪中閒禪三十五除喜及正思

初禪說一切　無色三十二　最上二十二

欲界亦復然

初禪說一切者初禪具三十七品無色三十二者三無色三十二除喜正思正語正業正命最上二十二者非想非非想處無道支及覺支道支雖有漏在覺支後說當知是無漏是故修多羅說三十七覺品一向無漏故如修多羅說修不淨觀俱念覺支彼以不淨觀調心故然後覺支現在前欲界亦復然者欲界亦二十二

問四食在何地有何性答

諸食中摶食　欲界說三入　識食思及觸

是食說有漏

諸食中摶食欲界說三入者摶食是欲界中三入處謂香味觸事則有十三謂十一觸及香味隨其所應彼或以草或以木或以根或以果或以五穀或以汁或以香或以溫暖如是比識食思及觸是食說有漏者謂識思觸若有漏者持生相續及招有故是故說食無漏觸等雖攝持諸根四大而不招有斷有故是故非食問何故色非食答色麤故非食壞色故名食色不能極攝諸根四大攝義是食義此義擇品當廣說問三三昧一一有幾行轉答

無願有十行　二行是空定　四行說無相

是說爲聖行
無願有十行者無願三昧十行轉所謂無常行苦行集四行道四行二行是空定者空三昧空行及無我行轉四行說無相是說爲聖行者無相三昧滅諦四行轉定品已廣說問四顛倒云何斷何等性答
謂彼四顛倒　當知見苦斷　三見自性增見實者分別
謂彼四顛倒當知見苦斷者一切四顛倒不遠尋根本故苦處起故見苦斷毗婆闍婆提欲令有十二顛倒所謂無常想常倒見倒心倒餘亦如是彼八種見道斷無常無我六(此二各心想見故六)苦有樂見倒不淨淨見倒四見道修道斷苦及不淨想倒心倒(樂淨見一向見諦斷樂淨想二見道修道斷以見諦者見斷而想不盡也)如是說者此義不然何以故顛倒是見性故想心爲見所亂故說想心倒受等雖爲見所亂非世所縛故不說若問須陀洹云何染著者煩惱不斷故如在家須陀洹我倒斷猶起男女結非法想起男女結彼亦如是(謂上說想心非倒亦如此)三見自性增見實者分別者此四顛倒是三見自性但說少分見眞實者所建立問何故答以增上故若彼見增上分建立顛倒謂如身見中立我見是倒非我所見邊見中立常見是顛倒非斷見見取中立樂淨見是倒非餘(計惡爲好劣爲勝如是一切悉是見取但以麤故不立倒)問何故餘見不立倒答三事故說倒所謂決斷妄置一向倒(一向倒謂正反轉下爲上)謂彼邪見及邊見所攝斷見雖決斷及一向倒而非妄置從壞事生故戒取雖決斷及妄置不一向倒謂少實處起故阿毗曇說身見見取全倒無始久習倒煩惱斷已須陀洹斯陀含猶染著境界問世尊說多見何見攝答五見攝問此云何答
誹謗於眞實　此見是邪見　不實而妄置是二見及智
誹謗於眞實此見是邪見者若見誹謗眞實謂無有(無有謗施戒等)無苦等是說邪見不實而妄置是二見及智者於陰不實妄置我我所是身見妄置樂淨是見取若於餘處所不實而妄置士夫等如是一切是邪智非見
非因而見因　是說爲戒取　若攝受邊見依斷滅有常
非因而見因是說爲戒取者謂於彼無因而見因是戒取如爲自在天故斷食等求生天能辯性及士夫得解脫性者(世性謂能知世性與士夫異者得解脫)若攝受邊見依斷滅有常者若相似相續隱覆無常行而見常是常見不識因果分相續而見斷是斷見除此五見更無餘見是故說一切見五見攝問此見云何斷答
誹謗及妄置　因見及二邊　於此諸事轉或見彼則斷
誹謗者說邪見若謗苦當知見苦斷苦處起故見集等亦如是見滅道斷見取戒取異處生見異處斷以此義故欲界上緣煩惱亦如是說不實而妄置者說二見彼身見苦處起故見苦斷見取者若於果不實而妄置者見苦斷於因起者見集斷於見滅所斷起者見滅斷見道所斷起亦如是非修斷決斷故戒取者非因見因若於有漏處起者見苦斷若見道所斷處起者見道斷斷常見見苦處起

者見苦斷問世尊說二十二根彼云何答
謂眼等四根　身根有三種　意根及與命
是根生死依
謂眼等四根者如界品說身根有三種者身
根說三種謂身根男根女根意根者意根前
已說以意界即意根故及與命者壽說命根
是根生死依者此諸根生死依故立根問根
有何義答
增上是根義　五根說四種　當知餘四根
各有二增上
增上是根義者彼增上義是根義端嚴義是
根義勝義是根義上義是根義生義是根義
雖一切有為法各各增上然或劣或勝當知
勝者立根如人生天主問增上義有幾種答
眼等四種增上謂眼等五根四種增上緣所
謂令身端嚴導養已身依生識不共事彼眼 十
根令身端嚴者若眼根不具人不喜見多所
增惡不為增上導養已身者若眼見安危去
危就安令身久住依生識者依眼生眼識及
相應法不共事者唯眼見色非餘耳根令身
端嚴導養已身如前說依生識者依耳生耳
識及相應法不共事者唯耳聞聲非餘餘根
令身端嚴如前說導養已身者此三根通摶
食令身久住依生識者此三根各各生自分
識不共事者各行境界當知餘四根各有二
增上者男根女根有二事增上緣故勝謂衆
生別相別始者一衆生二根生已衆生別及
衆生相別復次煩惱清淨故謂此二根具足
能作不律儀乃至能作五無間業斷善根清
淨者謂受律儀得果離欲種三乘種子若無
形二形不能起如是善惡命根者種類相續
及持意根者續當來有自在隨轉有相續者
如所說香陰有二心展轉現在前若愛若恚
自在者如所說心牽世間如是廣說
受或煩惱分　信等依清淨　九根若無漏 十一
此三依於道
受或煩惱分者苦樂憂喜捨受隨順煩惱分
為增上緣謂受勳諸煩惱以受樂著故煩惱
樂著復次受為煩惱清淨分增上緣煩惱分
者如所說樂受貪使苦受恚使捨受癡使清
淨分者如所說樂已心定因苦習信依六出
離捨行信等依清淨者隨順清淨故信
等五根修清淨分九根若無漏是三依於道
者信等五根喜樂捨及意根此九根有漏無
漏若無漏者依道故立三根若隨信行隨法
行道所攝是未知根若信解脫見到道所攝
是已知根若無學道所攝是無知根已說諸
根事餘因緣擇品當廣說問此諸根何界繫
答
欲界四善八　色種根有七　心法則有十
一心三根二
欲界四者謂男根女根苦根憂根欲界繫餘
色根及意根如界品說如意根信等及捨根
亦如是樂根喜根若有漏欲色界繫無漏則
不繫命根雜品當說三無漏根不斷故不繫
問幾善答善八謂信等五根三無漏根是善
愛果故命根及諸受有報章當說餘如界品
說色種根有七者眼等七根是色餘者非色
問幾性心幾性心法幾非心幾非心法答心
法則有十謂信等五根五受根此是心法心

相應故一心者意根是心自性得心相故命
根等八非心非心法無緣故三根二者無漏
三根有二種謂心及心法性多集故問幾有
報幾無報答
於此諸根中　一及十有報　十二　十二中是報
命根唯是報
於此諸根中一及十有報者憂根一向有報
彼善不善有漏故現在方便生故非報生非
威儀非工巧非學習法故亦非無漏從煩惱
生故意根善不善有漏是有報無漏無記是
無報三受亦如是苦根善不善是有報無記
是無報信等五根若有漏是有報若無漏是
無報餘命根等八是無報無記性故三無漏
是無報問幾是報幾非報答十二中是報謂
色根七有是報有非報如界品說意根及四
受或是報或非報若善不善果是報命根唯
是報者命根一向是報有欲令是正受果問
初生時得幾根報答
二或六七八　最初生時得　當知欲界報
色六無色一

二或六七八最初生時得當知欲界報者此
諸根漸漸生謂胎生卵生濕生彼初生剎那
得二根謂身根命根彼剎那意根是穢汙非
不穢汙心相續受生故捨根亦如是餘根亦
得而不說非報故謂上界沒生時先所求者今悉得化生無
形六謂五色根及命根一形七　十三　二形八此一
向說欲界色六無色一者色界得六根彼一
向化生故無男女前已說無色界唯一命根
問命終時幾根最後捨答
捨四八與九　或復捨於十　漸終及頓沒
善捨各增五
捨四八與九或復捨於十漸終及頓沒者無
記心漸命終捨四根謂身意命捨根若無形
無記心一時命終捨八根謂眼等五根意命
及捨根無記心一形九二形十不善心亦爾
問善心捨幾根答善捨各增五若善心命終
各增信等五根是說欲界沒還生欲界者欲
界沒生上界者除無形二形離欲俱非分故
色無色界命終隨所得根亦如是說無漸命
終此說諸根現在前捨非成就捨不隱沒無

記說得捨善者於此命終即此生說行捨若
生餘處則得捨問幾見斷幾修斷幾不斷答
二斷無斷四　六根則二種　三無漏不斷
餘則修道斷
二斷無斷四者謂意根樂根喜根捨根有三
種或見斷或修斷或不斷彼隨信行隨法行
道斷說見斷信解脫見到道斷說修斷無漏
說不斷六根則二種者謂憂根見斷及修斷
信等五根修斷及不斷非見斷不染汙故三
無漏不斷者一向無漏故餘則修道斷者謂
餘九根修道斷命根等八不隱沒無記故非
見斷墮生故非無斷若根五識身相應故非
見斷從煩惱生故非不斷問若成就根彼成
就幾根答
或成就三四　五七及與八　十四　十一與十三
是說定成就
若成就意根必成就三根謂意命捨餘或成
就或不成就眼耳鼻舌根若生色界必成就
若生欲界得而不失則成就若生無色界及
生欲界處胎漸厚諸根未滿及得而失則不

成就身根若生欲色界必成就生無色界不成就樂根生遍淨天若下及聖人生上必成就凡夫生上不成就喜根生光音天必成就餘如樂根說苦根生欲界必成就生上界不成就憂根未離欲必成就離欲不成就信等五根不斷善根必成就斷則不成就三無漏根隨地聖人必成就（見地修地無學地也）凡夫不成就如意根命根捨根亦如是若成就身根必成就四根謂身意命捨餘如前說若成就樂根亦成就四根謂命意樂捨若成就眼根必成就五根謂身意命捨及眼根耳鼻舌根亦如是若成就喜根亦成就五根謂喜樂意命捨若成就苦根必成就七根謂身意命四受除憂根若成就男根必成就八根謂前七及一形女根亦如是若成就憂根亦成就八根謂身意命及五受若成就信根亦成就八根謂信等五根及意命捨精進念定慧根亦如是若成就已知根必成就十一根謂意命喜樂捨信等五根及已知根無知根亦如是若成就未知根必成就十三根謂身意命苦樂喜捨信等五根及未知根　問幾根得沙門果答

九根得初果　或獲二沙門　謂以十一根

究竟第四果

九根得初果者九根得須陀洹果謂意根捨根信等五根未知已知根未知根無閡道已知根解脫道俱有七根或獲二沙門者若倍欲盡得斯陀含果九根如前說若欲愛盡得阿那舍果亦九根八根如前說三受隨所用說若次第得斯陀含果世俗道七謂意捨及信等五根無漏道八前七及已知根次第得阿那舍果亦如是謂以十一根究竟第四果者十一根得阿羅漢果謂意根及三受信等五根已知無知根已知根無閡道無知根解脫道問此云何爲分定爲用定耶若分定者阿那舍果亦有三受若用定者無此三用尚無二受一時行何況三耶答用定身故非剎那故謂以樂根得阿羅漢果於彼退已復從喜根得若復退已復從捨根得而阿那舍果以此受得若彼退者還從此受得非餘問世尊修多羅說六識身此諸識識何境界答

若取諸相義　五種心境界　若取一切法

是則說意識

若取諸相義五種心境界者色等五境界五識所取眼識取色乃至身識取觸受自相故及現在境界故若取一切法是則說意識者意識緣一切法共相境界故思惟故數數念故此義廣說如界品已說識境界智境界今當說

欲色界諸陰　無色與無漏　有依無依八

及彼二無爲

有十法欲界相應不相應色無色界亦如是有爲無漏相應不相應二種無爲善及無記問此十法智所知一一智幾法爲境界答

五法應當知　法智之境界　比智七爲緣

他心境界三

五法應當知法智之境界者謂欲界相應不相應無漏相應不相應無爲善比智七爲緣者謂色無色界及無漏相應不相應無爲善他心境界三者謂欲色界及無漏相應心心法境界故

有漏當知十　因果智有六　解脱一道二
餘二境界九
有漏當知十者等智行一切十法廣境界故
因果智有六者苦集智知六法謂三界相應
不相應有漏境界故法智比智故解脱一者
滅智緣一法謂無爲善數滅境界故道二者
道智緣二法謂有爲無漏相應不相應學無
學境界故餘二境界九者盡智無生智緣九
法除無記無爲四諦境界故問諸使何所使
答
自地諸煩惱　定使於自地　自種一切遍
隨使於彼種
自地諸煩惱定使於自地者彼欲界煩惱即
使欲界法乃至第一有亦如是勝故對治故
下不使上離欲身行故上不使下自種一切
遍隨使於彼種者自種諸法自種使所使一
切遍亦他種五種境界故
若定三界法　三界使所使　二界生當知
一界亦復然
若定三界法三界使所使者三界所攝五種
法彼三界一切使所使如是一切法隨所應
說二界生當知者二界所攝法二界煩惱所
使隨其所應謂覺觀欲色界五種彼欲色界
一切使所使謂意根三界五種彼三界一切
使所使如是一切法隨其所應一界亦復然
者若定一界法彼一界使所使謂憂根欲界
五種彼欲界一切使所使如是一切法隨其
所應
此經牟尼說　其性已分別　識智及諸使
當知是三門
此佛所說修多羅我已具分別當以三門通
所謂識門智門使門如施欲界修道斷五陰
性彼七智知除比智滅智道智欲界故除比
智有漏故除滅智道智三識識謂眼識耳識
意識四入攝故欲界一切遍及修道所斷使
所使戒八智知除他心智滅智三識識謂眼
識耳識意識欲色界一切遍及修道所斷使
所使修者不放逸性九智知除滅智意識識
三界一切遍及修道所斷使所使一切修多
羅皆如是說隨其所應此總說義欲知攝者
當觀界建立欲知智門者當觀諦建立欲知
識門者當觀入建立欲知使門者當觀種建
立如是說者此則易知

雜阿毗曇心論卷第八下

音釋
修多羅梵語也此云契經　鞞駢迷切　摶度官切捉聚也　闍五切阻　數數所角切頻也

雜阿毗曇心論卷第九　瑟三

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

雜品第十

已分別諸法　一一定相續　於上衆雜義
是今當略說

已分別諸法一一定相續者已說諸法展轉相續種種品類於上衆義(謂決定應相續說者已說竟即此義)(上衆雜義於此品說)是今當略說

有緣亦相應　有行亦有依　心及諸心法
是同一義說

此是諸心心法名差別有彼緣故說有緣於境界轉故時依行緣事俱轉故說相應有行者是慧智品已說彼於緣作行故說有行依他轉故說有依

從緣生亦因　有因亦有為　說處及與道
有果應當知

此是諸有為法名差別彼彼緣和合等生故說從緣生生餘法故說因由因力故說有因因緣等作故說有為能生說故名說處過去未來現在道所攝故說道彼有果故說有果

有罪亦隱沒　穢汙下賤黑　善有為說習
亦復說名修

有罪亦隱沒穢汙下賤黑者此是不善及隱沒無記諸名差別與罪俱故說有罪是可惡猒義煩惱上煩惱所覆故說隱沒是漏所覆義煩惱垢所汙故說穢汙極鄙故說下賤闇冥故說黑黑者有二種穢汙黑及不可意黑此說穢汙黑不說不可意黑以不可意黑亦有不善報黑故善有為說習亦復說名修者此是善有為法諸名差別彼善法所攝及愛果故說善增長功德故說習及修此說得修及習修(覩近是習義種義是修義現在名習未來名修)故說善有為對治修斷修者一切有漏法亦說修問何等為心不相應行答

無想二正受　亦衆生種類　句味與名身
命根與法得

無想者彼無想衆生受生心心法滅有說無想正受果有說名第四禪眷屬果有說乃至有心是有心果無心是無心果問為前心多為後心多答有說後心多前心少樂欲速入無想如是說者此不定或前多或後多若以此威儀入無想正受即以此威儀入無想住從彼起已謗涅槃乘後報業生欲界彼報業盡不起餘業故二正受者無想正受滅盡正受無想正受者遍淨愛盡上愛未盡先作出離想思惟心心法滅從欲界起非餘此根利故凡夫起非聖人無有聖人於有作出離想方便得非離欲不退轉問無想正受無想何差別答無想正受是因無想是果此善彼無記此有報彼是報此有行彼無行滅盡正受者離無所有處欲先止息想思惟心心法滅問此正受云何答心心法滅相續中間心不相應行隨流四大諸根住是說滅盡正受餘如定品說種類者衆生身諸根支節事業飲食相似彼種類有六種所謂界種類趣種類生種類處所種類自身種類性種類界種類者欲界衆生欲界衆生種類色無色界亦如是趣種類者於一趣生一趣種類生種類者受一生一生種類處所種類者生無擇獄無

擇獄種類乃至第一有亦如是自身種類者
同生一界一趣一生一生者四生中一也而有種種自
身如衆鳥如是比性種類者所禀性同是性
種類若六種類相似者是名種類句者集諸
名味究竟顯義味身者是字身味者是字先音中有味聲
謂是字之模法非令形色字也名者名諸法以名顯義如名
男女命者壽謂得陰界入不壞問命行壽行
何差別答有說無差別有說宿業果名壽修
果名命問世尊何故捨第五分壽答善究竟
佛事故餘事聲聞究竟故復次住四聖種故
有及衆具盡無餘故得者得諸法得成就同
一義後當廣說
謂彼凡夫性　及諸法四相　非色不相應
說是有爲行
凡夫性者謂不得聖法四相者謂生住老無
常行品已說非色者此諸法非色性四種及
造色非分故不相應者無緣故說是有爲行
者他爲故爲他故問此諸行幾善幾不善幾
無記答
二善五種三　當知七無記　二在於色中
一在無色地
二善者無想正受滅盡正受是善修性故五
種三者得生住老無常善中善不善中不善
無記中無記生等與法一果故得者非不自
分故當知七無記者無想種類句味名命根
凡夫性問此諸法幾欲界繫幾色界繫幾無
色界繫答二在於色中謂無想天無想正受
色界繫無想天第四禪果故無想正受第四
禪攝故一在無色地者滅盡正受無色界繫
第一有攝故
二界說有三　餘在於三界　有漏無漏五
餘則盡有漏
二界說有三者句味名身在欲色界非無色
界語非分故餘在於三界者種類得命根凡
夫性諸得相在三界普遍故問幾有漏幾無
漏答有漏無漏五謂四有爲相在無漏法中
則無漏有漏法中則有漏與法一果故得者
若得有爲亦如是若得數滅或有漏或無漏
共凡夫故若得非數滅是有漏無記故即以
此義說繫不繫餘則盡有漏者無想天無想
正受滅盡正受衆生種類命根句味名凡夫
性一向有漏有攝故問離聖法名凡夫性云
何捨云何斷答
初無漏心中　當知捨不得　凡夫流諸界
離欲時滅盡
初無漏心中當知捨不得者聖人初無漏心
生時捨凡夫性初無漏心謂苦法忍相應彼
生時捨凡夫性若言起已捨者彼住苦法忍
時應非聖人不捨凡夫故是故說生時是故
佛說二法生時究竟其事內事謂苦法忍眷
屬外事謂諸光明凡夫流諸界者凡夫流諸
界時若此地命終即捨此地若生彼地即得
彼地不隱沒無記故非究竟捨不得聖法故
離欲時滅盡者若離此地欲若凡夫及聖人
爾時斷此地凡夫性不隱沒無記故問三無
爲有何相答
煩惱斷離繫　是名爲數滅　無諸障閡相
是說爲虛空
煩惱斷離繫是名爲數滅者以智慧斷身見
等煩惱及眷屬得於此得離繫此諸離繫名

數滅（謂衆病種數相對也）有說唯一滅事無自分故有衆多得若此得滅得證即此涅槃是故涅槃不共毗婆沙說於此繫事即此離繫事若異者見苦所斷結種斷餘煩惱亦應斷作證一事故若爾者後諸對治則應無用但未究竟故是故事各别無自分因故說無自分此無自分因亦不與他苦法忍及眷屬雖無自分因而與他自分因彼品非分故說非品煩惱滅故說涅槃無邊說故言非說勝一切法故說最勝智果故說智不種故說無生在解脫道邊故說邊出一切法故說出離無常等過故說妙無諸障閡相是說爲虛空者謂不障閡種種色以有來去等故說虛空譬喻者說虛空非色亦非非色言虛空者隨順世間故說有說非無虛空容有故若無虛空者不應容有容有故是故有虛空事

依於諸緣法　有依及境界　不具則不生
此滅非是明

一切有爲法依緣及境界力生羸劣故彼非分則不生如眼識依眼色明空及彼憶念和合故生一一不具則不生餘識現在前時念念頃餘眼滅餘眼生衆緣不具故眼識不得生若眼識應依彼眼生者則不生依等已滅故至竟不生以先無方便而滅故說非數滅如眼識一切識身亦如是又無漏者隨信行道進得隨法行道非數滅一切道亦如是隨其義盡當知問若此勝進道得何故非道果攝答爲餘事故斷煩惱故勤方便不爲非數滅故是故非道果攝問一切有爲法說因誰爲誰因答

前因相似增　或俱依倚生　二因及一緣
一向已生說

前因相似增者前法爲後相似法因及增因非軟因謂修法時若住若增非減或俱依倚生者謂相應因及共有因二因及一緣一向已生說者謂自分因已生說非未生前者後因未生者無前後故一切遍因亦如是次第緣亦已生說因緣義行品已說問報當言衆生數非衆生數耶答

報謂衆生數　有爲解脫果　有緣說俱行
謂於他相轉

報謂衆生數者報說衆生數不共故不以他眼見亦不成就餘報義亦如是衣食等衆具當知是功用果增上果非衆生數以共故問果云何答

有爲解脫果　一切有爲法　說果有因生
故及數緣滅

亦說道果果義業品已說問心心法云何於緣轉答有緣說俱行若有緣法俱於緣中轉辨一事故問於何緣轉答謂於相地轉心心法緣他法非自性何以故無二決定不自行故亦不緣相應一行一緣故亦不緣共有同一果故此義擇品當廣說問心心法爲有方處爲無方處答

普因無方處　生時心解脫　煩惱在道心
乃至滅時捨

普因無方處者心心法普因生謂因二眼生一識耳鼻識亦如是若有方處所者應於一眼中轉若然者應一眼見色不應俱見此義界品已說若言二識俱生者不然何以故第

二次第緣非分故一識住二眼見色者不然無分故若一識住二眼中者應有分生若住左眼者非右眼方處別故此則非說無色無分故若復一識住二眼者彼二眼間身根中亦應生若爾者眼識即身識若中間不生者應斷作二分非一前已說無二識俱生故問何世心解脫答生時心解脫道生時是煩惱滅時是故道生時心解脫如堤塘漏近水先出彼亦如是又說一切未來心解脫非獨生時但以初解脫故說生時問道生時斷煩惱爲不答煩惱在道心乃至滅時捨道滅時滅煩惱事究竟故生時是未來云何未來道能究竟事是故說無閡道滅時斷煩惱問有愛有幾種答

有愛有五種　無有唯一相　愛事餘煩惱
滅盡是三界

有愛有五種者有愛貪於有有五種謂見苦集滅道修道斷以五行種有貪故無有唯一相者無有愛謂見斷已於自報斷生樂著是修道斷何以故見貪見道斷此貪隨報無常起報者修道斷不隱沒無記故報無常亦如是與報同一果故非見道斷貪緣修道斷非一切遍故此無有愛須陀洹斯陀含不斷而不行斷見所長養故如悔疑所長養須陀洹斯陀含亦不行問世尊說三界斷界無欲界滅界此云何答愛事餘煩惱滅盡是三界彼愛盡是無欲界事盡是滅界餘煩惱盡是斷界取近對治故論者如是說世尊脩多羅說一切行盡名斷界無欲界滅界亦如是問十二法欲界善不善隱沒無記不隱沒無記色界三除不善無色界三亦如是及學無學此十二法幾穢汙心中得幾善心中得幾無記心中得答

若得九種法　當知穢汙心　善心得六種
無記即無記

若得九種法當知穢汙心者界及地來還時欲色界得七心(上界沒還生色界時得欲界化無記心及色界三心)及欲界善善根續時得退時得三界穢汙及學心餘不得者謂無色界善不隱沒無記及無學雖無色界善少有退得謂退分但此中說悉不成就而得此則通說非一人一心中得九法善心得六種者善心中得六心欲界不隱沒無記色界善不隱沒無記無色界善及學無學此亦通說非一時無記即無記者不隱沒無記即得無記非餘羸劣故問道品十法幾根性幾非根性答

道品有六法　當知是根性　諸法若相應
是說爲他性

道品有六法當知是根性者信等五根及喜覺支當知是根性得根相故餘者非根性問相應者爲自性爲他性答諸法若相應是說爲他性諸法他性相應非自性無有一性二刹那俱起故前與後不合故自性不自爲故此義行品已廣說問於何解脫答

緣中得解脫　大仙之所說　亦有斷而縛
見道及修道

緣中得解脫大仙之所說者當知緣中得解脫不能於相應解一刹那故心與煩惱俱生故衆生於緣中愚即彼起不愚煩惱解脫問斷即解脫耶答若解脫即是斷亦有斷而縛

有少斷非解脫謂苦智生集智未生見苦所斷煩惱斷見集所斷一切遍使縛彼緣未斷故及修道一品斷餘八品縛乃至八品斷第九品縛一使故彼八品先斷後解脫第九品即斷即解脫餘一切亦如是問見諦云何得不壞淨答

二解於三諦　四由見正道　而得不壞淨
修習於二世

二解於三諦四由見正道而得不壞淨者苦集滅無間等得法不壞淨及聖戒道無間等得四不壞淨此義擇品當廣說問何等世修答修習於二世現在者習修現在前故未來者得修不現前故得隨續故過去非修現在因非分故問何等法隨心俱轉答

一切諸心法　說與心俱轉　亦此心諸相
餘相及所作

一切諸心法說與心俱轉者一切心法與心俱轉與心同一果故亦此心諸相者此心生等相亦與心俱轉亦與心同一果故餘相者此心法相亦與心俱轉及所作者作名無作戒由心故亦與心俱轉亦與心同一果故問斷法云何答

斷法謂有漏　智者亦無垢　滅未來說遠
餘則說於近

斷法謂有漏者有過故如衣有垢則浣非無垢彼亦如是問知法云何答知者亦無垢若有漏無漏法一切說知隨其事何以故除無知故問遠法云何答滅未來說遠過去未來法說遠遠現在識故此說時遠四遠義行品已說餘則說於近者現在說近與識身俱故無爲說近不繫方處故隨彼彼方得滅由道故非數滅離懃求故世義界品已廣說問定法云何答

所謂無間業　及諸無漏道　慧說名爲定
見處謂有漏

所謂無間業及諸無漏道慧說名爲定者無間業說邪定定趣地獄故無漏行說正定定趣解脫果故餘者不定問世尊於菩提樹下於一切衆生建立三聚爲建立衆生分齊耶爲建立法分齊耶若衆生分齊者云何說不得衆生邊而衆生無邊若法分齊者聲聞亦應建立法云何說如來不共耶答有說衆生分齊總相非自相謂說四生除此更無衆生問若然者聲聞亦應建立如來聲聞何差別答有差別如來自力建立聲聞從佛聞此則差別又說如來建立衆生分齊聲聞緣覺建立法分齊世尊建立三聚衆生已今猶安樂衆生大悲故晝夜三時以佛眼觀察衆生問見處云何答見處謂有漏一切有漏法是見處所穢汚見俱若法穢汚見緣使及相應使彼說見處又說緣自界見力故有漏法得見處名非餘緣使非分故如是好者謂前說問若衆生成就根彼成就幾根答

說有十九根　謂成就極多　極少成就八
曉了根所說

說有十九根謂成就極多者聖人極多成就十九根謂未離欲具諸根若住見道除已知無知根及一形若住修道除未知無知根及一形凡夫不斷善根具諸根及二形除三無漏根極少成就八曉了根所說者極少成就

八根謂餘（謂身根漸死餘有少分也）身根善根斷漸命終
生無擇地獄大山所迫唯有身根命根意根
及五受根若生無色界凡夫意命捨信等五
根問有幾種觸答
增語（以多名故說增語也）及有對　明無明處中
所謂得果者　是則雙道事
增語及有對明無明處中者增語者若意識
身相應觸緣一切法故說增語又緣多名故
說增語雖第五觸亦緣多名彼初得名故無
過若五識身相應觸依有對根故說有對無
漏者說明觸明相應故穢汙者說無明觸無
明生故不穢汙有漏者說非明非無明觸俱
不相應故此五觸隨順不隨順相應依分別
故說十六種隨順不隨順建立者謂愛恚相
應觸相應分別故說苦樂不苦不樂觸依分
別故說眼耳鼻舌身意觸問得果者為無閡
道為解脫道答所謂得果者是則雙道事雙
道俱得果無閡道及解脫道無閡道斷煩惱
得解脫道得解脫證又說無閡道得果解脫
道護彼所作事令不失故如是說問世尊說

厭已離欲云何厭云何離欲答
若智在苦因　及忍說為厭　能離貪欲故
說四為離欲
若智在苦因及忍說為厭者緣苦集智及忍
說厭緣可厭事故苦集諦惡行煩惱所依故
說為厭事能離貪欲故說四為離欲者若忍
及智於四諦轉盡說為離欲壞貪欲故雖離
一切煩惱但貪欲是諸煩惱足是故說離欲
彼憎不樂背惡此厭之差別離欲滅解脫斷
盡此離欲之差別問阿羅漢住何心般涅槃
答
羅漢住報生　及與威儀心　隨順心滅故
趣向般涅槃
阿羅漢住報生及威儀心而般涅槃何以故
隨順心滅故善心堅住於心滅不隨順無記
心羸劣羸劣故於心滅隨順復次少過故善
心依果報果門過生故無記唯有依果門無
報果門復次背諸趣故若向諸趣者彼必善
心勲現在前莫令我生惡趣中是故彼背一
切趣故住常性心有時彼身分中善心空如

斷善根不善心亦空如離欲界欲復次漸離
生死故謂欲界離欲離不善心第一有離欲
離染汙心無記心現在前離善心命終心現
在前離無記心尊者說曰（此達磨多羅以古昔達磨多羅為尊者）
勲相續者善心彼命終時不隨轉也有說
欲令下地有不苦不樂報者彼說欲界乃至
第四禪報生及威儀心般涅槃無色界唯報
生非威儀色非分故有欲令下地無不苦不
樂報者彼說欲界乃至第三禪唯住威儀心
般涅槃餘如上說問幾種有答
生有及壞有　本有亦復中　當知二刹那
一染三有二
生有及壞有本有亦復中者生有者謂生分
五陰與生俱故名生有相續心俱生義壞有
者死邊五陰與死俱故名死有沒心俱起義
本有者除生分死分五陰彼中間有本業所
種久住故名本有中有者死已乃至未得
餘生有於其中間向受生有五陰趣所不攝
於二中間起故名中有問此諸有幾刹那幾
久住答當知二刹那死有及生有各刹那頃

不久住故以此義當知本有中有久住問幾染汙幾不染汙答一染三有二生有一向染汙以染汙心故生相續非不染汙彼欲界凡夫三十六使一一使令生相續聖人修道斷四使一一亦如是色界凡夫三十一使一一使令生相續聖人三使無色界亦如是使令生相續非纏垢餘有染汙不染汙問修行者幾時極為業所障閡答

若離欲界欲　越度第一有　及與起忍法　極為業障閡

於此三時修行者業極作障閡謂聖人離欲界欲時彼欲界業極作障閡義言汝若離欲我於何處受報以聖人離欲界欲不受欲界生永得蘇息故以不退果命終故謂取阿羅漢果時彼受後生報業極作障閡義言汝度第一有無復生處我於何處受報謂住頂法起忍時彼受惡趣報業極作障閡以起忍法永離惡趣故餘如前說問事有幾種答

當知有五種　自性及與因　繫縛若攝受　一切境界事

五種事所謂自性事因事繫事攝受事境界事自性事者若法自已性以事名說如所說若得事是成就彼事因事者如所說云何有事法答言有因繫事者如所說若此事愛結繫即彼事瞋恚繫耶彼五種法以事（五種法是五行）十六名說攝受事者（如受邪之受也）如所說田事家事如是此境界事者如所說一切法智所知隨其事若法彼法緣以事名說復有異五種事

說陰即為事　界入事亦然　及與世刹那　是名五種事

若說陰即以陰為事非餘種如是乃至說刹那即以刹那為事非餘種如是略說同實異名盡當知問如業品說五種果云何唯此果復有餘耶答有欲令更有四果

育多婆提說　安立及方便　亦說和合修　是名為四果

安立果者如水住風輪水輪是風輪安立果如是一切方便果者謂從不淨觀方便乃至起盡智無生智彼盡智無生智是不淨觀方便果如是一切方便（此是以內求果趣向方便也）盡當知和合果者謂眼色明念和合眼識生如是法和合生法此法是和合果修果者謂色界道欲界化化及作欲界語彼化及語是色界修道果如是一切問神足幾種（梵言采地或言神人或言如意足或言自在或言富滿皆義出耳悉不全得本名也）答

運身及意解　意念自在通　十七意念唯如來　當知二則共

三種自在運身自在意解自在意念自在運身自在者舉身陵虛猶若鳥飛意解自在者遠作近解屈伸臂頃至色究竟意念自在者如眼識至色頃隨意即至此意念自在者唯佛非餘一切智所知到彼岸故當知二則共者運身自在及意解自在如來緣覺聲聞共是禪果故問一切阿那含入色無色界不一切信解脫得見到不一切退法者必退不答

入色無色界　亦復增益根　及與賢聖退　生中間定無

聖人還受生者如前所說餘因緣定無（還受生者）定不至上二界亦不增進根亦復不退也還受生者謂欲界得果還生欲界者猒於處胎見有之過不入色無

色界以壽長故也久修聖道故不能增進根
如下親友不能捨離彼亦如是生中間修習
聖道故不退問何時佛出世何時轉輪聖王
出世何時辟支佛出世答
劫減佛興世　增時轉輪王　二時辟支佛
劫減時佛與於世順解脫師故佛是解脫師
為捨生死出世說法增時衆生向生死見轉
勝樂故若爾時佛出世者則為空出以衆生
不能捨生死極著樂故減時衆生背生死見
如是應當知
煩惱惡行極增上故能捨生死是故乃至百
歲衆生時佛乃出世非減也若減者爾時衆
生非法貪不正貪悉行邪法憋利煩惱非善
法器故轉輪聖王多於增時出于世間能以
十善建立衆生是故減時不出以彼衆生向
惡行故是故增時易化時淳故初減時轉輪
聖王亦出於世猶淳故辟支佛二時出世作
自事故問得為有得得為無若得復有得者
此得復應有餘得云何非無窮若無得得者
得云何成就答

若彼諸法生　二得共俱起　二得俱生者
當知有得得
若諸法生即彼法二得俱生得及得得彼得
力故成就法及得得得得力故成就得以得
及得得故俱一心中展轉相得是故非無窮
彼色陰行陰一得得餘陰亦如是初得能得一陰及小得
得也有為無為一得得初得能得無為及出得也欲界善戒
惡戒若過去者三世得若現在者現在未來
得若未來者即未來得欲界善及穢汙四陰
色界善五陰及穢汙四陰無色界善及穢汙
四陰無漏五陰變化心共生四陰三世三世
得隨其類得威儀四陰多以世斷及刹那斷
得若彼善修者三世得工巧亦如是無記色
及報生四陰以世斷及刹那斷得過去過去
未來未來現在現在問苦法忍有幾得乃至
道比忍有幾得答
諸得有十五　得於苦法忍　其餘見增道
當知一一減
諸得有十五得於苦法忍者苦法忍有十五
得以見道十五心故一切心彼得生一得與

彼忍俱生十四後生其餘見增道當知一一
減者見道名見慧增上故餘見道漸度一一
心中得轉減苦法智十四得一俱生十三後
生無前生未曾得故苦法智俱生得今始起故無前生故十四餘無前生故漸少也苦比忍十三得一俱生十二後生苦
比智十二得一俱生十一後生乃至道比忍
一得俱生無後生者見道究竟故無前生未
曾得忍故既無後起又無前生故唯一也問解脫得何地攝
答
若於彼地中　斷及壞對治　即攝解脫得
法智比智品
若於彼地中斷及壞對治即攝解脫得者有
說若彼地斷對治彼解脫得即彼地攝由斷
對治故如是說者謂欲界見道修道斷解脫
得禪未來攝初禪地未來初禪及中間攝第
二禪四地攝即前三地及第二禪第三禪五
地攝即前四地及第三禪第四禪見道修道
斷及無色見道斷六地攝即前五地及第四
禪空處修道斷七地攝即前六地及空處識
處修道斷八地攝即前七地及識處無所有

處及非想非非想處修道斷解脫得九地攝未來中間根本四禪及三無色又有說者若彼地攝斷對治及壞對治此說欲色界見道修道斷無色界見道斷解脫得六地攝無色界修道斷如前說法智比智品者又復有說若地法智品欲界見道修道斷解脫得即彼地攝若地比智品色無色界見道修道斷解脫得即彼地攝此說欲界解脫得六地攝色無色界解脫得九地攝問若道俱起得彼得是俱起道因不（准除所作因餘通問）答

與道俱起得　俱起而非因　道亦非彼因　後起或有無

與道俱起得俱起而非因者（俱起道與得既非共因又無餘因故相與無因也）道俱起得彼非道因不一果故不一果則無共因義道亦非彼因者得俱起道亦非得因亦不一果故問後起得云何答後起或有無前起道於後起得或有因或無因與後相似增道得相似增解脫得因非軟道得軟道解脫得因（此是自然因故不為中上因非中上下因）謂苦法忍一得俱生彼得非忍因忍亦非得因苦法智三得俱生二道得一解脫得苦法智非彼諸得因彼諸得亦非苦法智因彼苦法忍三得因苦比忍四得俱生三道得一解脫得苦比忍非彼諸得因彼諸得亦非忍因苦法智三得因非苦法忍得因以忍劣故（比忍比智及解脫得）苦比智六得俱生四道得二解脫得苦比智非彼諸得因彼諸得亦非智因苦比忍三得因非三得因謂法智品中得乃至道比忍二十二得俱生十五道得十解脫得道比忍非彼諸得因彼諸得亦非忍因道法智三得因（法智自於未來得解脫得及比忍得作自然因下諸得劣故得因也）非餘因

問空空何行何自性何緣何地攝耶答

空行有垢住　是說為空空　說無學境界　在於十一地

空行生已空空後起空行觀五盛陰空彼空空起於彼空思惟空如人燒死屍時執杖轉側然後燒杖彼亦如是有垢者謂有漏義繫聖道故空空繫聖道不以聖道繫聖道以無漏猒行不緣無漏故住者三昧自性空空者於空行空義無學境界者以無學為緣義謂無學空行是彼緣又說緣空行俱生五陰十一地者有漏故普境界故空空十一地欲界乃至非想非非想處問云何無願無願答

行於無常行　是無願無願　俱在於不動　欲界餘如前

行於無常行是無願無願者無常行相應無願觀五盛陰無常於彼後起無願無願思惟無願無常苦苦行者則為顛倒聖道非苦性故亦非因等行與聖道相違故（以無願無願與聖道相違故不作因等行也）若作因等行者應順聖道然彼繫聖道以違聖道故亦不作道等行以違等行樂道故俱在於不動者謂前說空空及無願無願此二是不動法阿羅漢能現在前三昧有勢力故離煩惱故見到者雖利根得自在三昧然未離煩惱故時解脫雖離煩惱不得自在三昧鈍根故不時解脫者得自在三昧利根故離三界欲故是故能現在前非餘欲界者欲界現在前多從說力起故非餘除欝單曰餘三方餘如前者餘事如空空說

謂無相無相　彼行於寂止　行於記無滅

餘則如前說
謂無相無相彼行於寂止者無相者於數滅
觀寂止於彼後起無相無相行義言汝非數
滅亦寂止問彼何緣答行於無記滅非數滅
是彼緣是無記亦不起非數滅不起如前說
以是義故不說滅行以有二種滅謂非數滅
無常滅若言行滅行者不知何等滅亦非妙
出行以無記非妙非出故非三相所成故止
餘如前說者餘如空空說又彼三昧利根者
盡智生時得後方便現在前佛不方便辟支
佛少方便聲聞或中或上空空無願無願法
智比智苦智後現在前無相無相法智比智
滅智後現在前若欲界三昧禪未來所攝聖
道後起若非想非非想地無所有處聖道後
起餘者自地次第問超越三昧（卅三）云何正受答
超越三摩提（卅三） 上下至第三 及不念思惟
於緣超亦然
超越三摩提上下至第三者謂超越三昧正
受時有漏初禪次第有漏第二禪現在前如
是次第乃至非想非非想處然後次第還乃

至初禪於此諸地善修習已起無漏初禪次
第乃至無所有處又復次第還至初禪又此
地善修習已復起有漏初禪正受從初禪起
超入有漏第三禪第三禪起已入空處空處
起已入無所有處逆超亦如是此地善修習
已然後起無漏超正受是名超越方便然後
能有漏初禪起次第入無漏第三禪正受無
漏第三禪次第有漏空處有漏空處次第無
漏無所有處逆超亦如是是名超越正受成
就也相遠故不起第四正四八也三方不時解
脫能起非餘何以故離煩惱故自在三昧勢
力故如前說及不念思惟於緣超亦然者若
不穢汙而斷境界者彼因不憶念思惟（境界有間）
（名爲間名爲斷或有染心而緣斷境界又衆不染以別之因不念思惟者率爾能緣超至三也）
亦至第三謂初禪緣欲界次第上緣初禪
二禪而正受（此中明境界超而文言但次第將先後超如上三昧中故衆始以明終耳）
緣初禪次第下緣欲界次第上緣第二
第三禪也初禪緣二禪次第下緣欲界及初
禪上緣第三第四禪如是一切地盡當知無
色不緣下前已說雖苦法智次第苦比忍生

乃至緣第一有此不斷境界故（相接不斷故雖遠非超也）
淨背捨次第雖緣自地心起或緣上地但彼
染汙問佛語當言善爲無記耶答
佛語善無記 如彼初心轉 究竟亦復然
無記或清淨
佛語善無記者（卅三）若調伏處方便而說（卅四）是善如
說一切行無常一切法無我涅槃永滅如是
比若彼不方便說是無記如問阿難何故園
中高聲大聲如是比如彼初心轉究竟亦復
然無記或清淨者世尊以善心發語即以善
心究竟無記心發語或無記心究竟或善心
究竟無有善心發語無記心究竟說時轉增
不滅故問聲聞云何答
聲聞則不定 究竟及與轉 說時不退滅
唯是佛世尊
聲聞則不定究竟及與轉者聲聞善心發語
或善心究竟或無記心究竟無記心發語或
善心究竟或無記心究竟問何故世尊善心
發語善心究竟聲聞善心發語無記心究竟
耶答說時不退滅故唯是佛世尊唯佛世尊

說時不退聲聞者舍利弗等說時猶退問幾入可燒幾入能燒答

諸入中有四　可燒亦能燒　可稱亦能稱
斷能斷無或

諸入中有四可燒亦能燒者色香味觸可燒亦能燒不相離故有說此四入可燒不相離故更有一入能燒謂火大得燒相故可稱亦能稱者即前說四入可稱亦能稱不相離故有說四入能稱一種可稱得重相故斷能斷無或者即前說四入可斷亦能斷此中無或

說問地地界何差別答

地謂色形處　堅相說地界　餘二亦二種
風即風或異

地謂色形處者色形處是地色入所攝眼識識此世間名地界說堅相者堅相是地界觸入攝身識識此則第一義餘二亦二種者水及火亦二種色形處是水濕潤是水界色形處是火熅熱是火界餘如前說風即風或異者有說風即風種以非世間立名故有說此亦世間立名有塵風無塵風如是比問善根有幾種答

福分說一種　及與解脫分　於福決定分
第四離諸漏

福分說一種者若欲界聞思慧勝進施戒等俱生得轉輪王帝釋及餘欲界大力自在身報及色無色界勝進善根能得有果者是名福分及與解脫分者解脫分亦是欲界聞思施戒等俱生背諸有向解脫殖此諸善根者中間雖斷善根猶名逆流何以故必得涅槃故是故如是說寧為調達不為外道鬱頭藍子調達雖造三逆斷諸善根滅善根滅善種子入無間地獄（阿鼻至阿者無鼻至者擇也間也以因無善種子故果名無種餘二義如意）地獄罪畢於四萬歲壽人中得辟支佛證諸根猛利勝舍利弗等鬱頭藍子雖離八地生第一有於彼報盡命終來生於法林中作著翅飛狸殘害一切水陸衆生死墮無間地獄世尊不記得解脫時種解脫種者有如是相處聽法坐若聞法時悲泣流淚身毛為竪見生死過涅槃善利敬信正法及說法者於福決定分者觀察真諦暖等善根於諦決定故於諦滿足故順向聖道故名決定分彼賢聖品已說第四離諸漏者無漏善根謂學無學彼前已說問云何於惡趣得非數滅答

當知布施等　能轉於惡趣　必定與忍俱
施等同或異

當知布施等能轉於惡趣者或有施不墮惡道或戒或聞或思或暖或頂若見生死過涅槃善利故背生死向涅槃而行布施如此施者能轉惡道餘善根亦如是布施能轉惡道而非頂若謂不爾者不能何以故背生死故或有未得決定善根而能極猒生死非得決定善根者復次施與惡趣煩惱業極相違非頂是故無過問若諸善根不必定離惡趣者何者必定答必定與忍俱頓捨惡道必在於忍忍與一切惡趣煩惱業相違故捨忍者惡趣煩惱業尚不起況不捨施等同或異者從施乃至頂或時離惡趣或不離以非一切施能違惡趣煩惱業故餘善根亦如是已說轉惡趣因緣謂意識不共今當說（意識有六事不與工識共）

離欲及退時　受生亦命終　斷善及相續
當知是意識
此六事說住意識思惟故普緣故世尊雖說眼見色耳聞聲身覺觸退彼亦牽意識現在前故退問住何等受命終及受生答
謂一切衆生　悉住於捨受　命終及受生
以不捷疾故
謂一切衆生悉住於捨受命終及受生者一切衆生住不苦不樂受命終及受生問何故答以不捷疾故一切分中生分死分不明了不覺悟故於諸受中不苦不樂受最不捷疾不明了故是故一切衆生住不苦不樂受命終及受生問若然者不苦不樂受應無無漏聖道捷疾故答非不苦不樂受無無漏聖道力能令利故如水在辛則辛在苦則苦甜醋醎淡亦如是

雜阿毗曇心論卷第九

音釋

羸劣（羸力追切疲也劣力輟切弱也）浣（胡玩切洗也）軟（而兗切）屍（書之切）殖（常職切種也）鬱頭藍（梵語也此云猛喜鬱紆勿切）狸（呂支切獸名）醋（倉故切）醎（胡讒切）

雜阿毗曇心論卷第十上　瑟四

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

擇品第十一之一

雖已說多法　決定衆雜義　於彼無量處
當復擇其要　牟尼說見道　疾故名法輪
或說學八枝　轉至於他心
牟尼說見道疾故名法輪者滅二種癡故說牟尼寂滅滿足故說牟尼說者顯示也彼見增故說見道以慧增故求爾炎故至非品故說道疾者速進也見道是捷疾道不起定故一品道頓斷九品結是法故說法離衆生故捨此至彼故說輪謂捨苦至集乃至捨滅至道復次似輪故說輪如輪下轉至上上轉至下如是見道輪下忍轉至上智復轉至忍復次上下義故說輪如輪下至上上至下如是見道輪緣欲界已上緣第一有緣第一有已下緣欲界復次降伏諦方故說輪如聖王輪或說學八枝轉至他心者尊者瞿沙說學八枝轉至他心名轉法輪是故說如來於波

羅柰仙人住處轉法輪以是義故別於二乘聲聞辟支佛自力轉法輪雖拘隣等自轉法輪自修道非他然由開悟因緣故說世尊轉法輪雖苦法忍起已轉但道比智起說名為轉以彼處具五因緣故所謂捨曾道得未曾道結盡得一味頓得八智一時修十六行拘隣等五人及八萬四千諸天見諦彼先見諦故以拘隣為因緣世尊及拘隣起世俗心地神知故於大力尊天所聞故踊躍歡喜故本常守護故近住地神舉聲大唱遠住地神展轉宣告非彼自力知見是常勝心非劣心境界故如是須臾頃虛空神天展轉唱聲乃至梵天不至上地以彼自地耳識非分故有說以梵名名阿迦膩吒天聲雖念念滅而相續起故言聲至梵天轉輪王出世以十善業道化導衆生以十善業道欲界受報是故轉輪王出世聲至他化自在天以未離欲故不至離欲地梵天勸請世尊轉法輪故是故聲至梵天淨居天勸發成無上道故是故聲至淨居天成稱業故聲有齋限問云何為梵輪答

佛說具足道　廣大名梵輪　齋輻輞具足
對治非梵行

一切八聖道共依廣大故名為梵輪彼正語正業正命不壞故名為齋齋轂也正見正思惟正方便依戒立故廣緣故名為輻正念正定攝正見正思惟正方便輻故名為輞煩惱名非梵不愛果故道者對治非梵煩惱是故名梵輪已說梵輪賢聖八支成就齋本音優波婆素如下釋今當說

謂優波婆素　受時他二說　具足一日夜
離嚴飾威儀

優波者近婆素者住近盡壽三婆邏住故說近住三者等婆邏者護謂等護一切衆生(一切經論中言律儀者悉應言等護也)是故說隨一切衆生慈心住得律儀彼若作是念於此受不於彼受不得律儀心不淨故別受不得律儀律儀離增減故受者受取由作故非發心而得時者謂明相出時受他者從他人受從衆生故不從非衆生數不言語故非嬰孩非眠非癡非狂不解齋法故彼此和合故得受若得犯戒及煩惱起能見過者從彼受二俱說者授者受者二皆說授者先說受者隨說若授者不說則不成授授不成故受亦不成若受者不說則不成受無受說故非無說而作業生作不生故無作亦不生無作不生故則無餘識俱生功德若二人一時說者亦不成受無授故具足者聖八枝成就如比丘不具足律儀則非比丘此亦如是一日一夜者第三分齋非分故有二分齋如前說齋律儀得日夜分齋餘律儀得盡壽分齋離嚴飾威儀者謂瓔珞彼服為嚴飾故著者悉應捨雖住威儀受以莊嚴為放逸足故調伏住則不放逸放逸者不應作而作壞威儀者不恭敬故不得律儀黃門時黃門無形二形不生律儀何以故貪欲增故無慚愧增故在人趣依三方非餘捷疾知覺故五種清淨因緣修多羅品已說問齋幾是尸羅枝幾是不放逸枝幾是持枝答

尸羅枝有四　不放逸枝一　餘則是持枝
齋枝慧所說

前四是尸羅枝(尸羅秦言修習亦言正順三昧亦言清涼亦言安眠)捨

性罪自性戒故不飲酒是不放逸枝飲酒是放逸足令心失念故是故離彼名不放逸枝餘則是持枝者隨順戒故有說離非時食是齋餘者齋枝復有說離非時食是齋亦齋枝餘者是枝如等見是道亦道枝擇法覺是覺亦覺枝彼亦如是若說九枝者不然何以故離高大牀塗身香華共立一枝俱莊嚴處起故如老死立一有枝俱熟故彼亦如是問離兩舌惡口綺語等是離性罪何故不立齋律儀耶答難護故常習近故出家者尚難護以常行故況復在家如是難護者諸威儀除不飲酒餘遮罪亦不立齋枝問已知惡戒熱所燒齋律儀栴檀塗今當說何故無不具足律儀優婆塞何所疑俱見其過若有不具足優婆塞律儀優婆塞者何故無不具足沙彌律儀沙彌耶若無者何故說一行等優婆塞何得所說非無義答

具律優婆塞　比丘律儀一　以彼缺減義
牟尼說少分

具律優婆塞比丘律儀一者有一說具足優婆塞律儀名優婆塞非不具足沙彌比丘亦如是如說我某甲歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧諸衆尊我是優婆塞當證知盡壽捨衆生受歸依心清淨乃至第三口作得優婆塞律儀問此是離殺生口作云何得餘律儀耶答當知除等故應說我盡壽捨衆生等如戒等取除等故名戒取彼亦如是復次捨衆生者謂捨自衆生故從今乃至捨自衆生所受戒終不毀犯復次波羅提木叉律儀於衆生處得彼作是說我從今日不殺衆生亦於彼不盜不邪婬不妄語以護彼故不飲酒是故一切遮罪中離飲酒立優婆塞律儀以飲酒一切放逸足故自所受難護故是故說離他婬當知兩舌惡口綺語亦如是說以彼聖人經生猶故知而不說犯若言無一行等優婆塞者不然實有一行等優婆塞建立此云何以彼缺減義牟尼說少分佛以缺戒者故說少分優婆塞具戒優婆塞若持一不持四是名一行持二不持三是少分餘亦如是謂所得戒令知故爲說非無義問若人九歲十歲受優婆塞律儀然後取妻以彼女人爲妻分先於彼女人所爲得律儀不若得者云何不犯戒若不得者何得非少分答得枝非具足得不他婬處不得離非梵行處謂爲妻分已不起他婬所不應作亦如是優婆塞受沙彌戒不捨優婆塞戒得沙彌戒以勝爲名故不名優婆塞若彼沙彌還俗時說言我作優婆塞當證知即是優婆塞若異者應更受優婆塞律儀比丘亦如是已說律儀律儀比類今當說

二律儀妙行　業道初解脫　說業及尸羅
如是七種名

波羅提木叉律儀作時即彼剎那無作凡有七種名一名律儀二名波羅提木叉律儀三名妙行四名業道五名波羅提木叉六名業七名尸羅彼一切惡戒對治故名律儀防護惡戒故入七衆故名波羅提木叉律儀於一切衆生所得故善作故名妙行得愛果故思願道故名業道思願從彼道轉故彼最初隨順解脫故名波羅提木叉隨一切衆生慈心

得故業者作所起作故言是思者不然是說
波羅提木叉故以此當知亦非後三業道戸
羅者淳善義不害心起故後諸無作有五種
名除波羅提木叉及業道除波羅提木叉者
非前故除業道者在業起思願後故已說律
儀比類名謂身身業成就不成就今當說
成就身非業　或說業非身　或有身業俱
或亦不俱說
成就身非業者謂或有凡夫人處卵胎迦羅
羅胞肉段堅厚前身作已捨此身未成未能
起作無麤心現在前故麤心現在前能起身
業而彼細心現在前如是內向外向內事外
事盡當知復次彼分中極苦逼迫故不能動
轉何能起作若生欲界不住律儀亦非不律
儀處身無作若眠若狂若醉無求無方便捨
作因緣業品已說或說業非身者謂聖人生
無色界彼成就道共身業非身彼色非分故
或有身業俱者聖人處母胎迦羅羅胞肉段
堅厚若生欲界處律儀波羅提木叉禪無漏
住不律儀不住律儀亦非不律儀身有作有

作不失若生色界此諸身色衆生居故身業
者或有說律儀或說不律儀或不捨作故或
亦不俱說者無色界凡夫非身無色故非身
業凡夫故口業亦如是問世尊說四種入胎
此云何答
謂入不正知　及住與出胎　乃至入正知
住出亦復然
彼少福衆生入母胎顚倒想轉顚倒解所謂
風飄雨雪大寒大闇多衆擾亂聲入華間林
中草窟華窟樹下墻間住於母胎亦顚倒想
及顚倒解所見如前說出胎亦顚倒想解所
見如前多福衆生見園林浴池殿堂樓閣跏
趺端坐餘如前說是名第一入胎第二入胎
者自知入胎不顚倒想不顚倒解而住出顚
倒如前說第三入胎者自知我如是入胎如
是住胎出則顚倒如前說第四入胎者自知
我如是入胎住時自知我如是住胎出時自
知我如是出胎問此諸入胎者說何等人答
初者不淨業　亦復不求智　中二各成一
第四俱成就

彼初者善業不清淨亦不求智第二者業清
淨而不求智第三者求智業不清淨第四者
俱成就又說初入胎者一切衆生第二轉輪
王第三辟支佛第四如來問須陀洹有不善
業耶若有者何故不墮惡趣若無者應離欲
離欲者無有是處答
住於初果者　一種不淨業　而不墮惡趣
業不具足故
須陀洹唯有修道斷不淨業無見道斷業無
對事故是故不墮惡趣故不具不具足故如
車二輪具能有所運一輪壞則無所堪彼亦
如是譬如鳥翼亦然愚者墮惡趣非智者凡夫墮
惡趣非聖人犯戒墮惡趣非持戒惡心墮惡
趣非善心如修多羅品說食擇品今當說
四食在欲界　四生趣亦然　三食上二界
摶食彼則無
四食在欲界者欲界有四食四生趣亦然者
四生五趣亦有四食地獄中鐵丸洋銅雖復
增苦壞飢渴故名食及冷風觸身亦名為食
三食上二界摶食彼則無者色無色界無摶

食身輕微故無色故問諸趣一一趣何食增答

於彼餓鬼趣　意思食為增　及與諸卵生
三無色亦然

於彼餓鬼趣意思食為增者餓鬼趣意思食增以彼意行多故及與諸卵生者彼亦意思食增以彼處卵生常念母故得不爛壞三無色亦然者除非想非非想餘三無色亦意思食增意行多故

胎生摶食增　謂彼人趣中　地獄識食增
第一有亦然

胎生摶食增謂彼人趣中者胎生者人趣中摶食增多以摶食持身故地獄識食增第一有亦然者地獄識食增識持名色故非想非非想亦識食增以識持名故

欲天如人趣　色界觸食增　及與畜生趣
濕生亦復然

欲天如人趣者欲界天摶食增色界觸食增者色界天觸食增受修禪故及與畜生趣濕生亦復然者畜生趣中濕生者觸食增持義是食義如枝持瓶安住不壞如是以食持身身則不壞牽有故說食問若然者一切有漏法是食牽有故答增上故說力能牽有故說食有二事故名食謂前方便牽牽已復長養問何故說四是食答此不應問一切難趣但隨量所應故說四彼摶食者長養諸根四大故說食觸者長養心心法故說食意思者長養當來有故說食識者長養名色故說食是故說四食問若歸依佛法僧者為何所歸三寶各二種佛有二種身謂生身及法身法亦二種謂第一義涅槃法及一切無我法僧亦二種謂第一義僧及等僧為歸何等（梵音中三寶名覆護歸依趣向義所言歸趣佛覆護法僧亦如是也）答

歸依彼諸佛　所得無學法　涅槃無上法
僧學無學法

諸佛所成就無學法名為佛歸者歸佛所得無學法名歸佛不歸佛所成就無諍等諸有漏法自性不解脫故以是故當知亦除生身若言於如來所起惡心傷足出血不得無間罪者不然何以故起惡心故謂於佛所得無學法起惡心而傷足故得無間罪復次壞佛所得無學功德所依故所依壞故依者亦壞如瓶壞乳亦壞歸依愛盡名歸法善故常故當知除餘法以餘法無善及常故歸依僧所得學無學法名歸僧不歸僧所成就非學非無學法及生身以有漏故亦非等僧可壞故問歸依以何為自性答有說口業自性言說假合故復有說亦身口業自性戒自性故問歸依有何義答覆護義是依義安慰義是依義以是因緣故歸依是受律儀問修多羅品說四不壞淨言擇品當廣說今當說

緣覺菩薩道　及與二真諦　於彼無垢信
是法不壞淨

辟支佛所得三根及眷屬一切菩薩所修行道及苦集滅諦緣此諸法起無漏信是名不壞緣法不壞淨壞緣後當說

隨生清淨戒　佛僧如歸說　此事有二種
說有四種名

隨生清淨戒者謂無漏隨生身口業是賢聖所重戒是名戒不壞淨佛僧如歸說者佛及

有說者名不壞淨如依長者（此二長者皆得初道魔不能壞）
（不能斷名作已自說為名）問云何次第答佛知淨在前佛
是根本以說故問佛何所能答曰覺法問誰
持法答曰僧問彼僧云何得一味答曰聖戒
復次能說者為佛何所說謂法為誰說謂僧
誰持法謂戒復次良醫者佛治病者法看病
者僧藥者聖戒是名次第說彼於苦集諦及
下根於道諦一因緣得不壞淨謂信也（三根於苦）
（集盡生信厭下根於道未能受然惟信也）彼於滅諦及上中根於
道諦二因緣得不壞淨謂信及欲樂（三根於滅忘皆）
僧當知如前歸依說彼緣佛法無漏信是於
佛不壞淨緣僧法無漏信是於僧不壞淨若
緣佛所得無漏法及菩薩所得學法是名壞
緣法不壞淨如是緣佛辟支佛法聲聞法乃
至一切學無學法是亦名壞緣法不壞淨問
不壞淨有幾事答此事有二種謂信及戒信
者心淨戒者四大淨說有四種名者事緣建
立故有四以信緣別故為三種知淨者若知
若得若持清淨問何所知答四眞諦復有說
者名不壞淨如首羅長者復次勇猛故不斷

（愛樂中上根於道能受樂信俱有也）乃修多羅品說沙門果擇
品當廣說今當說
所謂沙門果　無為亦有為　有為學果三
無學果第四
二種沙門果有為及無為有為學果有三有
為無學果第四一切無為悉非學非無學
八十九聖人　沙門無為果　亦說於有為
一切沙門道
彼見道八忍是沙門八智是沙門有為果八
種煩惱斷是沙門無為果欲界修道離欲九
無礙道是沙門九解脫道是沙門有為果九
種煩惱斷是沙門無為果如是乃至非想非
非想離欲盡當知顯現故世尊說四以此處
五因緣具故謂捨曾道得未曾道結盡得一
味解脫頓得八智一時修十六行以此處道
決定及決定究竟故若斷者所作及所作究
竟問頗一念頃一智知一切法耶答無也何
以故
雖知一切空　而非知一切　除其共相應
自性亦復然

若此智生知一切法空及無我而不知自已
若性不自顧如指端不自觸此亦如是又無
二決定故無有一智二決定自知知他亦不
知相應法共一行一緣故一切相應品法同
行同緣不知共有法一果故同決定轉故此
智聞慧思慧非修慧何以故修慧者分段緣
故是故說欲界色界無色界聞思非分故問
對治幾種答
所謂斷對治　壞持及遠分　此四應當知
是名對治種
有四種對治所謂斷對治壞對治持對治遠
分對治斷對治者無礙道斷煩惱得故壞對
治者於緣中作過行故謂無常苦空非我等
如是比持對治者與煩惱斷得合謂解脫道
及後諸餘與煩惱斷得合遠分對治者解脫
道為首若法忍是見苦所斷煩惱斷對治及
壞對治於餘欲界繫法壞對治若欲愛盡超
昇離生苦法忍亦是遠分對治如是一切道
隨其義盡當知修多羅品說修義擇品當廣
說今當說

初得若習行　對治及斷修　當知此四種
是名爲修義
四種修謂得修行修對治修斷修得修者謂
初得未曾得有爲功德習修者謂曾得善法
相續生對治修者謂修四種對治名爲對治
修是有漏法敵對治道斷修者謂斷煩惱故
修道是斷煩惱得義上取能治能斷為修今取所治所斷為修依下
四句可知有法得修及習修非對治修斷修作四
句初句無漏有爲法第二句不善法無記有
爲法第三句善有漏法第四句無爲法有說
六種修前四及分別修防護修分別修者如
修多羅說謂此身上髮毛爪齒如是比防護
修者謂根如所說善調御六根如是廣說如
是好者謂四種修如前說此二種修斷修對
治修所攝已說見道修道決定相差別義今
當說
煩惱通三界　若見斷二種　二斷則三種
俱見道前行
若煩惱三界繫見諦道斷謂五見及疑此見
道前行二種五見疑定見道前斷愛慢無明與見俱滅實雖未盡名已悉攝

修道斷云何見道斷若結非想非非想處繫隨見愛名名為前行下修道不待見道故修道前行或見道斷或見道
隨信行隨法行無間忍斷彼非想非非想處
繫此以地定故說隨信行隨法行此以人定
故說無間忍此以對治定故說斷者此以所
作定故說云何見道修道斷謂八地若凡夫
斷修道斷若聖人斷見道斷問何故凡夫斷
煩惱一向修道耶答凡夫不能部分捨煩惱
如是見斷如是修斷復次凡夫不能一種道
斷九種故若三界五種謂愛慢無明此見道
前行三種或見道斷或修道斷或見道修道
斷若彼煩惱非想非非想處繫隨信行隨法
行無間忍斷是見道斷若九地學見迹修道
斷是修道斷餘八地若凡夫斷修道斷若聖
人斷見道斷
若欲界煩惱　五行有二種　彼修齊限故
說修道前行
若欲界五行彼修道前行二種或修道斷或
見道修道斷若學見迹修道斷是修道斷餘
若凡夫斷修道斷若聖人斷見道斷彼決定

前斷是故說前行問前說緣此諸緣何時作
事答
次第緣所作　說彼法生時　緣緣所作業
彼法滅時說
次第緣所作說彼法生時者生時是未來與
轉俱故亦應說轉時彼法生時次第緣爲作
業與處義故名次第緣彼法生者得處故若
言色及一切心不相應行亦得而生應說次
第緣者不然彼事行品已說緣緣所作業彼
法滅時說者法滅時緣緣爲作業以法滅時
是現在能攝受境界非未來未起故非過去
已滅故
三因所作業　謂彼法生時　二因之所作
當知滅時說
三因所作業謂彼法生時者法生時三因作
業所謂自分因一切遍因報因自分因力故
法生相似相續是故法生時自分因作業一
切遍因報因隨順建立生法故彼法生時作
業總說故說法生時三因作業除初無漏餘
善除報餘不隱沒無記自分因作業染汙者

自分因一切遍因作業報者自分因報因作業二因之所作當知滅時說者有緣法滅時相應因共有因作業業同故一果故不相應法共有因無緣故增上緣者一切時不障礙住是故不說不待說故所作因亦如是問云何一切衆生等心起等心住等心滅爲不耶所以問者有衆生身或大或小爲身大則心大身小則心小耶爲一切等又衆生進止遲速不同爲遲行心遲速行心速爲悉等耶復次衆生或有安靜知覺如山或有不住動若風塵爲靜者心遲動者心速爲悉等耶答

一切衆生類　心起住滅等
貪欲等相應　不相應亦然

一切衆生類心起住滅等者一切衆生心等起等住等滅時無多少何以故剎那故亦無大小非色故四大所起差別故身大小身輕者速身重者遲心轉多緣故則覺飄動心止一緣則念安靜貪欲等相應不相應亦然者若心有貪無貪彼一切心俱起俱住俱滅剎那故貪心不作業故現重無貪心作業故現輕乃至有解脫無解脫盡當知有貪無貪如界品說

雜阿毗曇心論卷第十上

音釋

膩（女利切）　輻（方六切）　輞（文兩切）　邏（郎佐切）　胞（班交切胎衣也）

雜阿毗曇心論卷第十下

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

擇品第十一之二

問已說有心分一切衆生心俱起俱住俱滅無心分復云何等謂入無想滅盡正受者此心滅餘衆生心起還從定覺此心生餘衆生心滅云何等答當知此說有心者然無心者亦同謂入無想滅盡正受者彼餘衆生心起此初正受剎那亦起從定覺時餘衆生心滅此後正受亦滅若住定時餘衆生心亦起亦滅此正受亦起亦滅復有說言一切心起不必同或有心起不滅作四句初句從無想滅盡正受起第二句入正受時第三句有心者第四句住正受時此無有小大無形故已說諸心起滅廣心義今當說

欲界中有四　色無色各三
亦學無學心　說此次第生

欲界中有四色無色各三亦學無學心者有十二心所謂欲界繫善心不善心隱沒無記

心不隱沒無記心色界繫善心隱沒無記心不隱沒無記心無色界亦如是及學心無學心問十二心云何建立答繫不繫界種建立繫及不繫立二心繫者界種分別立十心不繫者種分別立二心是故說十二心說此次第生者此諸心一一次第生諸心今當說

欲界善生九　亦復從八起　二穢汙生四
亦從十心生

欲界善生九者欲界善心次第生九心欲界四自地故色界善心謂初方便入正受時彼隨順故此則總說非色界一切有說未來禪攝非餘又說未來及初禪又復說中間禪尊者瞿沙說乃至第二禪如超越正受從初禪起越第二禪及眷屬第三禪現在前此亦如是色界穢汙心謂受生時此善心命終彼穢汙心相續生無色界穢汙心亦如是及學無學心彼亦隨順故色無色界不隱沒無記心不次第現在前心縛自地故無色界善亦不現在前極相遠故此亦從八起者欲界善心亦從八心次第生欲界四自地故色界善及穢汙善心如前說穢汙者謂初禪地煩惱所惱即依欲界善心防護故從學無學心起欲界善心現在前二穢汙生四者欲界不善心及隱沒無記心次第生自界四心非上地相違故亦從十心生者彼欲界二種穢汙心從十心次第生自界四色無色界六謂受生時

無記次生七　亦復從五起　色界善十一
亦從九心生

無記次生七者欲界不隱沒無記心次第生七心自界四色界善謂變化心次第生隱沒無記謂受生時無色界亦隱沒無記心亦復從五起者欲界不隱沒無記心從五心次第生自界四色界善次第生謂變化心色界善十一者色界善心次第生十一心除無色界不隱沒無記心亦從九心生者色界善心從九心次第生除欲界二穢汙心及無色界不隱沒無記心

色界穢汙六　亦從八心起　無記次生六
從三次第生

色界穢汙六者色界隱沒無記心次第生六心自界三欲界三除欲界不隱沒無記亦從八心起者色界隱沒無記心從八心次第生除欲界二穢汙及二無漏無記次生六者色界不隱沒無記心次第生六心自界三欲界二穢汙無色界穢汙從三次第生者從自界三心次第生

無色善生九　亦從六心起　穢汙心生七
彼亦從七生

無色善生九者無色界善心次第生九心除欲界善不隱沒無記心及色界不隱沒無記心亦從六心起者無色界善心亦從六心次第生自界三色界善及二無漏穢汙心生七者無色界穢汙心次第生七心自界三色界善心及穢汙欲界二穢汙心彼亦從七生者無色界隱沒無記心亦從七心次第生自界三欲色界善及不隱沒無記心

無記心生六　亦復從三起　學心生於五
亦從四心生

無記心生六者無色界不隱沒無記心次第生六心自界三下界穢汙三亦復從三起者

無色界不隱沒無記心從自界三心次第生非餘報數故學心生於五者學心次第生五心二無漏及三界善心非穢汙性相違故非不隱沒無記性不捷疾故亦從四心生者學心亦從四心次第生即學心及三界善心非無學是因故亦非餘如前說

無學心生四　亦從五心生　已說十二心
二十應當說

無學心生四者無學心次第生四心即無學心及三界善心非學是果故非餘如前說亦從五心生者無學心從五心次第生二無漏及三界善心已說十二心二十應當說者已說十二心次第生如此十二心分別為二十今當說

二善二穢汙　報生及威儀　工巧諸禪果
欲界中八心

欲界八心謂方便生善心及生得善不善及隱沒無記不隱沒無記無記有四種報生威儀工巧變化心

除不善工巧　餘則在色界　離禪果威儀
餘四在無色

除不善工巧餘則在色界者色界有六心除不善及工巧餘如前說離禪果威儀餘四在無色者無色界有四心除威儀及變化心色無色界除工巧無事業故除不善離無慚無愧故無色界除威儀往來非分故除變化心枝所攝禪非分故

學與無學心　此則為二十　彼心次第生
各隨其義說

學與無學心此則為二十者學與無學心及前十八是為二十心繫不繫界種分別此差別者前總說善及不隱沒無記今亦種分別彼心次第生各隨其義說者謂此心展轉次第生今當說

欲方便生十　亦從八心起　生得次生九
亦從十一生

欲方便生十者欲界方便善心次第生十心自界七除變化心以彼淨禪次第生故色界方便善心及學無學心亦從八心生者彼欲界方便善心從八心次第生自界二善心及二穢汙心色界方便善心穢汙心及學無學心生得次生九者欲界生得善心次第生九心自界十除變化心色無色界穢心亦從十一生者欲界生得善心從十一心次第生自界七如前說色界方便善心穢汙心及學無學心

二穢汙生七　亦從十四起　報生威儀八
是亦從七生

二穢汙生七者欲界不善及隱沒無記次第生自界七心除變化心亦從十四起者此二穢汙從十四心次第生自界七除變化心色界四種除方便善心及變化心無色界三除方便善心報生威儀八者欲界報生及威儀次第生八心自界六除方便善心及變化心色無色界穢汙心是亦從七生者此欲界報生及威儀心亦從自界七心次第生除變化心

工巧心生六　亦復從七起　變化生心二
亦即從二生

工巧心生六者欲界工巧心次第生自界六

心除方便善心及變化心亦復從七生者彼
亦從自界七心次第生除變化心變化心生
二者欲界變化心次第生二心欲界變化心
及色界方便善心亦即從二生者亦即從此
二心次第生
色方便十二　是亦從十起　生得次生八
亦從五心生
色方便十二者色界方便善心次第生十二
心自界六欲界三方便善心及生得善心變
化心無色界方便善心及學無學心是亦從
十起者色界方便善心從十心次第生自界
四除威儀及報生欲界二方便善心及變化
心無色界二方便善心穢汙心及學無學心
生得次第生八者色界生得善心次第生八
心自界五除變化心欲界二穢汙心無色界
穢汙心亦從五心生者色界生得善心從自
界五心次第生除變化心
色穢汙生九　亦從十一起　威儀心生七
從五次第生
色穢汙生九者色界穢汙心次第生九心自
界五除變化心欲界四二善二穢汙心亦從
十一起者色界穢汙心從十一心次第生自
界五除變化心欲界三生得善威儀及報生
無色界三除方便善心威儀心生七者色界
威儀心次第生七心自界四除方便善心及
變化心欲界二穢汙無色界穢汙從五次第
生者色界威儀心從自界五心次第生除變
化心
當知色報生　亦如威儀說　謂彼諸禪果
當知如欲界
當知色報生亦如威儀說者色界報生心次
第生七心亦從五心生如威儀說謂彼諸禪
果當知如欲界者色界變化心次第生二心
色界方便善心及變化心亦即從此二心次
第生
無色初生七　是亦從六生　生得亦生七
當知從四起
無色初生七者無色界方便善心次第生七
心自界四色界方便善心及學無學心是亦
從六生者無色界方便善心從六心次第生
自界三除報生色界方便善心及學無學心
生得亦生七者無色界生得善亦次第生七
心自界四下界三穢汙當知從四起者彼從
自界四心次第生
穢汙生八心　是從十心起　報心生於六
是亦從四生
穢汙生八心者無色界穢汙心次第生八心
自界四欲界二穢汙色界方便善心及穢汙
心是從十心起者無色界穢汙心從十心次
第生自界四欲界三生得善威儀及報生色
界亦如是報心生於六者無色界報生心次
第生六心自界三除方便善心下地三穢汙
心是亦從四生者彼報生心從自界四心次
第生
學心次生六　從四次第起　無學心生五
是亦從五生
學心次生六者學心次第生六心三界方便
善心欲界生得善（欲界生得善強而利二界羸而鈍也）及學無
學心從四次第起者學心從四心次第生三
界方便善心及學心無學心生五者無學心

次第生五心三界方便善心欲界生得善及無學心亦從五心生者三界方便善心及學無學心問何故方便善心次第生威儀工巧及報生心此諸心何故不次第生方便善心耶答威儀工巧自樂所作故報生心羸劣故無所作故謂威儀心樂習威儀故是故次第不起方便善心出心不懃方便故方便善心次第生威儀心工巧心亦如是報生心羸劣無所作故本業所種故是故入彼心者不能出心不懃方便故從方便善心次第生若言穢汙心樂著境界及羸劣故不應從穢汙心境界次第生方便善心者不然何以故境界不異故見過故不羸劣故於彼境界過惡轉即彼起功德是故彼境界不異於彼行煩惱疲猒故即彼境界觀察生長夜習煩惱故穢汙心不羸劣是故彼應次第生方便善心欲界生得善心雖捷疾而非方便以捷疾故從彼色界方便善心及學無學心次第生以非方便故不能次第生彼諸心色界生得善心不捷疾亦非方便不捷疾故不從學無學心及無色界方便善心次第生非方便故故不次第生彼諸心無色界亦如是色界穢汙心次第生欲界生得善心以捷疾故無色界穢汙心不次第生色界生得善心以不捷疾故

問云何正法答

經律阿毗曇　是名俗正法　三十七覺品
是說第一義

經律阿毗曇是名俗正法者修多羅律阿毗曇是言說正法依名處起故前已說佛語是語自性語則依名轉以他處轉故是故名俗數顯第一義故名正法以名顯義故三十七覺品是說第一義者三十七覺品是第一義正法離名起故有漏修慧雖離名轉有垢故不說第一義正法如正法有二種行法者亦二種修法及修修法者謂誦習修者謂修禪彼俗數正法者是修法是持義第一義正法是修是故謂修行法者住則正法住修行者滅則正法滅世尊勸發修行者故不說分齊

如前說金剛三昧擇品當廣說今當說

五十二及餘　亦復說八十　或有說十三
是金剛三昧

有說五十二金剛三昧禪未來所攝若依禪未來苦比智得阿羅漢果於非想非非想處四陰無常苦空非我思惟若集比智得者集諦四行一一行思惟若滅法智欲界繫行滅滅諦四行思惟若道法智斷欲界繫行道道諦四行思惟若滅比智或初禪地繫行滅思惟或乃至非想非非想繫行滅思惟若道比智於彼九地比智品道四行思惟得阿羅漢果如是智行緣分別則五十二苦異故滅異情隔故觀別是以八地滅有三十二行道則與前首同性情無礙故觀通通觀地唯有四行合前四諦十六行為五十二也如禪未來乃至第四禪亦如是空處二十八自地苦集八行四空處諦中六行九地道四行於上滅諦少故隨處滅四識處二十四無所有處二十以無色無法智法智緣欲界故非無色下地行滅緣下地苦非境界故下地對治緣展轉因故有說禪未來八十金剛三昧是中差別者說道比智亦一一地對治緣得阿羅漢果觀七地道比智地各四行有二十八合前五十二為八十也如禪未來乃至第四禪亦如是空處四十識處三十二無所有處二

十四尊者瞿沙說禪未來所攝金剛三昧十
三見道四比忍相應四三昧修道非想非非
想離欲九無礙道相應九三昧彼一切第一
有對治金剛三昧世俗道非境界故乃至第
四禪亦如是空處九乃至無所有處亦如是
此是總說若說忍智行種緣分別禪未來所
攝則有一千四百九十二金剛三昧乃至第
四禪亦如是空處四百六十八識處三百二
十四無所有處二百一十六問彼智品所說
神通彼神通爲一切善爲非答

三通則說善　餘二是無記　當知依欲色
世尊說慧性
三通則說善者神足智他心智宿命智此三
通說善何以故愛果故極方便所起故調伏
他故不信樂者令信樂故此三通令他極調
伏故歡喜歡喜心相應慧是善信心相應故
餘二是無記者謂天眼天耳此二神通是無
記愛果及極方便非分故又受色聲起是故
無記問何處現在前何等性答當知依欲色
世尊說慧性此神通欲色界現在前非餘依

色故彼先欲界起故後色界能現在前彼非
初業堪能非分故是智慧性從分別起故依
成依者故（此釋通有眼名由眼起故）如施設經說爾時色
界四大造眼處周圍天眼淨如修多羅品說
諸根事言擇品當廣說今當說
當知彼諸根　慧者善分別　名有二十二
事則說十七
佛說諸根名有二十二事有十七以男女根
及三無漏根無別事故不立事餘根攝故男
女根離身根更無故是故說云男根身根少
分女根亦如是又一識依故若識依身根起
即依男女根無異相根共生一識三無漏根
九根合成故九根者意根樂根喜根捨根信
等五根此九根道及人分別故立三根道分
別者見道說未知根修道說已知根無學道
說無知根人分別者隨信行隨法行說未知
根信解脫見到身證說已知根慧解脫俱解
脫說無知根問等及第一義有何相答
若事分別時　捨名則說等　分別無所捨
是則第一義

若事分別時捨名則說等者若事分別時捨
名者此則等事（等事梵音云三比栗履擇言等集亦言等積聚凡會有三）（無者名等非也）非第一義決定事不可得故如瓶分
別色香味觸時捨瓶名非捨色香味觸別有
瓶名是故名等事如是一切分別無所捨是
則第一義者若事分別時不捨名是第一義
如五盛陰名苦諦若分別五時亦不捨苦名
以色是苦故乃至識亦如是彼色復十一種
一一入皆苦乃至剎那及極微分別時亦不
捨苦名彼得相故如是一切如雜品說中陰
擇品當廣說問爲定爲不定答
界趣地必定　中陰五無礙　說名爲香食
求有乘意行
界趣地必定者中陰界趣地不轉欲界中陰
必生欲界色界生色界如是地獄趣生地獄
乃至人趣生人四天王生四天王乃至阿迦
膩吒天亦如是乃至地獄亦如是中陰五者
中陰五陰性有去來故非離色有去來是故
欲色界有中陰非無色界色非分故無礙者
極微故一切形障所不能礙業力故住母胎

若異者不應住胎名爲香食求有乘意行者
以香爲食故說香食若薄福者食諸穢香若
大力者食諸淨香求於生有故說求有從意
生故說乘意行此諸衆生或業生謂地獄如
所說彼諸衆生業所縛或煩惱生謂人及欲
天或報生謂飛鳥或從意生謂無色界天及
劫初人化及中陰二有中間起雜趣故是故
說中陰問中陰幾時住答

七日或七七　乃至彼和合　或裸形食香
諸根悉具足

七日者有說中陰七日住身羸劣故問若和
合者應爾若彼父母異處者是人命終當云
何答當觀是衆生業轉不轉若於母可轉於
父不可轉者彼父則從他女人令中陰會於
父緣可轉者亦如是若二俱不可轉者此人
未死而彼先和合此說常行欲者若時節行
者彼衆生業因緣故令彼非時亦行有說或
於相似處生謂若應生時行處者非彼時故
則於相似常行處生隨其類說七七者有說
七七日住乃至彼和合者復有說不定乃至
未和合問常住問中陰有衣無衣答或裸形
色界中陰有衣色界慚愧增故如彼法身不
裸形生身亦爾欲界菩薩及白淨比丘尼中
陰有衣餘衆生無衣無慚愧增故問中陰何
食答香食欲界中陰以香爲食前已說色界
離摶食貪身極微故唯三種食問具諸根不
答諸根悉具足中陰具諸根何以故中陰報
淳故又彼衆生求有故於六入門常求有問
形爲云何答

隨行量不定　或有見不見　入則從生門
或生顛倒想

隨行者各如其趣地獄中陰如地獄形乃至
人天如人天形問中陰云何行身量云何答
行量不定中陰行及身量不定地獄中陰足
上頭下而行天中陰上升如箭射空餘中陰
側身傍去如畫人飛量者色界中陰量如本
有欲界菩薩中陰亦如本有三十二相莊嚴
其身是故菩薩中陰光明徹照百億天下言
白象身入母胎者不然已離畜生故菩薩從
九十一劫來常離畜生順相書故令菩薩母
見如是夢欲界餘衆生中陰身量如有知小
兒形諸根猛利故以顛倒想入胎問中陰中
陰爲相見不答或有見不見或中陰以中陰
爲境界不一切有說地獄中陰見地獄中陰
如是一切又說地獄中陰見地獄中陰畜生
見二趣餓鬼見三趣人見四趣天見五趣生
陰眼則不見若天眼極清淨者能見問從何
處入胎答入則從生門從生門入是故雙生
兒後生爲長問以何想入胎答或生顛倒想
非一切衆生顛倒想入母胎除近佛地菩薩
彼近佛地菩薩於母母想於父父想餘衆生
悉顛倒想入胎若男中陰者於母染想於父
恚想彼作是念若無此男者與此女會想見
男去而與女會見彼精時而謂已有即生歡
喜生歡喜故陰則漸厚陰漸厚已依母右脅
向背蹲坐女則相違說中陰因緣後當說

雜阿毗曇心論卷第十下

音釋
捷疾葉切敏疾也
裸郎果切赤體也
脅虛業切腋下也
蹲祖尊切踞也

雜阿毗曇心論卷第十　瑟六

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

擇品第十一之三

問知法識法明法此云何答

知者一切法　識明亦復然　智及意識明
彼各隨事說

彼苦智知苦乃至道智知道無漏智分段緣故善等智者亦知苦乃至虛空數非數滅普緣一切法故識者亦識一切法彼眼識識色」乃至身識識觸攝受自相故意識識眼色」眼識如是一切普緣故明者亦明一切法隨其事彼苦忍苦智明苦乃至道忍道智明道分段緣故善有漏慧亦明虛空非數滅問劫云何過答

刀兵病饑饉　說名中劫過　除地餘三種
說名大劫過

刀兵病饑饉說名中劫過者三種中劫過謂刀兵疾疫饑饉刀兵劫者謂乃至人壽十歲時貪恚癡惡境界行諸邪法各住害心手執草木皆成刀劒更相殺害如是經七日刀兵中劫過疾疫劫者亦壽十歲時多諸疾病無有醫師方藥瞻病薄福德故遇病輒死如是經七月七日疾疫中劫過饑饉劫者亦壽十歲時飢渴增上體極羸劣普天亢旱種殖不收數米而食煎煑人骨以飲其汁如是經七年七月七日饑饉中劫過如是說者若於今世一日一夜持不殺戒終不生彼刀兵劫中以一呵梨勒果施僧福田終不生彼疾疫劫中若以一食施僧福田終不生彼饑饉劫中此閻浮提惡劫至起餘方則少有相似如此閻刀兵劫起彼唯瞋恚增上如此閻疾疫劫起彼唯羸劣少力如此閻饑饉劫起彼唯增飢渴問云何大劫過答除地餘三種說名大劫過三大種說大劫過謂火水風非地種何以故不利故利者壞大劫復次地種壞劫者壞劫應至第四禪而未曾至第四禪問何故壞劫不至第四禪答淨居天故彼無上地生即彼般涅槃故亦不下生下地非數滅故若彼住經壞劫者亦不然增上福力生彼處故內

擾亂非分故若彼地内有擾亂者則外有災患彼初禪内有覺觀火擾亂故外為火災所燒第二禪内有喜水擾亂故外為水災所漂第三禪内有出入息風擾亂故外為風災所壞問第四禪未曾有擾亂者何得不常答刹那無常所壞故如是說者第四禪地不定相續隨彼天生宮殿俱起若天命終彼亦俱沒問何等劫盡最初答

七火次第過　然後一水災　七七火七水
復七火後風

七火次第起者謂最初火劫起如是說言若火劫將起爾時人壽八萬歲地獄命終者不復還生當知劫盡乃至地獄無有一衆生住是名地獄劫盡如地獄劫盡畜生餓鬼亦如是若畜生於人有用者與人俱盡是時閻浮提唯有一人無有教者能入初禪從初禪起已舉聲唱言離生喜樂甚為快樂如是音聲展轉相告遍閻浮提諸餘衆生亦無師教悉入初禪乃至閻浮提無一衆生住是名閻浮提劫盡唯除鬱單曰欲界一切善趣亦復如是鬱單曰命終無得禪者離欲非分故又於彼時初禪一衆生無有教者而入第二禪從禪起已舉聲唱言定生喜樂甚為快樂如是音聲遍至梵天餘諸衆生亦復如是乃至初禪無一衆生住是名衆生世劫盡是時世界久遠虛空乃至七日出問曰從何處出答有說劫成時由乾陀山後有七日輪住從彼而出有說一日分為七分復有說一日七倍熱復有說從無間地獄火出如是說者衆生業力故增上果器世界起彼業盡如是擾亂生乃至梵天燒然如是七火次第過然後一水災者七火災過已然後一水災乃至壞第二禪問水從何處起答有說從第三禪際雨熱灰水復有說水輪涌出擾亂起如前說七七火七水者七火災次第過然後一水災如是七七火災一七水災復七火後風者後復七火災過然後一風災水災風災從火災次第起此則善說是過淨天六十四劫壽也水災所漂乃至第二禪風災所壞乃至第三禪百億四天下一時俱壞十九中劫世間空一中劫器世界壞一中劫器世界成十九中劫漸次第住若處最初空是處最後住若處最後空是處最前住問云何心亂答

錯亂本業報　恐怖及傷害　若彼解肢節
聖說水火風

錯亂本業報怖畏及傷害者四因緣心亂謂四大錯亂本業報恐怖及傷害身四大錯亂者飲食不適故四大錯亂四大錯亂故令彼心亂本業報者本造心亂業報已熟問何者是答好傳衰禍令他愁苦或復罵言汝癡狂心亂驅迫衆生令墮嶮處焚燒山澤強與人酒或以妄想倒說佛語如是比業得心亂果恐怖者見非人形來驚畏恐怖故彼則心亂傷害身者為非人所打故彼以不淨汙大衆會處及佛僧塔故彼處非人瞋節節打故彼則心亂此說凡夫人聖人無本業行報心亂若先種定報業者先受報已然後超升離生若種不定報業者若超升離生彼業則滅心亂者在欲界彼地獄不心亂常亂故畜生餓鬼及人則心亂除鬱單曰欲界天亦有心亂

問何等聖人心亂答須陀洹斯陀含阿那含
阿羅漢辟支佛唯佛心不亂聲不壞髮不白
面不皺不漸般涅槃世尊擾亂業久已滅盡
行妙行故亂者意識非五識心不分別故有
漏心亂非無漏眞實行故是故若說心狂亂
是散亂也作四句初句謂狂者善有漏心不
隱沒無記心第二句謂自相住者穢汙心第
三句謂狂者穢汙心第四句謂自相住善心
及不隱沒無記心問何等大能解支節耶答
若能解支節聖說水火風三大能解支節非
地大不利故火大解支節者謂命終時火大
增遍燒筋燒筋已節節解節節解已不久命
終水大解支節者謂節節解特先令筋爛筋
爛已餘如前說風大解支節者令筋碎筋碎
已餘如前說支節解已不過日夜命終四大
錯亂故地獄無解支節支節常解故業報故
不死畜生餓鬼及三方解支節除鬱單曰無
罪業故天亦如是凡夫聖人解支節唯除佛
罪報者解支節佛無罪報故已說解支節退
今當說

退法有三種　得未得習行　或一人一退
未得退說二　謂彼習行退　三聖俱亦然
退法有三種得退未得退習行退得退者所
得功德遇退緣則退未得退者應得功德放
逸故不得習行退者已得功德有因緣故不
得習行問何等人何事退答或一人一退若
得退者是鈍根聲聞非利根利根者三昧力
故是故說問云何知有得退答以說二種阿
羅漢故謂退法不退法若言道退果不退者
不然何以故斷得與道合故得者道諦攝是
故道退非斷者不然若言離煩惱種云何生
者應說如初無漏心無前因而生彼亦如是
彼次有自分因分故從無際生死煩惱自分
因分生言煩惱於三處起非說者不然何以
故爲起煩惱具滿故說衆生起煩惱具有三
因緣謂因力境界力方便力彼欲愛使未斷
未知是因力斷者無礙知者解脫欲愛纏所著法是境
界力彼不正思惟是方便力是彼說意若從
彼說不正思惟者前不正思惟非分則不起
若有前不正思惟此則無窮又復善無記心
至竟不生若不正思惟相續無窮則餘念不得生也若不生者解
脫亦非分燒諸煩惱不應還生如火燒木爲
灰至竟爲灰不復爲木如是阿羅漢以智火
燒煩惱薪不應復爲煩惱彼不應如是何以
故譬不合故云何如燒薪有灰若如是阿羅
漢煩惱有餘如灰耶若有餘者非阿羅漢有
煩惱故若無者不如上譬然非彼聖道如火
燒薪但聖道起斷煩惱得解脫得作證彼若
離聖道亦捨解脫得繫得還起如諸退相違
經說當知說不時解脫故未得說退二者若
彼未得退者謂聲聞辟支佛非佛住一切最
勝根故聲聞者不得佛辟支佛勝根辟支佛
不得佛勝根是故有未得退略說一切衆生
若修行皆應得聖慧眼若不修行入名色者
是爲未得退問云何知有未得退答信佛說
故如世尊說諸天及世人退於智慧者深著
於名色不見聖諦故謂彼習行退三聖俱亦
然者若習行退者謂聲聞辟支佛如來三聖
悉有以中間諸因緣故所得功德不能常現
在前問云何知有習行退答說心心法退故

如世尊說於此四種心心法得現法安樂住我說彼一一退如修多羅廣說又復說不動意解脫身作證成就遊者彼不退以是故知世尊亦有習行退是故說世尊多遊未至非根本地何以故近欲界故雖不動意解脫有習行退然彼成就修得故彼一切現在時得常隨轉彼心心法者現在修謂不現在前者名為退習行退最多者謂世尊何以故功德無邊故如轉輪聖王廣受境界又說攝他故名不動自攝故名心心法世尊多攝他少自攝如是世尊大悲大捨問何處不退答

諸天則不退　果退終不死　亦不造彼業
住果所不為

諸天則不退者諸天不退以利根天得果故利根者則不退若鈍根人得果然後生天亦不退經生故聖人經生不退此前已說退具非分故世尊說五退具多事業等五退法彼天則無是故不退以天不退故當知退者必人中以退具可得故果退終不死者果退者終不死要還得果何以故下地生非數滅故非數滅法終不更現在前不生法故以果所攝道決定及決定究竟故以果道蘇息處故彼人得蘇息又果處善自護故以果處具三因緣及五因緣故前已說彼三果退非須陀洹果見道斷煩惱非對事故見道斷煩惱依我處轉而無有我修道斷煩惱是對事修道斷煩惱淨處轉彼有淨想不淨想彼思惟諸行不淨得離欲淨思惟於見不淨退無有法我我所思惟於非我見退復次須陀洹果方便廣前施戒修等向解脫如是比丘須陀洹果見道得故無有見道退速道故利故非想非非想處對治故若阿羅漢果退至須陀洹果當知退三果彼對治煩惱得成就故亦不造諸業如彼住於果者若得果人所不為彼退果人亦不作何以故得不作律儀故聖道已滅惡行故如曾服藥復次悕望具足故彼人悕望滅果對治惡行故問齊何當言菩薩答

若修諸相好　方便起彼業　從是轉增進
說名為菩薩

若有衆生以一食施起決定心發無畏言我當作佛能起相報增長彼業齊是名菩薩以能從此作相似相續業故若不如是但有空名菩薩雖有初起不退心是則菩提決定非趣(趣應言到與趣同名)決定謂造相報業已是則俱決定是故齊相報業為名以彼離四因緣故謂離惡趣離非男離卑姓離不具根得一因緣謂生性識宿命以生識宿命故聞即受持眷屬信受離衆生過度三阿僧祇劫於百劫中種相報業除釋迦牟尼釋迦牟尼菩薩精進故除九劫餘九十一劫有說二三阿僧祇非劫阿僧祇謂劫阿僧祇生阿僧祇善行阿僧祇問相報業為何等性答身業口業增上意業又是思慧性非聞慧以劣故非修慧欲界不定故閻浮提種非餘方男子非女人佛出世非不出世見佛非不見佛緣造業非緣餘有說一思願種三十二相業後種種業滿又復說一定心一行一緣衆多思願現在前有願足下安平住果有願乃至肉髻彼一一相百福眷屬福量者有說一轉輪聖王福是名

一福量又復說一帝釋福有說劫成時一切衆生業增上器世界生是名福量有說除近佛地菩薩諸餘衆生福樂自在業是名一福量佛無學法是菩提謂盡智無生智薩埵求此故名菩提薩埵得此菩提覺一切法故名爲佛唯相報業後得轉輪聖王而聖王相者當知是餘業報問幾種薩婆多答一種異分別　或有說相異　或說分分異或復說異異此四種薩婆多一種異分別者彼說諸法隨世轉時分異非事異如乳變爲酪捨味力饒益不捨色如金銀器破已更作餘器捨形不捨色法從未來至現在亦如是當知此是轉變薩婆多相異者過去法與過去相合不離未來現在相如人著一色非不著餘彼亦如是此說有過若過去諸法不離未來現在相者竟何所成亦成合義若爾者則世亂如人著一色於一色愛著亦行亦成就於餘成就而不行是故彼說世亂譬亦相違分分異者說諸法隨世轉時分分異非事異此則不亂

建立世何以故業別故謂法未作業說未來作業說現在作業已說過去彼異異者彼說諸法隨世轉時前後相待非事異亦非分異如一女人亦名女亦名母前後相待故謂觀女則知母觀母則知女此最亂建立世彼說過去世一剎那有三世說言觀前起相名未來觀後起相名現在問諸師說諦無間等各各異薩婆多及婆蹉部說次第諦無間等曇無得等說一無間等何者爲實答今當以五支如實說（五支者一曰宗二曰因三曰譬四曰合五曰結六曰義如下偈說）次第無間等　智諦異相故　見瓶不見衣是故彼亦然修行者先苦無間等後乃至道問何故答智諦異相故苦集滅道智各異相行別故若行是苦智此行非餘智若不爾者無四智建立諦亦異相彼逼迫是苦相生起是集相寂滅是滅相出離是道相非不異智異相諦一無間等譬如見瓶時不見衣以瓶衣異相故以異相故見瓶不見衣見衣不見瓶彼亦如是於異相諦見苦時不見餘如是一切是故次

第無間等說一無間等者彼說於諦一無間等何以故信聖賢故如世尊說比丘於苦無疑集亦無疑滅道亦如是如燈俱作四事熱器燒炷油盡破闇如是一智知苦乃至修道是故一無間等彼說智諦異相者不然一相故一切慧一智相於一切法境界作無我行如世尊說一切法無我智慧者能見彼厭於苦時是即道清淨諦相亦如是說瓶衣異相者此亦不然何以故自相無間等非分故共相境界無間等非自相謂色等五陰壞相（壞相）（卽無常相）共境界智一無間等若異者則自生過次第無間者言汝言賢聖說者此則密語此說有餘義如世尊說若苦無疑於一切無疑爲彼疑行故說若彼苦無間等生彼疑至竟不行非數滅故爲除有餘說故世尊說給孤獨修多羅如是說言長者於四聖諦次第無間等如是廣說所說如燈者燈有多性多業過我不取燈事若分別時燈捨自名前已說彼明色入攝力能破闇彼然觸入攝能作餘事若不爾者壞決定義慧不如是若言同者

則有過若言一相者此亦不然行別故無常行智異苦空無我等行智亦各異如是比若不爾者無解脫門不壞行是解脫門（離觀名為壞三脫異觀故不壞）如汝說緣一切法作無我行以頓觀一切法故此則不定思惟分定思惟行各別諦緣是故不應說彼厭於苦時是即道清淨不可以厭行緣於滅道滅道是可樂事故一切緣者不通一切相違故以無我行不即行此無我行故自性不自觀故亦無二決定性亦不觀相應共一行一緣故亦不觀共有共一果一決定故又說一切行無常者亦非無常行作滅無間等滅者常故當知彼行遠以向真諦故說如所說觀此眾生長夜成就身口意惡行言此眾生即是地獄及餘惡趣實非此人即是地獄以向地獄故說彼亦如是又復是空無間等者則非無願無相彼一切法境界非分故莫言有過是故一切法無我行是不定思惟定思惟者有漏緣若不爾者解脫門滅若言自相無間等非分者不然何以故以觀故是自相共相謂逼迫相是苦相觀三諦故是自相觀陰故是共相如是一切當知皆以觀故說自相共相言不爾者不然何以故以不壞觀故前已說前說中陰後當說今當說問為有中陰為無答

當知有中陰　世尊之所說　譬如村間道
彼則有俱過

此說有中陰何以故世尊所說故如世尊說七士夫趣有中般涅槃若無中陰者則無中般涅槃若言有中天從彼般涅槃者不然天趣中不說故世尊修多羅說四天王天乃至非想非非想處不說有中天餘亦有過若說生般涅槃復有名生天耶如是一切阿那含亦應如是說過是故彼是妄想說若言壽命中間般涅槃者不然除鬱單曰及後邊菩薩多有眾生不盡壽而死此皆是中般涅槃耶是故此皆有過問此云何答譬如村間道如從一村至一村如是死陰生陰從死陰趣生陰亦如是如阿濕波羅延經說若彼處處來如是廣說若無中陰者則無去來是故應有中陰若言為除有餘說修多羅故世尊說修多羅及偈言五無間罪作已次第生無間地獄中又復為梵志說偈言少為老病漂到於閻王所梵志無住處亦無有資粮是故無中陰者此不然何以故業趣無間故說修多羅及偈謂作無間業已必先受無間報然後受餘業報亦必生地獄趣中非餘趣如汝所解世尊說修多羅五無間業作已次第生地獄中為要五無間生地獄中為二三四耶為更餘罪生地獄中耶當知此經及偈意若言如影者如月極遠影現水中非彼月來至水中如是死陰生陰如影眾生生何用中陰為者此亦不然何以故彼則有俱過月及水俱死陰生陰不俱是故有過眼識足下身識譬亦如是若先取生陰而捨死陰如折樓蟲者不然何以故趣不別及二識合過故是故說有中陰如所說四種薩婆多問為有一切有為無答

當知一切有　非有一切相　一切無一切
無有他相法

此有是薩婆多所立一切者謂十二入彼諸

入有自相非餘一切相所作別故作業別前
已說一切無一切者謂學法中有學法無無
學法無學法中有無學法亦無學法如空中
亦無有跡如是比問此說有云何無有答無
有他相法如眼相是眼入無餘入相相別故
以是故說一切法不雜
一切世悉有　不違其所應　牟尼之所說
聲聞僧無佛
有三世薩婆多此薩婆多所立問何故現在
世者觀過去未來故施設答若無過去未來
者則無現在世現在世無者亦無有爲法是
故有三世莫言有咎若言久遠是過去當有
是未來非是有唯有現在者此不然何以故
有業報故世尊說有業有報非是業報俱現
在若業現在當知報在未來若報現在當知
業已過去若言俗數說者亦說作者不可得
若言俗數說有業有報者此亦不然世尊亦
說作者不可得此亦俗數說耶神口所說第
一義空修多羅而汝妄想說此有故彼有如
是比當知如汝說久遠是過去當有是未來
非是有唯現在是有者莫作是說我亦能說
現在者於既往是未來於當有是過去此非
智者說如所說若無信等五根我說是凡夫
輩若學人纏所纏信等五根不現在前道與
煩惱不俱故是故應知有過去未來若異者
聖人應是凡夫若言得隨生此亦不然無法
得非分故依處非分故聲聞僧無佛者聲聞
僧不攝佛何以故三寶不減故若世尊聲聞
所攝應有二寶非三佛無別體故歸依及不
壞淨念等亦如是莫言有過是故聲聞僧不
攝佛如世尊修多羅說憍曇彌施僧亦是供
養我當知是說比丘僧聖僧福田僧世尊者
彼三僧所攝破煩惱故聖故第一義福田故
非聲聞僧自覺故
設令廣章句　群生大恐怖　無勝甚深相
我今但略說
若廣說者衆生怖畏是故我今不廣說章句
深遠阿毗曇明淨智慧所解諸論音聲妙義
於此略說
古昔諸大師　演說無量義　我今隨所解
分別說少分
我於尊者法勝所說中以少智慧思量撰集
造立章句將以中述助宣遺法悲欲憍慢求
名稱故如彼所說若生諸煩惱是聖說有漏
滅道亦生煩惱而非有漏增煩惱非分故無
漏緣煩惱減而不增前已說是故我說增也
無漏緣輭中上不增者不然依增故
決定知此論　章句微妙義　於彼智慧衆
勇猛無所畏
於此論章句義味能決定智善分別說者於
諸智慧衆生中心無怯畏善解法相故
今我增益論　其心無所貪　爲令智者樂
疾得寂滅樂
經本至略義說深廣難可受持如虛空論難
可了知前已說是故增益論本隨順修多羅
義令易了知以知義故煩惱則斷
論品第十二
已說擇品今當略說諸論令智者欣樂
雜律不律儀　而得於律儀　不因彼致勝
能決定者說

答有謂無色界沒生色界時無色界凡夫名非律儀非不律儀無色界善惡律儀非分故從彼命終生色界時得善律儀色界律儀與心俱故非勝進無色界界勝故

頌得沙門果　賢聖離諸過　得有爲善法　不名爲修習

答有謂果所攝聖道滅已然後退不增進根還得彼先過去果所攝道先滅故非修現在因非分故離諸過者非世俗故有爲者非無爲故善者非不善無記故

頌道未興起時　遠離諸過咎　解脫時離惡　能決定者說

答有謂修行者住金剛三昧除初盡智諸餘無學法是未起時不向故解脫時者一切無學道頓解脫初盡智生時是生時是解脫時離諸過惡者非有漏故

頌光音纏起　是彼定相應　清淨初禪退　而得於退法

答有謂阿羅漢第二禪纏退時盡智所得初禪退與盡智合故有退熏修初禪與第四禪合故阿那含亦爾言淨者明所退非無學故

頌於見諦道　得彼諸善法　彼法是有緣　聖智不見緣

答有謂與苦比智俱欲界等智苦無間等邊修亦不見彼智緣以彼緣欲界而苦比智不緣欲界故集滅無間等邊亦如是道比忍得緣三諦智而不觀彼諦住異境界故如住學法得無學法得無學法非學法如是從法智品至比智品比智品復至法智品

頌果有漏慧　無漏慧所斷　彼四不所因起　謂不離欲慧

答有謂聖人離欲界欲未離初禪欲欲界初禪果化心離欲欲界愛盡故初禪慧未離欲彼愛未盡故一切化心亦如是隨其義除自地果

頌住無礙道　而得於諸滅　此相違煩惱　非彼無漏見

答有謂凡夫人修神通時無礙道斷神通相違煩惱而得諸滅非無漏見相違何以故聖人離欲時法忍現在前得忍相違煩惱滅故

頌諸煩惱滅　離欲者獲得　不斷於煩惱　而得無垢盡

答有謂上地命終生梵天時得欲界煩惱滅而不斷彼煩惱先已斷故餘一切地亦如是

頌無垢淨地　未曾得而得　非離欲非退　不依於見道

答有謂初禪離欲依初禪及眷屬起昇離生道比智生成就三地阿那含果從彼定起入第二禪得第二禪無漏得彼無漏時非離欲先離欲故非退勝進故非見道見道究竟故當知上地及增益諸根亦如是

頌獲未曾得　而得於寂滅　不捨彼不得　若能知者說

答有謂除苦法忍眷屬得餘無漏道得彼初無漏捨一切凡夫性不得餘不捨先已捨故

若成就八忍　亦成就七智　此諸無漏見　不見何無漏

答有謂此人住道比忍成就一切見道慧見一切滅一切道唯除道比忍眷屬彼忍不見

自性不自觀故無二性故亦不見相應一行
一緣故不見共有一果一決定故
頌法未曾得　有漏邊境界　唯有不動者
彼能擊善法
答有謂無相無相於無窮生死未曾得而得
空聖道故說有漏緣非數滅故說邊境界餘
非分故說唯不動空聖道故說擊善法
已起無漏慧　於彼未起者　前生非後因
若能知者說
答有謂前增非後輭因彼果相似及增故
頌離六地欲　聖亦成彼果　不成無漏禪
若能知者說
答有謂空處離欲依禪未至超昇離生苦法
忍生道比智未生以八十九沙門果故故言
成彼果以苦法智曰入苦法忍依果及功用果
見苦所斷煩惱盡是解脫果及功用果而不
成無漏禪未得故
頌諸無漏法　而為果所攝　能生彼法者
不入彼界中
答有謂無漏戒彼界所攝非漏所攝戒者四

大所造彼果故四大者觸界所攝身識境界
故
頌一大種滅　於禪地不起　二大種在前
若能知者說
答有謂聖人生欲界無漏初禪次第有漏初
禪現在前一種四大滅謂欲界四大以無漏
隨轉若於彼生現在前即彼地四大造故二
種四大現在前者謂欲界及初禪地大造共成名
無漏隨轉若於彼欲界生即彼欲界四大造故此四大與無漏俱起滅也
頌法因三道　是三種自性　謂三種一地
亦復在三地
答有謂無學慧以彼見道修道學道為因盡
智無生智無學等見是自性輭中上分別故
說三種無學地所攝故說一地有覺有觀等
分別故在三地
頌有有漏受　二成一不成　二根二種成
是說為身證
答有謂身證人依初禪初禪眷屬及第二禪
增進根上地不現在前成就苦根有漏樂根
此人先得第三禪地無漏樂根以轉根故捨

復未更得以依下地增進根故不修上地學
道知得學果一憂根不成就離欲故喜根捨
根各有二種謂有漏無漏起悉成就以禪未
至中間攝捨根是故得捨根初禪二禪攝喜
根是故得喜根
九地煩惱滅　而得於諸禪　不得無色定
或復得當說
答有謂阿羅漢能得禪定非無色諸禪亦得
亦現在前無色者成就而不行
一法衆多性　或一三有無　彼是無學法
因力所長養
答有謂無知根建立一根故說言一九根和
合故說衆多性以衆多性故說非一一無學
地故說一地覺觀分別故說三地有者謂有
名無者無別事無學得故說無學法三因成
故說因長養
頌法是有分　與彼餘有分　相似生住壞
若能知者說
答有謂色入是餘有分彼相與入俱生住滅
共一果故色入者不作業故說餘有分彼相

者法入攝故是有入
頌諸相應法　或說餘有分　或復說有分
若能知者說
答有謂未來不生法意入是餘有分不作業故餘心法是有分法入攝故
頌二阿那含　共生於一地　第一法或成
俱得一地果
答有謂一阿那含依第二禪超升離生第二阿那含依第三禪彼命終俱生第三禪彼依二禪超升離生者增進禪故捨世間第一法即依第三禪者成就不捨上諸地亦如是得一地果者謂無覺無觀禪
頌有不動法　俱受於一有　一成就九地
善有漏一無
答有謂一生欲界一生初禪生欲界者九地有漏法成就生深六初禪者八地除欲界地卅二增捨俱受一有故說一有有漏者以無漏生上成就下故說有漏
頌住一剎那　得捨三脫門　或復捨於二
一捨還復得
答有謂生無色界當得阿羅漢住金剛三昧得無學三脫門捨學三脫門捨滅受想定及非想非非想處捨一切退分得一切勝分一合中亦捨亦得故言一合滅受想定及非想得斷知言捨二捨退得勝故捨一得一也
頌成沙門果　成就聖非聖　而不得斷知
若能知者說
答有謂無間等苦智生集智未生爾時於八十九沙門果分成就於四沙門果不成就亦不得斷知

度彼無勝海　少力所不住　今我隨所能
宣說甚深義　世間貧窮人　彼可卒令富
無智則不然　要須大方便　世間寶易得
慧寶甚難獲　是故應勤學　漸入甚深智
正解涅槃路　邪惑生死徑　慧能滅癡闇
如日除幽冥　為求解脫故　當勤修智慧

薩婆多比丘莊嚴阿毗曇偈頌令一切眾生智慧漸增疾得解脫

雜阿毗曇心論卷第十一

音釋

饑饉（饑居依切穀不熟也饉渠僅切菜不熟也）疫（管艾切瘟疾也）皺（側救切皮縮也）筋（舉欣切骨絡也）髻（古詣切綰髮也）

阿毗曇心論卷第一　琴七

尊者法勝造

東晉僧伽提婆共慧遠譯

界品第一

前頂禮最勝　離惱慈哀顏　亦敬順教衆　一
無著應眞僧

說曰法相應當知何故應知法相者常定知常定相彼曰定智有定智相則爲決定以是故說法相應當知問世間亦知法相此極愚亦知堅相地濕相水熱相火動相風無礙相空非色相識如是一切不應已知復知若已知復知此則無窮無窮者此事不然云何說法相應當知答世間不知法相若世間知法相者一切世間亦應決定而不決定法相者常定不可說知法相而不決定若然者不決定亦應決定但不爾是以世間不知法相復次堅相地無常相苦相非我相若不爾者堅相應有常相樂相有我相而不爾是故堅相即無常相苦相無我相若世間於地知堅相者無常相苦相無我相亦應知而不知是故世間不知地堅相問前說法相應當知此法云何答

若知諸法相　正覺開慧眼　亦爲他顯現
是今我當說

問佛知何法答

有常我樂淨　離諸有漏行

諸有漏行轉相生故離常不自在故離我壞敗故離樂慧所惡故離淨問若有常我樂淨離諸有漏法者云何衆生於中受有常我樂淨答

計常而爲首　妄見有漏中

衆生於有漏法不知相已便受有常我樂淨如人夜行有見起賊相彼亦如是問云何是有漏法答

若生諸煩惱　是聖說有漏

若於法生身見等諸煩惱如使品說是法說有漏問何故答

所謂煩惱漏　慧者之假名

煩惱者說漏漏諸入故心漏連注故留住生死故如非人所持故是故說有漏問此更有名耶答

是名爲受陰　亦復煩惱諍
是法說盛陰說勞說諍問何故答
煩受諍起故　是彼應當知

身見等諸煩惱勞於衆生故說煩惱受身故說受忿恕心故說諍從身見等生諸有漏法是生勞故說勞生受故說受生諍故說諍已說盛陰陰相今當說

若遠離煩惱　無漏諸有爲　一切雜受陰
是陰聖所說

謂法離身見等諸煩惱亦解脫諸漏有爲從因生故是一切及前說盛陰此總說陰是五陰色痛(庚云覺也)想行識問色陰云何答

十種謂色入　亦無教假色　是分別色陰
牟尼之所說

十種謂色入者眼色耳聲鼻香舌味身細滑亦無教假色者如業品說此色是色陰分別色陰時是世尊說

所名曰識陰　此即是意入　於十八界中
亦復說七種

謂識陰即是意入亦界中七種分別眼識耳鼻舌身意識及意

餘則有三陰　無教三無爲　謂是說法入
亦復是法界

餘則有三陰者痛陰想陰行陰無教三無爲者虛空數緣滅亦非數緣滅此總說法入亦復是法界如是此法說陰界入但陰一向有爲界及入有爲無爲已說陰界入一一相今當說

界中一可見　十則說有對　無記謂八種
餘則善不善

界中一可見者色界此可視在此在彼是故可見當知十七不可見十則說有對者十界有對眼色耳聲鼻香舌味身細滑是各各相對各各相障礙處所若有一則無二是故有對當知八無對無記謂八種者眼耳鼻香舌味身細滑此非樂報可記亦非苦報可記故曰無記餘則善不善者色聲意法及六識善身動是善色不善身動是不善色餘色無記如是聲口動淨心七識界善不善煩惱相應是不善餘無記法界謂心相應彼如心說若不相應如雜品說

有漏有十五　餘二三三有　欲有中有四
十一在二有

有漏有十五者五內界五外界五識界漏止住故餘二者意界意識界法界此或有漏或無漏若漏止住是有漏異則無漏三三有者意法識界是三有中可得欲有色有無色有欲有中有四者香味鼻識舌識是一向欲有中攝非色無色有離欲摶食故一切香味是性摶食十一在二有者欲有色有十一界內五色聲細滑及是境界識此非無色中以離色故

有覺有觀五　三行三餘無　有緣當知七
法入少所入

有覺有觀五者五識界與覺觀俱麤故覺觀相應三行三者意法識界此三行若欲界及初禪是有覺有觀若中間禪是無覺少觀是上無覺無觀餘無者謂餘界非覺俱亦非觀俱不相應故有緣當知七者七界有緣有此緣故故曰有緣如人有子謂之有子彼亦如是眼識緣色耳識緣聲鼻識緣香舌識緣味身識緣細滑意識緣諸法法入少所入者若心心數法是有緣餘則無緣

九不受餘二　爲無爲共一　一向是有爲
當知十七界

九不受者受名謂若色根數亦不離根是心心數法所行於中止住故異則不受於中九界不受聲心法界非於中心心數法止住餘二者五內界若現在是受於中心心數法止住過去未來不受非彼心心數法止住色香味細滑若不離根及現在是受如心心數法根中止住彼中亦爾不離根故餘則不受爲無爲共一者一法界有爲及無爲於中三種有常故不可說有爲餘法界無常故有爲有爲無爲合施設故是以爲無爲共一一向是有爲當知十七界者十七界無常故一切有爲是故一向有爲問如是分別法相已云何攝法爲自性爲他性答自性問何故答

諸法離他性　各自住已性　故說一切法

自性之所攝
諸法離他性者謂眼離耳如是一切法不應
說若離者是攝已故非他性所攝各自住已
性者眼自住眼性如是一切法應當說若住
者是攝故說一切法自性之所攝已施設自
性所攝於中可見法一界一陰一入所攝如
是一切法復次此義契經品當廣說
行品第二
已說諸法自相如法生今當說問若諸法自
性所攝者亦當以自力故生答
至竟無能生　用離等侶故
一切法不能自生所以者何諸行性劣無勢
力故如羸病人不能自力起問若不自力起
當云何起答
一切衆緣力　諸法乃得生
如羸病人由他扶起彼亦如是如心由伴生
今當說
若心有所起　是心必有俱　心數法等聚
及不相應行
心者意意者識實同而異名此心若依若緣

若時起彼心共俱心數法等聚生問何者心
數法等聚答
想欲更樂慧　念思及解脫　作意於境界
三摩提與痛
想者事立時隨其像貌受欲者受緣時欲受
更樂者心依緣和合不相離慧者於緣決定
審諦念者於緣憶不忘思者功德惡俱相違
於心造作解脫者於緣中受想時彼必有是
作意者於緣中勇猛發動定者受緣時心不
散痛者樂不樂俱相違緣受
一切心生時　是生聖所說　同共一緣行
亦復常相應
一切心生時是生聖所說者此十法一切心
生時共生是故說名大地同共一緣行者一
切心共俱同一緣行不相離亦復常相應者
各各共俱及與心俱常相應共行離增減故
故曰相應已說心數法謂通一切心中不通
今當說
諸根及覺觀　信猗不放逸　進護衆煩惱
或時不相應

諸根者善根無貪無恚無愚癡覺者於心麤
相續觀者於心細相續信者成實真淨猗者
善心時於身心離惡故快樂不放逸者作善
時方便不捨進者作事專著護者作事行以
不行求以不求自守無爲衆煩惱者如使品
說此法非一切心中可得或時相應或時不
相應問何故說心數答意謂之心彼眷屬故
說心數已說諸心數法相如所生今當說
不善心品中　心數二十一　穢污二損減
欲界非不善
不善心品中心數二十一者不善名若心生
欲界諸煩惱除欲界身見邊見是轉成不愛
果故謂不善此心品中當知有二十一心數
法十大地覺觀二煩惱無慙無愧睡掉不信
放逸懈怠穢污二損減欲界非不善者謂心
品是欲界穢污非是不善如身見邊見相應
此心品中當知有十九心數法除無慙無愧
一向不善故
善不共二十　無記有十二　悔及於眠心
是能以爲增

善不共二十者不共名謂心獨一無明煩惱生是二十心數除一煩惱餘如前說善名謂淨心能轉成愛果此心共俱當知有二十大地覺觀信進猗不放逸善根護慙愧無記有十二者不穢污心品中有十二心數法十大地覺觀悔及於眠心是能以為增者悔名事不成恨為悔是善不善彼相應心品中增悔餘心數法如前說眠名滅心一向令不自在為眠是一切五品中生彼盡增益餘心數法如前說若悔眠不行三品中是增二餘心數法如前說問此欲界心相續說色界云何答

初禪離不善　餘知如欲有　禪中間除覺
於上觀亦然

初禪離不善餘知如欲有者初禪無不善彼中有四品善穢污不共無記是如欲界說善中二十無記十二穢污十九已離不善當知亦離無慙無愧一向不善故不共有十八禪中間除覺者中間禪無覺彼一向除覺餘如初禪說於上觀亦然者第二第三第四禪亦復無觀及無色界於中一切除觀覺前已除

已說心數法由伴生色今當說

極微在四根　十種應當知　身根有九種
餘八種謂香

極微在四根十種應當知者謂極微在眼中是知有十種地種水火風種色種香味細滑種眼根種身根種耳鼻舌極微亦如是身根有九種者謂餘身根極微九種彼有一根種餘如上說餘八種者於中餘非根色中極微有八種問此極微何界說答謂香欲界中有香色界中離香彼一切除香味種餘種如欲界說問前已說若心生彼中心心數法生及心不相應行於中已說心數法心不相應行云何答

一切有為法　生住變異壞

一切有為法各各有四相生住異壞世中起故生已起自事立故住已住勢衰故異已異滅故壞此相說心不相應行問若一切有為法各有四相者是為相復有相答是亦有四相彼相中餘四相俱生生為生住為住異為異壞為壞問若爾者便無窮答

展轉更相為

此相各各相為如生生各各相生如是住住各各相住異異各各相異壞壞各各相壞是以非無窮後四相各行一法前四相各行八法生者生八法前三後四及彼法餘亦如是

已說諸行伴如由伴生今當說

所作共自然　普徧相應報　從是六種因
轉生有為法

一切因盡在六因中此因生一切有為行於中所作因者生法時不障礙不留住由此故生不相似法如由地萬物得生共因者諸行各各相伴由此故生如心心數法心不相應行及極微種自然因者謂彼自已相似如習善生善習不善生不善習無記生無記如物種隨類相因一切徧因者謂諸煩惱轉相續生如見我審入計著由此見故於我有常無常審入計著謗陰相審入計著於陰相猶豫受有常樂淨等生諸煩惱如是說諸一切徧如使品說相應因者心及心數法各各力於一緣中一時行相離則不生報因者謂行生

於生中轉成果如善受果不善不愛果由此
故生已說諸因諸法隨因中生今當說
若心因報生　心數及煩惱　是從於五因
與起應當知
若心心數法因報生及諸煩惱是從五因生
報因生者從所作因生彼生時相似不相似
物不障礙故生從共因生伴力故生彼各各
相伴及心不相應行共伴從自然因生彼有
相似前生無記法從相應因生俱一時一緣
中行從報因生彼善不善謂此果穢污心心
數法除報因無記故是從一切徧因生由此
故生餘四因如前說
是彼不相應　諸餘相應法　除其初無漏
是從四因生
是彼不相應者若色從報生及心不相應行
是從四因生所作因共因報因自然因穢污
色及心不相應行亦從四因生所作因共因
自然因一切徧因諸餘相應法除其初無漏
是從四因生者餘心心數法除其初無漏亦
從四因生所作因共因自然因相應因

謂餘不相應　因生當知三　及諸餘相應
初生無漏法
謂不相應法前所說於中餘若有自然因除
初無漏是從三因生所作因自然因共因初
無漏相應亦從三因生所作因共因相應因
是前無自然
於中不相應　應從二因生　若從一因生
生者必無有
於中不相應應從二因生者初無漏品中色、
心不相應行從二因生所作因共因已說一
切有為於中若從一因生者必無有已說諸
因如此因如來定知諸法相覺力教化故說
緣今當說
次第亦緣緣　增上及與因　法從四緣生
明智之所說
次第緣者一一心生相續無間緣緣者心心
數法境界緣彼故心心數法生增上緣者是
所作因一切萬物萬物生時不作罣礙但自
所作為要是說增上緣因緣者共因相應因
自然因報因一切徧因已說諸緣諸法隨緣

生今當說
心及諸心數　是從四緣生　二正受從三
謂餘說於二
心及諸心數是從四緣生者心心數法從四
緣生前開導故生是彼次第緣境界是彼緣
緣除其自已餘一切諸法是彼增上緣二正
受從三者無想定滅盡定是從三緣生於中
入定心是彼次第緣於中自地前生功德是
彼因緣及彼俱生生住異壞亦彼因緣彼增
上緣如前說謂餘說於二者離彼餘心不相
應行及色從二緣生因緣及增上緣問以何
故此諸法謂之行答
多法生一法　一亦能生多　緣行所作行
如是應當知
多法生一法一亦能生多者無有一法能自
力生但一法由多法生多法亦由一法生以
是故謂緣行所作行如是應當知
業品第三
已說諸行已性及由諸因緣生今謂此有因
能嚴飾果種生種生差別可得今當說

業能莊飾世　趣趣在處處　是以當思業
求離世解脫
業能莊飾世趣趣在處處者三世於五趣中
種種身差別嚴飾是世嚴飾事惟業是以當
思業求離世解脫
身業及口意　有有之所造　十三從是生諸行
嚴飾種種身
身業及口意有有之所造者謂身口意業生
生所造作從是生諸行嚴飾種種身此業相
今當略說
身業教無教　當知二俱有　口業亦如是
意業惟無教
身業教無教當知二俱有者身業性二種有
教性無教性於中有教者身動是善不善無
記善從善心生不善從不善心生無記從無
記心生無教者若作業牢固轉異心中此種
子生如善受戒人不善無記心中彼猶相隨
惡業人惡戒相隨口業亦如是者口業性亦
二種意業惟無教者意業性一向無教所以
者何不現故思微相續故問此五業幾善幾
不善幾無記答
教當知三種　善不善無記　意無教亦然
餘不說無記
教當知三種善不善無記者身口教說三種
善不善無記於中善身教者行施持戒等善
心作身動不善身教者殺生不與取非梵行
等不善心作身動無記身教者無記心作身
動如威儀工巧伎術如是口動善者如不虛
言饒益相應應時言等從善心生口業不善
者如妄言兩舌惡口綺語等從不善心生口
業無記者從無記心生口業意無教亦然者
意業無教亦三種善不善無記善心相應思
是善不善心相應思是不善無記心相應思
是無記餘不說無記者餘有二身無教及口
無教彼二種善不善無無記所以者何無記
心羸劣彼不能生強力業謂轉異心中彼相
似相隨是故身無教口無教無無記問無記
業何等性何處繫答
色有無記二　隱沒不隱沒　隱沒繫在色
餘在於二界
色有無記二隱沒不隱沒者身口業是色性
以業色性故二種隱沒及不隱沒隱沒者謂
煩惱所覆亦從諸煩惱生異者是不隱沒隱
沒繫在色者若隱沒一向繫色界所以者何
思惟斷煩惱能起身口業此欲界思惟斷煩
惱一向不善不以不善煩惱能起無記業餘
在於二界者不隱沒無記業亦繫在欲界亦
繫在色界意業如心說是餘處分別故今不
說
身口業無教　當知善不善　三相禪無漏
調御威儀戒
身口業無教當知善不善者業若色性於中
若無教性是善不善三相禪無漏調御威儀
戒者無教戒有三相無漏禪生調御威儀無
漏者謂戒道共俱行正語正業正命禪生者
謂禪俱行離惡調御威儀戒者謂欲界戒
無教在欲界　教依於二界　當知非心俱
謂餘心俱說
謂欲界無教是非心共俱所以者何謂受戒
唯善心不善心無記心隨行而不與善不善

無記共俱教者亦在欲界亦在色界但非心
共俱所以者何由身故色界繇教及無漏與
心共俱所以者何由心故此非餘心中隨行
已分別諸業若成就業今當說
無漏戒律儀　見諦所成就　禪生若得禪
持戒生欲界
無漏戒律儀見諦所成就者見諦謂無漏見
見聖諦相生無漏見時見於欲界苦諦是故
一切聖人成就無漏戒禪生若得禪者謂得
禪是成就禪戒持戒生欲界者若受戒者彼
成就欲界戒已略說成就如過去未來現在
可得今當說
謂住威儀戒　無教在於今　當知恒成就
或復盡過去
謂住威儀戒無教在於今當知恒成就者若
住威儀戒一切時成就無教戒彼終不離至
命盡所縛或復盡過去者或成就過去無教
戒若盡不失謂初已盡是成就過去過去者
假名爲盡
若有作於教　即時立中世　當知成過去
已盡而不捨
若有作於教即時立中世若作身口教爾時
即成就現在教現在者假名中世當知成過
去已盡而不捨者若彼教已盡不失爾時即
成就過去
謂得禪無教　成就滅未至　中若入正受
教亦如前說
謂得禪無教成就滅未至者若得禪彼成就
過去未來所以者何如彼禪成就戒亦復爾
中若入正受者現在假名中彼若入定爾時
成就現在無教所以者何與定俱故教亦如
前說者如住威儀戒若作教爾時成就現在
教若不作教爾時不成就教若盡不失爾時
成就過去若不盡設盡便失爾時不成就住
禪戒亦復如是
悉成就當知　得道若未至　中間在道心
盡不捨前世
悉成就當知得道若未至者一切得道成就
未來無漏無教所以者何如彼無漏心成就
戒亦復爾中間在道心者已合道若入於定
爾時即成就現在盡不捨前世者前世是過
去彼於此無教若盡不失如得聖果及退者
成就過去無教
若作惡不善　立戒成就二　至彼纏所纏
盡已盡當知
若作惡不善立戒成就二者如此住威儀戒
或住禪戒或住無漏戒或作不善濁重纏爾
時於不善中起無教即成就教及無教若非
濁重纏不起無教問幾時成就荅至彼纏所
纏若纏所纏隨可得成就盡已盡當知者彼
纏若盡教及無教亦隨盡
處不威儀戒　無教成就中　惡而不愛果
亦復過去盡
處不威儀戒無教成就中惡而不愛果者若
住不威儀戒爾時成就不善無教不善名不
愛果亦復過去盡者滅非不滅
有教現於時　是說成就中　亦復盡過去
善於上相違
有教現於時是說成就中亦復盡過去者教
謂如前說善於上相違者如住威儀戒說不

善如是住不威儀說善至彼善心
若處中所作　即成就中世　亦復過去盡
或二亦復一
處中者不威儀亦非不威儀住是居中容彼
如善住說善或復二有敎及無敎或一向敎
或善不善或一問云何得色界戒云何捨戒
根本禪得爲餘方便答非一向根本禪若得
色界中善心　得定威儀戒　是失彼亦失
無漏有六心
色界中善心得定威儀戒者若得色界善心
或離欲或不離欲彼一切得色界戒所以者
何一切色界善心中戒常共俱問云何失答
是失彼亦失問無漏云何答無漏有六心無
漏戒無漏六地心共得問云何失答是失彼
亦失六地者未來禪中間禪根本四禪問此
異七　十八
戒幾時捨答
調御威儀戒　是捨於五時　禪生及無漏
二時覺所說
調御威儀戒是捨於五時者威儀戒五時捨
罷道犯戒死時邪見增法沒盡禪生及無漏
二時覺所說者禪戒二時捨退及上生無漏
戒亦二時捨退及得果問餘業云何捨答
不善戒有二　善無色亦然　穢汚說一時
若業在於意
不善戒有二者不作方便及死時善無色亦
然者善無色業亦二時捨善根斷時及上生
穢汚說一時若業在於意者穢汚意業一時
捨離欲時已說諸業性及成就如此業世尊
種種分別今當說
若業與苦果　當知是惡行　意惡行增上
貪瞋恚邪見
若業與苦果當知是惡行者謂業是不善盡
說是惡行不善者苦果意惡行增上貪瞋恚
邪見者不善思願是意惡行復三種說意惡
行貪瞋恚邪見
異七　十九
此相違妙行　最勝之所說　若於中最上
是名爲十道
此相違妙行最勝之所說者此相違一切善
業及無貪無恚正見若於中最上是名爲十
道者若於不善業中若業最上者是說業道
如殺生不與取邪行妄言兩舌惡口綺語貪
恚邪見於中殺生者衆生想捨衆生意斷他
命求方便成業不與取者物他所有他想不
與輒取邪行者婦女他所有犯於道若自所
有時時犯非道妄言者異想意欺誑他說兩
舌者增他故親相離方便說惡口者以瞋於
他不愛言綺語者不善心無義言貪者欲界
欲恚者忿怒邪見謗因果此是是業道餘者
非業道謂此行方便求及飲酒等不正業思
願者是根本業此以彼十爲道
若業現法報　次受於生報　後報亦復然
餘則說不定
謂業能成現法果時則不定問如世尊說三
業樂報苦報不苦不樂報此云何答
若欲界中善　及色界三地　是應有樂報
受者定不定
若欲界中善及色界三地是應有樂報者欲
界善業生報與樂俱及色界初禪第二第三
亦生報與樂俱此總說樂報問此亦是定耶
答受者定不定若定若不定是四地中善一

切有樂報
生不苦不樂　謂在於上善　若受於苦報
是說不善業
生不苦不樂謂在於上善者第四禪地善業
及無色中是不苦不樂報是生報與不苦不
樂俱於中無樂痛若受於苦報是說不善業
者不善業是苦報必與苦痛俱受報此亦定
不定如上問世尊說四業黑黑報白白報黑
白黑白報不黑不白無報此業云何答
色中有善業　是白有白報　黑白在欲界
黑報說不淨
色中有善業是白有白報者色界善業是白
報一向不諍故及離不善故彼一向極妙報
是謂白有白報黑白在欲界者欲界善業黑
白黑白報所以者何是不善所壞羸劣故故
說黑白彼雜受報愛不愛故說黑白報黑報
說不淨者不善謂不淨是黑增惡故鄙賤故
是說黑報
若思能捨離　是盡無有餘　彼在無礙
謂是第四業

謂道能滅此三業是無礙道若有思此思是
第四業於中四思惟道滅第二業十三方
二道見諦道四思惟道九是無漏思不增惡
故不黑不可樂故不白與無窮相違故無報
問世尊說身口意曲穢濁此云何答
曲生於諂偽　穢從瞋恚生　欲生謂爲濁
世尊之所說
曲生於諂偽者若業從偽生是曲欺誑故穢
從瞋恚生者若業從恚生是穢一向諍故欲
生謂爲濁世尊之所說者若業從欲生是濁
一向塵垢故問如世尊說三淨身口意此云
何答
淨一切妙行　滿者是身口　謂無學意滿
即是無學心
淨一切妙行者若有妙行是一切淨離煩惱
不淨故問滿云何答滿者是身口無學意中
身口妙行是謂滿善除一切垩礙故謂無學
意滿即是無學心者若無學意滿是無學心
所以者何無學心者已逮得年尼相故已說
諸業假名果今當說

善惡不善業　是俱有二果　善或成三果
一果謂餘說
善惡不善業是俱有二果者善業成二果所
依果及報果無漏業亦有二果所依果及解
脫果不善業亦有二果所依果及報果善或
成三果者謂善有漏業能除諸煩惱是三果
所依果報果及解脫果一果謂餘說者謂餘
無記業是一果所依果無餘問造色相是身
口業是業何四大造答
自地若有大　依於身口業　無漏隨力得
是彼謂之果
自地若有大依於身口業者若欲界諸業是
依於欲界大此所造故色界業亦如是問無
漏諸業云何答無漏隨力得是彼謂之果者
無漏色若依四大得即依彼地若住欲界得
道彼身口業欲界四大造如是一切地謂力
隨色界欲及無色界彼若命終生無色中若
未得而得身口業是身口業即彼地四大造
問如世尊說三障業障煩惱障報障是相云
何答

無間無救業　廣能生煩惱　惡道受惡報
障礙亦應知
此三法障礙者必不受聖法是故說障礙問
此業何等最大惡答
若業壞僧者　是說爲極惡
謂業壞僧是業最惡是阿鼻大地獄住劫問
何者最大妙答
第一有中思　當知彼最大
非想非非想處於有第一彼地攝思是大妙
極大果彼八萬劫壽報

阿毗曇心論卷第一

音釋

犄（於其切犄柅安也）　羸劣（羸力追切羸弱也劣力輟切弱也）　輙（陟葉切專也）　諂僞（諂丑琰切佞言也僞危睡切詐也）　逮（徒耐切及也）

阿毗曇心論卷第二　瑟八

尊者法勝造

東晋僧伽提婆共慧遠譯

使品第四

已說諸業諸煩惱今當說
一切有根本　業侶生百苦　九十八使者
文尼說當思
譬怨不識則害成若識則得離諸煩惱亦然
當知如怨家問云何知答
一切諸使品　當知立二種　見諦所斷種
亦思惟所斷
若有使者盡見斷及思惟斷謂從見道是見
斷從思惟道是思惟斷於中
說二十八結　是繫在見苦　謂當見苦時
斷滅盡無餘　見習斷當知　十九滅亦然
增三見道斷　十說思惟止
是謂九十八使已說種界今當說
第一煩惱種　在欲當知十　二種種有七
餘八見道斷　在欲界當知　四是思惟斷
謂餘在二界　是亦當分別
在欲界當知四是思惟斷者此三十六使是
欲界繫謂餘在二界是亦當分別者餘六十
二使於中三十一色界繫三十一無色界繫
已說界諸使今當說
受邊見邪見　及與吾我見　二盜應當知
是煩惱說見
從因相續不識諸法性於中或有常想或有
斷想斷常是二邊世尊之所說於中若見受
邊是謂受邊見誹謗眞實義此見是邪見若
有情識類愚於中計我是謂身見有漏法受
第一此見是見盜非因見因此見是戒盜此
五煩惱是慧性故說見
欲猶豫瞋恚　慢癡說非見　是界差別故
轉行種種名
欲猶豫瞋恚慢癡說非見者欲名愛念想思
於諸行中樂著猶豫名如前所見於中或思
惟瞋恚名所作相違忿怒慢名自與癡名所
有不識此五煩惱說非見是謂一切諸煩惱
是界差別故轉行種種名者是十煩惱或從
苦行或從習或從滅或從道於中若從苦行

者是見苦斷如是至道餘思惟斷
下苦於一切　離三見行二　道除於二見
上界不行恚
下苦於一切者下苦是欲界苦於中行一切
十煩惱凡愚於欲界苦不了因見斷不了果
見常謗果謗苦邪見苦受第一見盜謂法於
法非因計因戒盜自見欲他見恚從見中或
疑自見舉慢不了無明離三見行二者習及
滅各七行身見行於現五陰習者細微不現
是故於中不行滅亦如是受邊見者亦行於
現戒盜行於果彼亦非習滅道除於二見者
身見邊見不行於道有漏境界故戒盜者行
於道似道故終竟不解至不見正道上界不
行恚者如欲界分別色無色界亦爾除其恚
彼中無恚意止柔輭故諸見及疑非思惟所
斷餘欲界四思惟所斷色界三無色界二問
云何彼緣境界答
普徧在若因　疑見及無明　是一切種使
樂在一切中
見若斷種及見習斷疑見及無明此煩惱是

普徧一切五種行於自地所以者何一切有
漏法是苦習性問何故行於自地非他地答
非境界故不行於上離欲故不行於下是謂
欲界十一一切徧煩惱色無色界亦爾餘不
一切徧自種境界故
初煩惱五種　四説爲第二　境界於上界
禾離慧所説
欲界見苦斷邪見謗色無色界苦見盜受第
一戒盜受解脫方便疑惑無明不了見習斷
邪見謗色無色界因見盜於因受第一疑惑
無明不了如是色無色界一切地乃至無所
有處
邪疑是俱生　及不共無明　息止道二斷
當知無漏緣
見滅斷邪見謗於滅是緣滅故無漏緣如是
疑惑於滅及彼相應無明無漏緣如是見滅
斷不共無明謂不欲於涅槃彼亦無漏緣見
道斷亦復如是是十八使無漏緣問云何有
漏種諸使所縛答
若種在欲界　一切諸徧使　緣縛於自地

在上界亦然
諸一切徧使是於自地中緣使一切種
其餘諸結使　當知自種緣　所使於自界
及是相應品
其餘諸結使當知自種緣所使於自界者一
切不徧使自於種中緣諸法即彼所使及是
相應品者一切徧及不一切徧是一切自品
中相應所使
若無漏所行　及他地緣惱　是相應所使
境界解脫故
若無漏所行及他地緣惱是相應所使者若
使無漏緣及上地緣是自品相應所使非緣
使所以者何境界解脫故此使不縛於境界
無漏諸法解脫一切煩惱上地諸法解脫下
地煩惱問此使當言不善爲無記答
己身見邊見　此相應無明　是欲中無記
色無色一切
己身見邊見此相應無明是欲中無記者欲
界身見邊見及相應無明是無記所以者何
己身見數數行若當不善者欲界衆生應無

有樂多作不善故復次若不善者相違於福
此中計我人行福令我得樂不善者相違於
善是以身見非不善斷見是無常見厭於生
死是亦非不善是故非不善有常見亦不違
於善如身見是故非不善餘欲界煩惱一向
不善色無色一切者色界無色界諸使盡無
記所以者何正受所壞故不善者受苦痛報
彼中無苦痛問一切諸煩惱盡縛自所有境
界爲不答
貪欲瞋恚慢　知或過去縛　未來受一切
餘二世盡受
貪欲瞋恚慢知或過去縛者謂過去愛恚慢
是不必於前一切自境界起愛者不能於前
一切法中起非以不見生故未來受一切者
謂未來愛恚慢縛一切有漏法所以者何緣
一切有漏故餘二世盡受者見疑及無明總
緣一切法是故縛過去未來諸有漏法現在
使不定故不說若有者受自相彼應說如過
去已說諸使境界次第今當說
次第是轉生　自地於自地　上地亦生下
此事當分別
次第是轉生自地於自地者一切諸煩惱於
自地煩惱次第緣可得一一次第生一切上
地亦生下此事當分別者梵天上命終次第
生欲界一切若彼中穢污心命終此中一向
穢污心相續如是一切地已說諸使自相如
此煩惱世尊教化故多種說今當分別問世
尊說七使欲愛恚有愛慢見疑及無明此云
何答
欲界五種欲　此說欲愛使　色無色如上
有愛當分別
欲界五種欲此說欲愛使者見苦習滅道思
惟斷色無色如上有愛當分別者色界愛五
種無色界亦爾
恚即是恚使　五種如前說　憍慢及無明
十五在三界
恚即是恚使五種如前說者瞋恚亦如是五
種憍慢及無明十五在三界者慢欲界五種
色界五種無色界五種無明亦爾
見使三十六　說普在三界　疑使有十二
此七有異名
見使三十六說普在三界者欲界十二見五
見苦斷二見習斷二見滅斷三見道斷色無
色界亦爾疑使有十二者欲界有四見苦習
滅道斷色無色界亦爾此七有異名者此煩
惱說扼受流漏問以何等故答
扼縛及受流　漏一切無窮　諸扼及受流
煩惱是說漏
繫一切衆生故說扼受生具故說受流下一
切衆生故說流漏一切無窮故說漏已說種
種相相應根今當說
諸使在三界　盡護根相應　隨地諸根使
相應於色有
諸使在三界盡護根相應者一切九十八使
盡護根相應諸煩惱後時依於無求而止隨
地諸根使相應於色有者梵天及光曜有喜
根彼地諸使喜根相應及護根徧淨有樂根
彼地諸使樂根相應及護根
邪見及無明　欲界中樂苦　瞋恚疑惟苦
謂餘一向樂

邪見及無明欲界中樂苦者欲界邪見無明
樂根相應及苦邪見者作惡業爲喜淨業爲
憂彼相應無明亦爾瞋恚疑惟苦者疑憂感
爲本不決定故不喜瞋恚亦爾謂餘一向樂
者欲界餘使一向樂相應非苦彼歡喜爲本
二熏堅著身　見斷惟應意　欲界諸煩惱
此根是相應
二熏堅著名諸煩惱思惟斷彼身痛相應及
心痛於中身痛者樂根及苦根心痛者喜根
及憂根俱有護根一切身痛思惟斷意俱有
見斷惟應意者見諦斷結惟意相應欲界諸
煩惱此根是相應者是謂欲界諸煩惱已分
別相應根上煩惱今當說
無慙亦無愧　睡悔及與慳　嫉掉眠煩惱
故說上煩惱
此八事說上煩惱諸使是煩惱於中此上從
中起此是使垢依於使問何者使垢答
一切煩惱俱　說睡及與掉　無慙不善俱
無愧亦復然
一切煩惱俱說睡及與掉者掉名於心不止
息是一切煩惱相應煩惱是不止息睡雖名
沉意彼亦一切煩惱相應以沉心便生煩惱
無慙不善俱無愧亦復然者無慙名行惡時
不慙他無愧名自惡不猒不羞此二上煩惱
一向不善相應非無記
謂苦在於意　悔思惟所斷　眠惟在欲意
餘各自建立
謂苦在於意悔思惟所斷者悔名作善作惡
事不成而悔不可說是喜故一向苦相應是
意憂根相應從惡行生故說思惟斷苦相應
故當知是欲界眠惟在欲意者眠意閉故眠
是一向欲界在意地彼於欲界一切煩惱相
應一切諸煩惱行於彼分餘各自建立者謂
餘二上煩惱嫉及慳嫉名見他樂生熱慳名
守護惜著彼俱自建立非餘煩惱相應問諸
煩惱幾識相應答
欲瞋恚無明　當知依六識　謂欲思惟斷
色中隨所得
欲瞋恚無明當知依六識謂欲思惟斷者欲
界思惟所斷愛恚無明六識相應色中隨所
得者愛無明色界隨所可得梵天上四識彼
中此二煩惱四識相應餘煩惱在意識中已
說諸煩惱如所斷今當說
一時斷煩惱　而於中解脫　無量時所得
正智之所說
一時斷煩惱而於中解脫者此煩惱無礙道
一時斷非已斷復斷無量時所得正智之所
說者此得盡數數如欲界見斷五時得盡諸
自分及四沙門果如是一切如賢聖品說
欲界中解脫　聖說四斷智　離色無色界
當知五斷智
永盡無餘謂之斷智於中若欲界見苦習所
斷若盡得無餘解脫是一斷智見滅斷二見
道斷三思惟斷四色無色界見苦習斷一斷
智見滅斷二見道斷三色界思惟斷四無色
界思惟斷五問以何等故於斷名斷智答智
果故說斷智如瞿曇姓中生亦名瞿曇此亦
復爾問此諸使爲心相應爲不相應答相應
所以者何
心爲使煩惱　障礙淨相違　諸妙善可得

當知相應使
心爲使煩惱者若使心不相應不以煩心若
煩心者是故相應障礙者若使心不相應不
障礙諸善法若障礙者善法不生不障礙便
生是故相應淨相違諸妙善可得者若使不
相應不與善相違若不與善相違者善心亦
應生若不相違非是煩惱性亦不應作患若
相違常相隨不生善不相隨則生善因此事
故是相應使
賢聖品第五
已說使品賢聖品今當說
如此聖斷勞　衆恐怖之本　等方便正智
今當說善聽
不停心者無能起正見是以
始自身處所　繫縛心令定　亦欲縛識足
及盡煩惱怨　是方便於身　眞實相常定
諸痛及此心　法亦如是觀
此身不淨相無常相苦相無我相是相定眞
實彼自身一處繫心離心亂始眞實觀身相
次觀痛後觀心彼伴彼依及彼相應餘心數
法觀亦諸心不相應行如其性如其相所有
如是彼身痛心法意止次第生
入法中總觀　同觀諸法相　此四是無常
空無我非樂
入法中總觀同觀諸法相者入法意止中彼
聖總觀諸行相觀諸行相已增長養心生無
垢智眼一切身痛心法總觀問云何答
此四是無常　空無我非樂
此身痛心法展轉相生故無常不自在故空
非主故無我惡災患故苦
從是名暖法　即是意中生　行是十六行
正觀四眞諦
從是名暖法即是意中生者彼如是觀生善
暖於中當生無漏智火能燒一切行薪問彼
何行何境界答行是十六行正觀四眞諦彼
行是十六行境界四眞諦四行觀苦諦此苦
性劣從因緣生故無常無常力所壞故苦內
離人故空不自在故無我四行觀習此習成
相似果故因行相續故習一切生死無窮可
得故有不相似事相續故緣四行觀滅此滅
覆一切患盡故滅除一切煩惱火故止勝一
切法故妙捨生死故離四行觀道此道至非
品故道非顛倒故如一切聖所履故迹生死
患轉出故乘是謂彼行十六行境界四眞諦
善根謂之暖法
彼起已成立　生頂及于忍　得世第一法
依倚於一相
彼起已成立生頂及于忍者若已成暖法於
中復於欲界生善根如頂亦十六行觀四眞
諦勝暖法故說頂已增上頂生善根名爲忍
亦十六行觀四眞諦堪任故說忍若忍已成
立得世第一法依倚於一相一切世俗功德
中最勝生善根名世間第一法開涅槃門故
於凡夫意中最勝故說第一法問以何等故
說依倚於一相答於凡夫意中更無有比二
功德若有者彼亦應開涅槃門而不開是故
說依倚於一相問彼幾行何緣何地所攝答
彼行苦四行　說攝依六地
彼行苦者彼即緣苦諦非餘四行者謂行苦
諦境界無常爲首所以者何如初無漏心緣

彼亦復爾說攝依六地者彼法攝於六地未來禪中間禪根本四禪非欲界不定界故非無色界無見道故問餘善根何地所攝答

忍亦攝六地　餘則依於七

忍亦攝六地者諦順忍六地所攝如世間第一法餘則依於七者暖及頂七地所攝此六及欲界未除欲欲界已除欲色界

世第一法次　必興起法忍　忍次生於智

俱觀於下苦

世第一法次必興起法忍者世間第一法次第生無漏法忍名苦法忍彼未曾觀今觀時堪任故曰忍是謂初無漏無礙道忍次生於智者彼次第生苦法智同境界受眞實性解脫道問彼忍及智何緣答俱觀於下苦下苦者欲界苦彼同緣

上苦亦如是　因滅道亦然　是正觀諸法

說十六淨心

上苦亦如是者上苦是色無色界苦彼亦如是生忍無礙道智解脫道苦未知忍及苦未知智因者是習諦彼亦如是生四道如苦習法忍習法智習未知忍習未知智滅者滅亦如是生四道滅法忍滅法智滅未知忍滅未知智道亦然者道亦如是生四道道法忍道法智道未知忍道未知智是正觀諸法說十六淨心者是見法見法者謂之正觀是見異名

從法行利根　此在十五意　從信行當知

鈍見亦在中

從法行利根此在十五意者彼十五心頃若利根是說從法行從信行當知鈍見亦在中者即彼十五心頃若鈍根是說從信行

未離欲界欲　趣向於始果　捨六趣至二

三向九無漏

未離欲界欲趣向於始果者彼從信行及從法行趣沙門果時若未離欲俱趣須陀洹果捨六趣至二者欲界煩惱九種微微微中微上中微中中中上上微上中上上彼若凡夫時已離六種彼於後若趣證是俱趣第二果三向九無漏者若已離九種是俱趣阿那舍果

若至十六心　是名住於果　信解脫轉見

見到說利見

若至十六心是名住於果者十六心名道未知智心相應彼生已說住於果未曾離欲界欲俱須陀洹已曾離六品俱斯陀含盡離九品俱阿那含信解脫轉見見到說利見者若彼趣時從信行鈍根是信解脫若彼從法行利根是見到

未盡思惟斷　極生生死七　家家有三盡

俱在道迹果

未盡思惟斷極生生死七者彼信解脫及見到未離欲界思惟所斷煩惱是生生死七彼有天上七生及人中故說極生生死七家家有三盡者若三種盡上微上中上上是說家家彼天上及人中或生二家或生三家後般涅槃故說家家俱在道迹果者極七有及家家當言俱住須陀洹

六盡一往來　離八謂一種　九滅盡不還

已出欲污泥

六盡一往來者若有六種盡上三中三是斯

陀舍彼餘一生天上一生人中一往來已般
涅槃故說斯陀含離八謂一種者若八品盡
是一種彼餘惟一生無餘故說一種九滅盡
不還者若一切九品盡是阿那含彼不復來
欲界故說阿那含所以者何已出欲污泥
如是九煩惱　若在上八地　彼雙道所滅
世尊之所說
如是九煩惱若在上八地者如欲界九種煩
惱輭輭至上上上界亦如是八地中梵世光
曜徧淨果實無量空處無量識處無所有處
非想非非想處彼雙道所識世尊之所說者
此一切煩惱欲界及色無色界雙道所滅以
無礙道滅解脫道得證問此道為世俗為無
漏答
有垢無垢道　俱能離八地　十五　住中說身證
謂獲滅盡定
欲界地一色界地四無色界地三亦世俗道
滅亦無漏凡夫從世俗道尚得遠離況復賢
聖住中說身證謂獲滅盡定者住於八地無
欲中謂學得滅盡定是身證所以者何法似
涅槃身所觸故說身證
金剛喻定次　必逮得盡智　生意我生盡
離於一切漏
金剛喻定次必逮得盡智者金剛喻定名非
想非非想處離欲時第九無礙道最後學心
於中一切諸煩惱永盡無餘一切聖行畢竟
故說金剛喻三摩提此次第生盡智最初無
學智生意我生盡離於一切漏者彼生定意
我一切生盡彼於爾時無著解脫於一切漏
問無著有幾種答
無著有六種　是從信生五　逮得於二智
當知時解脫
無著有六種者世尊說六無著退法念法護
法等住必昇進不動法於中若輭智及輭進
是得退具便退故說退法輭智及輭進數數
惡身惡身已念壞故說念法輭智而廣進進
力常自護心故說護法中智及等進是不壞
不損等住於中道故說等住少利而廣進彼
必得不動故說必昇進利智及廣進是始得
不動故說不動是從信生五逮得於二智者
於中五曾從信行彼有二智盡智及無學等
見當知時解脫者彼當知時解脫是求時不
能一切時隨所欲學善
不動法利根　是不時解脫　獲得於三智
成就等解脫
不動法利根是不時解脫者謂一向利根是
不動法彼不時解脫能一切時隨所欲學善
不求時獲得於三智者彼有三智盡智無生
智無學等見成就等解脫者謂此五無著時
解脫是成就等意解脫謂不動法是成就不
動解脫
慧解脫當知　不得滅盡定　惟有俱解脫
成就滅盡定
慧解脫當知不得滅盡定者此六無著若不
成就滅盡定是說慧解脫是慧力解脫非定
力惟有俱解脫成就滅盡定者此六無著若
得滅盡定是說俱解脫彼俱力解脫慧力及
定力已說賢聖人法今當說
從信行諸法　及從法行法　聖道見諦道
是盡同一相

從信行法從法行法是說見道
於中諸根法　是名未知根　謂餘有學法
佛說已知根
於中諸根法是名未知根者於見道法中謂
根根數如心及痛信等五根是未知根謂餘
有學法佛說已知根若離見道學法諸餘學
法中即彼根說已知根
當知無知根　在於無學中　已得果便捨
前道應當說
當知無知根在於無學中者無學法中即彼
根說無知根已得果便捨前道應當說者此
無漏法昇進得果時捨無礙道所攝及解脫
道
已盡爲解脫　得攝於一果　不穢汚第九
滅盡應當說
已盡爲解脫得攝於一果者無礙道至解脫
道於其中間得煩惱盡但得果時一切煩惱
盡得一解脫果不穢汚第九滅盡應當說者
說諸煩惱九種道所滅但不穢汚第九無礙
道一時斷不漸漸

若有相似名　彼能獲不動　無著及信脫
彼同性增道
若有相似名彼能獲不動者謂無著不能一
切得不動惟必昇進得彼是相似名無著及
信脫彼同性增道者謂信解脫一向性必昇
進是增益諸根速得見到非餘問云何知漸
漸見諦答
建立功德惡　次第見眞諦
非以見功德時見惡亦不以見惡時見功德
亦非初總觀彼惡亦非一時一切猒亦非總
功德諸功德亦非一時合是以建立功德惡
次第見眞諦問云何知有爲無爲果答以無
礙道力得有爲無爲果無礙道力得有爲果
及無爲果是故以無礙道力得有爲無爲果
阿毗曇心論卷第二

音釋
誹謗 誹府尾切非譏也 謗補曠切訕也 忿 敷粉切怒也 扼 於革切與阸同

阿毗曇心論卷第三
尊者法勝造
東晉僧伽提婆共慧遠譯
智品第六
智慧性能了　明觀一切有　有無有涅槃
是相今當說
謂智賢聖品已略說有無有境界今當說
三智佛所說　最上第一意　法智未知智
及世俗等智
此三智攝一切智於中法智名謂境界於欲
界苦習滅道無漏智境界是初受法相故曰
法智從法智根現見已非根現亦見未知智
未知智名謂境界色無色界苦習滅道無漏
智境界是後受法相故曰未知智等智名謂
有漏智是多取等諦知男女長短爲首
苦習息止道　二智如可得　此名與四智
解脫師所說
此二智法智未知智若行於諦如是相似名
所說苦諦境界說苦智習諦境界說習智滅
諦境界說滅智道諦境界說道智解脫師所

說也

若智觀他心　是從三中說　盡無生智二
境界在四門

若智觀他心是從三中說者他心智謂有漏境界是等智境界欲界道是法智境界色界道是未知智盡無生智二者無學二智盡智無生智於中所作已竟受無學智是盡智不復更作受無學智是無生智是亦法智未知智問盡智無生智何諦境界答境界在四門此二智四諦境界苦習滅道已說十智行今當說

二智十六行　法智未知智　如是行或非
是說為等智

二智十六行法智未知智者法智性是十六行四行受苦四行習四行滅四行道未知智色無色界亦爾如是行或非是說為等智者暖頂忍第一法中攝等智行無漏行二諦所攝十六行第一法攝四行聞思及餘思惟等智十六行離此餘等智非十六行謂施戒慈如是比

四智有四行　決定行所說　正觀他心智
此或是或非

四智有四行決定行所說者苦智四行如上說習滅道智亦如是正觀他心智此或是或非者無漏他心智四行如道智有漏非

盡智無生智　離空無我行　說有十四行
受相為最勝

盡智無生智離空無我行說有十四行者盡智無生智十四行除空無我行所以者何彼行等諦我已作不復更作空無我者不以此行受相為最勝者非一切無漏智在十六行十六行者是總行更有無漏智受十六相如身意止是自相智不在十六行前受十六行此自相行於諸無漏智前受故勝已說十六行如此智所得今當說

第一無漏心　或有成就一　二或成就三
於上增益一

第一無漏心或有成就一者第一無漏心苦法忍相應未離欲成就一等智已離欲成就他心智二或成就三者第二無漏心苦法智相應未離欲成就三法智苦智等智已離欲成就他心智於上增益一者於上四時中增說一四時得苦未知智得未知智習法智得習智滅法智得滅智道法智得道智忍中不得智問此智何地所攝答

九智聖所說　依倚於上地　禪中有十智
無色地中八

九智聖所說依倚於上地者未來禪中間禪無他心智根本禪攝故禪中有十智者根本四禪中有十智無色地中八者無色地中有八智除法智他心智法智者境界於欲界不以無色境界於欲界他心智行乘色無色地中無色已說地修今當說修有二種得修行修得修者謂功德未曾得而得得已諸餘功德彼所倚亦得得已後時不求而生行修者謂曾得功德令現在前行問此諸智云何修答

若已得為修　智者諸聖見　彼即當來修
諸忍亦如是

若已得為修智者諸聖見彼即當來修者見

諦道中謂智現在前修即彼當來修法智乃
至道智諸忍亦如是者忍亦如是苦法忍現
在前修即苦法忍當來修非智非餘忍如是
一切
是於三心中　得修於等智　或修七或六
最後心所説
是於三心中得修於等智者即見諦道中三
心須當來修等智苦未知智習未知智滅未
知智行此三諦時得修等智所以者何此三
諦習已觀非道諦謂地見道即彼地等智及
欲界或修七或六最後心所説者道未知智
離欲修七智謂阿那含果所攝未離欲修六
智除他心智彼中非想非非想道得沙門果
是以不修等智
十七無漏心　於上思惟道　當知修於七
六修增益根
十七無漏心於上思惟道當知修於七者須
陀洹果上思惟道十七心頃修七智此道未
來禪所攝是以無他心智盡智無生智是無
學智以故無餘七智必修所以者何彼意此
功德常不修者曾得已捨後未更得
於其中間應空而不空是以必修六修增益
根者增益根名謂信解脫增益諸根逮得見
到彼有九無礙道九解脫道是一切無礙道
一切解脫道修六智此説未離欲是以無他
心智爾時學道不學斷煩惱彼未曾得修功
德非已曾得是以不修等智
得不還果時　遠離於七地　思學諸通道
解脫修習八
得不還果時者若得不還果修八智彼中要
得根本禪是以修他心智餘智如前説遠離
於七地者四禪三無色離欲時一切九解脫
道修八智於中一切修下地禪思學諸通道
解脫修習八者三通如意足天眼天耳一切
九解脫道修八智所以者何攝根本禪故
此無礙道中　及滅第一有　彼八解脫道
説者修習七
七地離欲時一切無礙道中修七智除他心
智所以者何此無礙道修滅結習他心智非
滅結以故不修非想非非想處第一有彼離
欲時八解脫道中修七智除等智所以者何
等智於非想非非想處轉還以非敵故
離於第一有　六修無礙道　乘上應當知
修習於下地
離於第一有六修無礙道者第一離欲時九
無礙道中修六智除他心智及等智乘上應
當知修習於下地者此修一切地當知修自
地諸智及下地所攝謂依初禪離欲彼修二
地功德自地所攝及未來禪如是至無所有
處
漏無漏一切　諸地修功德　初無學心中
此未知智意
漏無漏一切諸地修功德初無學心中者得
無著果時九地及自地亦一切諸地於中修
所以者何非想非非想處地煩惱相違一切
地有煩惱意不明淨無煩惱意明淨是以離
彼修一切問此無學初心何智相應答此未
知智意是初無學心未知智相應彼作是念
我生已盡是非想非非想處生緣所以者何
最後盡故是以苦未知智相應問又世尊言

見智慧此三爲一種爲種種答此是慧之差別慧性所有但以事故世尊或說見或說智問此義云何答

謂決定能知　諸忍非智性　盡智則非見
無生智亦然

謂決定能知諸忍非智性者修行八忍能求故見能視故慧但非智不決定故所以者何用始緣故盡智則非見無生智亦然者盡智無生智視故慧決定故智但非見不求故無所爲故餘無漏慧種三性所有見智及慧

善俗有漏智　在意及諸見　當知此則見
說一切是慧

善俗有漏智在意及諸見當知此則見者意識地中善有漏慧三性見智及慧五見煩惱性此見所有觀察故亦不離智及慧餘有漏慧種非見性所有所以者何無記意識相應慧種非見性所有不觀察故穢汚慧種亦非見性所有煩惱所壞故五識相應慧種亦非見性所有不觀察故亦不離智性說一切是慧者謂前所說離如忍中離智盡智無生智離見除善意識地及五見已餘有漏慧離見慧不如是所以者何一切智種一切見種即是慧種故問一一智幾智緣答

法智未知智　曉了於九智　因智及果智
是二智境界

法智未知智曉了於九智者法智觀九智緣九智除未知智所以者何未知智者非欲界果非欲界因非欲界滅非欲界道未知智亦如是九智緣除法智因智及果智是二智境界者習智是因智彼有漏他心智及等智緣同習故餘非緣無漏故苦智亦如是此即果智

道智是九智　解脫智無緣　餘一切境界
決定智所說

道智是九智者道智境界九智不緣等智有漏故餘盡緣同道諦故解脫智無緣者解脫智是滅智非緣智緣無爲故餘一切境界決定智所說者餘有四智緣一切十智等智緣十智境界一切法故他心智亦緣十智具他心境界故盡智無生智亦緣十智一切有爲境界故問又世尊言未知智如離非想非非想處得無著果未知智是彼道非以此可知未知智是彼道非餘耶答亦有法智是色無色界道問何者答

若息止及道　法智之所行　是滅於三界
非欲未知智

若息止及道法智之所行是滅於三界者謂滅法智及道法智在思惟道是滅於三界結或有法智離色無色界欲謂此重見惡是於欲界思惟滅及道離色無色界欲非苦智非習智所以者何不同苦習同於滅道故問頗有未知智滅欲界不答非欲未知智無有未知智能滅於欲界所以者何無彼重見惡而非此問神通智性所有彼亦應當說一一幾智答

如意足等智　天眼耳亦然　六於宿命中
五說他心智

如意足等智天眼耳亦然者如意足說等智天眼天耳亦如是無漏智不以此行六於宿命中者宿命通有六智法智憶法智分未知

智憶未知智分等智憶俗苦智憶過去苦習智憶過去習道智憶過去道五說他心智者他心智通有五智法智知他心中法智及彼相應心心數法未知智亦如是等智知他俗心心數法道智知他無漏心心數法他心智

五

九智漏盡通　聖人之所說　八境界於身法十九智二

九智漏盡通聖人之所說者漏盡通無漏九智一切漏相違故問又世尊言身身觀意止

觀者是慧此意止何智性所有答八境界於身八智觀身色假名爲身是八智所知除他心智及滅智若智緣色者是身意止此二智不緣色法十者法意止有十智離色痛心餘法謂法是境界有十智自相境界及一切總智是法意止九智二者痛及心九智除滅智謂智緣痛是痛意止謂智緣心是心意止問諸如來有智力云何如來力施設智及如來四無所畏智性所有如所說我等正覺此諸法未等正覺不見此相如是一切此亦應當

分別一一幾智性所有答

是處非處力　及無畏第一　此是佛十智餘此中差別

是處非處力及無畏第一此是佛十智者佛有十智是處非處力是處智名受諸法眞實相眞實行受知此法如是相如是行是謂是處智非處智名諸法他相他行不可得則知非此法如是相如是行是名非處智是佛十智初無畏亦十智等正受故餘此中差別者是處非處力差別有十力初無畏差別有四

無所畏處非處智是境界差別故十種分別初無畏亦境界差別故四種分別問四辯亦智性所有此亦應當分別一一幾智答

法辯辭辯一　應義辯俱十　願智是七智最勝所說

法辯辭辯一者法辯名覺諸法名是等智非以無漏智受名世俗中名是假號無漏智不以此行辭辯名覺正說此亦等智是俗中假號應義辯俱十者應辯名覩及現無所罣礙方便智是十智義辯名覺諸法眞實彼亦十

智受眞實相故（經師云辭應二辯應一等智法義二辯十智）一問願智有幾智答願智是七智智最勝所說願智有七智除他心智盡智無生智願智者利捷疾境界於三世受一切諸法是七智性所有（有人云一等智）

定品第七

問如是知諸智此智當云何答

智依於諸定　行無罣礙行　是以思惟定欲求其眞實

智依於諸定行無罣礙行者如燈依油離風處光焰甚明如是智依於定意離諸亂智光甚明必定無疑行於緣是以思惟定欲求其眞實

決定說四禪　及與無色定　此中一一說雜味淨無漏

決定說四禪及與無色定者有八定四禪及四無色定此中一一說雜味淨無漏者初禪有三種味相應淨無漏如是一切諸定問云何味相應云何淨云何無漏答

善有漏是淨　無熱謂無漏　氣味愛相應最上無無漏

善有漏是淨者謂善是淨故說淨無熱謂無
漏者煩惱假名熱謂定無煩惱是無漏氣味
愛相應者謂禪無色定愛相應是以具足共
相應共行是說味相應最上無無漏者最上
非想非非想處彼中無無漏不捷疾行故是
有二種餘各三種問禪何性所有答
五支有覺觀　亦復有三痛　若干種四心
謂之是初禪
五支者謂五支攝受初禪令堅固亦從此得
名覺觀喜樂一心覺名當入定時初生善功
德始麤心思惟觀名令心細相續相連喜名
於定中悅樂名已悅於身心中安隱快樂一
心名於緣中心專不散此種住定時是支及
受時捨時是故五支初禪有覺觀者有覺有
觀即是初禪問以受五支令覺觀何用答支
者謂善是於五支中說穢汚及無記亦有覺
有觀而不是善亦復有三痛者初禪有三痛
樂根喜根護根於痛中樂根是身痛喜根是
意地護根在四識若干種者梵世中若干種
有上有下是說具足生處四心者初禪有四

心眼識耳識身識意識謂之是初禪者此一
切諸法謂是初禪已說初禪第二禪今當說
二痛若干種　二禪有四支　五支是第三
此禪說二痛
二痛者第二禪有二痛喜根及護根若干種
者於中身有若干種已離覺觀有若干心或
時入喜根或時入護根但喜是根本邊有護
根二禪有四支者第二禪有四支內淨喜樂
一心內淨名是信於離中生信已得初禪離
便作是念一切可離餘支如前說此種於第
二禪是支五支是第三者第三禪有五支樂
護念智一心樂者意識地中樂根護者已樂
於樂不求餘（有人云護雖有義不應立支也）念者是護方便
不捨智者不令樂一心者定此種於第三禪
中是支此禪說二痛者第三禪有三痛樂根
及護根樂根是根本護根是邊
離息入息出　第四有四支　此支謂說善
亦復分別種
離息入息出者息入若來息出者去是第三
禪中無所以者何彼由定力故身諸毛孔合

第四有四支者第四禪有四支不苦不樂護
淨念一心永離苦樂不苦不樂餘如前說問
何禪是支相應答此支謂說善善禪支相應
支非穢汚亦非無記亦復分別種者謂種隨
處已說當知是餘處不應有如初禪有覺有
觀四心說此種餘一切地無第四禪離息入
息出是三中無不應說已說四禪四無色定
謂餘今當說問如世尊言有根本依若未離
欲未有根本依而有無漏功德是無漏功德
何地所攝答未來禪所攝又世尊所說有三
定有覺有觀無覺少觀無覺無觀於中初禪
是有覺有觀第二禪是無覺無觀謂無覺少
觀定是何地所攝答是中間禪所攝是未來
禪中間禪相今當說
相應有覺觀　俱在未來禪　觀相應中間
明智之所說
相應有覺觀俱在未來禪者未來禪中有覺
有觀觀相應中間明智之所說者中間禪少
有觀而無覺彼漸漸心息止
無依而二種　除其味相應　中禪有三種

俱爲說一痛
無依而二種除其味相應者未來禪一向善
有漏及無漏有漏者淨無漏即無漏中禪有
三種者中間禪有三種味淨無漏生死居故
俱爲說一痛者未來禪及中間禪俱有一痛
護根非根本地故已說諸定餘功德於中攝
今當說
三摩提有通　無量修一切　除入及諸智
解脫於中起
三摩提者三三摩提空無願無相無漏心繫
縛故有通者有六通如意足智天耳智他心
通智憶宿命智生死智漏盡通智無量者四
無量慈悲喜護無量衆生境界故曰無量修
一切者十一切入地一切入水火風青黃赤
白一切入無量空處一切入無量識處一切
令盡具解故一切入除入者八除入內未除
色想不淨觀少境界一無量境界二除色想
少境界三無量境界四復除色想青黃赤白
觀除入除淨境界故故曰除入及諸智者諸
智有十如前說解脫者八解脫未除色想不
淨思惟一除色想不淨思惟二淨思惟三四
無色及滅盡定境界背不向故說解脫於中
起者此諸功德九地中可得及於中起
地已說諸功德隨地可得今當說
一慧悲及護　慈亦有五通　說徧四禪中
六中有現智
一慧悲及護慈亦有五通說徧四禪中者一
慧謂他心智三無量及五通是一切功德根
本四禪中非餘六中有現智者現智是法智
六地中有根本四禪未來禪中間禪
除入中說四　於中亦有喜　初解脫及二
功德初二禪
前四除入喜等初第二解脫此功德初第二
禪中非餘
除入謂有餘　及與解脫一　亦八一切入
佛說最上禪
後四除入淨解脫前八一切入是功德第四
禪中非餘
餘脫即名說　二一切亦然　滅盡最在後
餘九謂無漏
餘脫即名說二一切亦然者餘四解脫自名
所說及二一切入亦如是無量空處解脫無
量空處一切入於無量空處中所攝如是至
非想非非想處滅盡最在後者滅盡定非想
非非想處所攝所以者何謂未離彼欲亦入
餘九謂無漏者謂餘無漏法九地所攝如三
三摩提七智漏盡通是九地所攝四禪三無
色未來及中間等智是十地所攝此亦非想
非非想處可得以定數故問此功德幾有漏
幾無漏答
三解脫當知　有漏及無漏　定智已分別
謂餘盡有漏
三解脫當知有漏及無漏者無量空處無量
識處無所有處解脫是有漏無漏定智已分
別者定如契經品說無漏智及諸通如智品
說謂餘盡有漏者餘一切功德一向有漏如
三通威儀法故色聲受相故無量衆生緣故
一切入意解希望故三解脫亦如是非想非
非想處非捷疾行故想智滅離覺觀故除入
亦意解希望故已說諸功德相成就今當說

未能度於欲　成就味相應　度下未至上
成就淨諸定
未能度於欲成就味相應者謂地若未離欲
於彼地成就味相應度下未至上成就淨諸
定者謂離欲界欲若未生梵世上地彼成就
淨初禪及初禪地有漏功德如是一切盡當
知
住上應當知　無漏成就禪　求得諸功德
知非無欲中
住上應當知無漏成就禪者謂離下地欲彼
住上地亦成就下地無漏如見諦離欲住梵
世上地成就無漏初禪及初禪地定等諸無
漏功德如是一切盡當知世俗功德繫在隨
生處無漏在斷中是以離生處捨有漏功德
不捨無漏求得諸功德知非無欲中者已說
離下地欲成就上功德當知非一切功德離
欲時得如如意足智天眼智天耳智無記性
所有故及滅盡定此功德求得非離下地欲
時得已說成就因緣今當說定種有二十三
八味無相應八淨七無漏問此一一種幾種
因答
妙無漏無染　七種謂之因　淨味相應禪
當知因有一
妙無漏無染七種謂之因者一一無漏七種
自然因自地相應因共因淨味相應禪當知
因有一者味相應初禪於味相應初禪因非
餘非善因不相似故非餘地穢汚因行相違
故淨初禪於淨初禪因非穢汚因不相似故
非無漏因亦不相似故非餘地淨因自地果
報故及自地繫縛故如是一切盡當知已說
因緣次第緣今當說問一一次第生幾種答
無漏禪次第　與起六種禪　七八九有十
起禪亦空定
無漏初禪次第生六種自地淨及無漏如是
第二第三禪無漏無所有處次第生七自地
二下地四上地一無漏第三禪次第生八自
地二下地二上地四無漏無量識處次第生
九自地二下地四上地三餘無漏次第生十
自地二下地四上地四
淨六有七八　九十生十一　味相應諸禪
興二乃以十
淨六有七八九十生十一者淨非想非非想
處次第生六自地味相應及淨下地四淨無
漏無所有處無量識處非味相應離欲故如
是一切盡當知一切自地味相應味相應諸
禪興二乃以十者味相應禪次第生二自地
味相應及淨不生餘各各相違故如是一切
自地二下地一淨（其人云不應有下地一淨）一切味相應
死時生已說次第緣緣緣今當說問一一幾
種緣答
淨以無漏禪　必緣一切地　穢汚相應禪
獨緣於已地
淨以無漏禪必緣一切地者淨及無漏禪一
切地緣一切種穢汚相應禪獨緣於已地者
味相應禪緣於自地味相應禪及淨非無漏
愛無無漏緣亦不樂於他地
無色無有力　緣下有漏地　善有根本地
穢汚如味禪
無色無有力緣下有漏地者無色定不能緣
下地有漏法極寂靜故問何謂無色不能緣

下地有漏法荅善有根本地淨及無漏根本
無色是自地緣及上地非下地緣穢汚如味
禪者如味相應禪說無色亦然
謂餘於色界　無量等功德　是必欲界緣
世尊之所說
謂色界餘功德如無量等一切入除入及解
脫惟緣欲界緣無量若衆生青等諸色此則
欲界所以者何神通二界緣故問世尊所說
熏禪是云何答熏一切四禪無漏者熏有漏
是無漏力故受淨居果報問若一切四禪熏
者以何等故下三禪中無淨居果答
若能熏諸禪　是依第四禪　三地變盡故
淨居果實中
若得第四禪是能熏禪第四禪者先熏餘者
後謂得第四禪離三禪欲以是故下地無有 十九
淨居果實中有問世尊言有願智是云何答
無著性不動　是得一切定　彼由定力故
能起頂四禪
於中若彼意生功德願智不諍辯首諸功德
願智者如所願入定或過去或未來或現在

或有爲或無爲是一切盡知不諍者欲令他
意不起諍便不起辯者諸法義及味決定無
疑不罣礙辯所畏問是願智不諍及辯何地
所攝答
三地有願智　無諍依五地　法辭辯依一
二辯依於九
三地有願智者願智三地所攝第四禪初禪
及欲界入第四禪知初禪及欲界說無諍依
五地者無諍五地可得根本四禪四及欲界
欲令一切不諍法辭辯依二者法辯名緣味
是欲界及梵天世非上地離覺觀故辭辯名
是味撲智彼亦二地中可得欲界及梵天世
二辯依於九者義辯及應辯九地中可得四
禪四無色及欲界已說初禪當知已說未來
及中間此是初禪眷屬故問云何得此定答
斷欲亦復生　而得於淨禪　穢汚退及生
無漏惟斷欲
斷欲亦復生而得於淨禪者淨初禪二時得
離欲時及上地没生梵天世如是一切盡當
知穢汚退及生者穢汚味相應是退時得若

欲界及梵天世纏退於爾時得味相應初禪
生時得者若上地命終生欲界及梵天世於
爾時得味相應初禪如是一切盡當知無漏
惟斷欲者無漏惟斷欲時得謂聖得離欲於
爾時得無漏初禪如是一切盡當知問此功 二十
德誰能斷煩惱答
無漏除煩惱　亦復定中間　一切定中間
相應於護根
無漏除煩惱者無漏初禪八地除煩惱如是
一切盡當知亦復定中間者定中間名謂下
地除欲以方便道故終不得根本地至未得
離欲餘不能除一切定中間相應於護根者
一切定中間護根相應終不得喜至不得義
問變化心有幾謂有如意足能變化答八四
禪果欲界四禪果初禪地問彼誰成就答
下地變化意　成就彼種果　若合三種心
上地應當說
下地變化意成就彼種果者謂若成就禪是
成就彼果下地變化心問如說初禪有四心
住於上地欲聞欲見彼云何見聞答

梵世地識現在前問彼幾時成就答若合三種心上地應當說若時彼識現在前若眼識若耳識若身識爾時成就彼識若不現在前即滅爾時不成就

阿毗曇心論卷第三

阿毗曇心論卷第四

尊者法勝造

東晉僧伽提婆共慧遠譯

契經品第八

已說定品契經品今當說

一切智所說　契經微妙義　此吾今當說
宜應善心聽

雖有一切阿毗曇契經義然諸契經應具分別今當說世尊說三界欲界色界無色界問此云何答

欲界十居止　色界說十七　無色中有四
三有亦復然

欲界十居止者此欲界十居止地獄畜生餓鬼人六欲天四天王天三十三天燄摩天兜率陀天化樂天他化自在天是衆生起欲想此處所中若可得物盡婬欲所有是以說欲界問色界云何答色界說十七色界說十七者居止梵身梵富樓少光無量光光曜少淨無量淨徧淨無罣礙受福果實無想衆生不煩不熱善見善現色究竟此處所不起欲想但成極妙色非男非女形是故說色界無色中有四者無色界四居止無量空處無量識處無所有處非想非非想處此處所無色彼離色欲是以說無色界問世尊說三有欲有色有無色有此云何答三有亦復然謂前三界分別即是三有問如世尊所說七識住是云何答

善趣是欲界　及色界三地　無色亦如是
慧知諸識住

此欲界中若趣善數如人及六欲天色界前三地無色前三地初禪地上二禪地三二禪地上三禪地三三禪地上四禪地九於中前三地及無色前三地是說七識住何以故不壞識故惡趣中苦痛壞故不得立識住第四禪無想定壞故亦不得立識住非想非非想處滅盡定壞故不得立識住是故不說

第一有無想　衆生居說九　諸有漏四陰
是說四識住

第一有無想衆生居說九者此七識住及無想衆生非想非非想處是說九衆生居於中

衆生居止是故說衆生居諸有漏四陰是說
四識住者有漏色痛想行若識相續有此伴
是故說識住問世尊說十二支緣起此亦應
當說相答
諸煩惱及業　有體漸漸生　是名說有支
衆生一切生
於中煩惱是無明愛取名說業者行及有名
說體者餘支是一切衆生漸漸生依體立煩
惱煩惱所作業業所作體是故十二種分別
問此支爲一時行爲漸漸答非一時十二若
陰說十二支無明爲首
彼是次第乡　受於生死中　過去及未來
處中說於八
彼有支次第立於中前生時一切煩惱共有
及伴說無明由此故造業業造果是行彼生
種子心是識彼共生四陰相續是名色於中
所依眼爲首諸根是六入根境界心和合是
更樂更樂所生受是痛痛所著是愛痛具所
煩勞是受彼所勞造業是有於中更受果是
生彼生中無量起災害是老死如是此有支
一切生中二攝過去世二未來八現在生中
攝問世尊說六界此云何答
諸大謂有四　及與有漏識　亦色中間知
是界說生本
諸大謂有四及與有漏識亦色中間知者四
大地水火風有漏識及色中間可知謂眼所
受此六法說界問以何等故於衆多法中說
六界答是界說生本是六法生死之本此中
有士夫想於中身地所生水所潤火成熟除
爛腐臭風所起空中間飲食由風行出入識
所立此中起士夫想是生死性故說界問世
尊說四聖諦此相云何答
諸行若有果　有漏是說苦　若有因是習
苦盡謂之滅
諸行若有果有漏是說苦者一切有漏行從
因中生亦作一切苦患是故一切行說苦諦
若有因是習者一切有漏行說因是以一切
行說習諦如一女亦說母亦說女前後故如
是有漏行亦說苦諦亦說習諦已生當生故
苦盡謂之滅者一切有漏行滅休息止謂之
滅諦
若有無漏行　是說爲道諦　彼爲二事故
見著則知微
若有無漏行是說爲道諦者一切無漏行說
道諦何以故休息苦時盡是道故問何以故
說諦答彼爲二事故二事說諦自相眞實非
顚倒及見彼得非顚倒意問如前因後果以
何等故世尊前說果後說因答見著則知微
聖諦雖有前習後苦先修道後得滅但應前
見苦諦後見習諦如是應先見滅諦後見道
諦何以故苦麤習細滅麤道細是故世尊先
說苦諦後說習諦先說滅諦後說道諦問世
尊說四聖沙門果此幾種答
聖果有六種　最勝在九地　第三在六地
二俱依未來
聖果有六種者六種四沙門果無漏五陰及
數緣滅問四沙門果何地所攝答最勝在九
地最勝是無著果是九地所攝根本四禪三
無色未來及中間第三在六地者不還果六
地所攝具足四禪未來及中間非無色以無

法智故二俱依未來者須陀洹果及斯陀含
未來禪所攝以未離欲故問世尊說四道苦
非速道苦速道樂不速道樂速道此何相答
從信行諸法　無煩惱遲想　從法行諸法
無煩惱速想
從信行諸法無煩惱遲想者從信行無漏法
是非速鈍根輩所攝是遲若受此當知信解
脫時解脫亦受同鈍根故從法行諸法無煩
惱速想者從法行無漏法利根輩所攝是速
若受此當知見到不時解脫亦受同利根故
根本禪地中　知假名樂想　小及難得故
餘皆是苦想
根本禪地中知假名樂想者根本四禪中利
根及鈍根法說樂道何以故止觀等道故及
樂行故小及難得故餘皆是苦想者餘地攝
無漏是苦想所以者何以小故未來禪中間
禪止道小無色中觀小是故極苦一向難得
及小故說苦問世尊說四不壞淨於佛不壞
淨於法僧聖戒不壞淨此云何答
自覺聲聞法　解脫亦餘因　清淨無垢信
聖戒及決定
自覺聲聞法解脫亦餘因清淨無垢信者自
覺是佛彼佛無著果所攝無學功德是佛法
於此法若無漏信是說於佛不壞淨已取正
證聲聞彼學無學功德是說聲聞法於此法
若無漏信是說於僧不壞淨涅槃中無漏信
及餘有爲法如苦諦習諦信菩薩無漏功德
信學無學辟支佛法信是說於法不壞淨聖
戒者無漏戒是說於戒不壞淨問以何等故
不壞淨一向無漏非有漏答及決定此是決
定從正見中生故無漏信無漏戒定無漏有
漏信者爲不信所壞有漏戒者爲非戒所壞
是以不決定無漏不壞至後生是以決定故
不壞淨一向無漏問世尊說修定有四有修
定於現法中得樂居有修定得知見有修定
分別慧有修定得漏盡此何相答
初禪若有善　說現法是樂　若知於生死
是說名知見
初禪若有善說現法是樂者淨及無漏初禪
能得現法樂居若知於生死是說名知見者
生死智通是說修定知見共依五陰
慧分別當知　求得諸功德　金剛喻四禪
是名爲漏盡
慧分別當知求得諸功德者方便生功德名
欲界戒聞思修功德一切色無色界善法一
切無漏有爲法是一切修定分別慧金剛喻
四禪是名爲漏盡者金剛喻名最後學心共
相應共有第四禪所攝是說修定漏盡何義
此如來自已說問世尊說四如意足四正斷
四意止彼亦應當說相答
善有爲諸法　求方便等起　佛說如意足
亦現正意斷
善有爲諸法求方便等起佛說如意足者求
方便等起如前修定分別慧說是一切如意
足如意乘器故亦現正意斷者即此一切功
德說正斷
彼亦是意止　四聖種亦然　謂有恩力生
彼聖之所說
彼亦是意止者即此法亦說意止問世尊說
四聖種此云何答四聖種亦然即此法亦說

四聖種問何以故此一切功德說意止正斷
如意足聖種答謂有恩力生彼聖之所說此
諸法謂定恩力生由定生是故說如意足精
進恩力生故說正斷念恩力生故說意止少
欲知足恩力生故說聖種已共分別道品自
相今當說
淨信精進念　喜慧及猗覺　護思惟戒定
是法謂道品
此十法說道品非餘於中信是信根信力精
進是四正斷精進根精進力精進覺支正方
便念是念根念力念覺支正念喜是喜覺支
慧是四意止慧根慧力擇法覺支正見猗是
猗覺支護是護覺支思惟是正志戒是正語
正業正命定是四如意足定根定力定覺支
正定問何以此法如是多種分別答
處方便一意　輭鈍及利根　見道思惟道
佛說三十七
處者正念立緣中故說意止方便者正方便
故說正斷一意者立一意故說如意足輭鈍
者輭鈍意得故說根利根者利根意得故說
力見道者見道得故說道支思惟道者思惟
道得故說覺支是謂分別事故佛說三十七
此十法事故佛說三十七問此道品何地所
攝答
禪第二未來　是說三十六　三四三十五
中間禪亦然
禪第二未來是說三十六者第二禪無正志
未來禪無喜覺支餘有三四三十五中間禪
亦然者第三第四禪中間禪無喜覺支無正
志餘有
第一說一切　三空三十一　最上二十一
欲界二十二
第一說一切者初禪具有三十七三空三十
一者三空中有三十一喜正志正語正業正
命身意止彼中無餘有最上二十一者非想
非非想處無七覺八道及身意止欲界二十
二者除覺支道支餘有問世尊說四食摶食
更樂食意思食識食是何答
諸食中摶食　是欲界三種　識思及更樂
是食謂有漏
諸食中摶食是欲界三種者欲界摶食三種
香味細滑除飢渴故說食識思及更樂是食
謂有漏者有漏識有漏思有漏更樂是說食
有何義後生相續不斷故說食問世尊說三
三摩提空無願無相此三摩提云何行幾行
答
無願有十行　二行是空定　聖行中四行
說是無相定
無願有十行者無願三摩提行十行無常行
苦行習諦四行道諦四行二行是空定者空
三摩提二行空及無我行聖行中四行說是
無相定者無相三摩提滅諦四行問世尊說
四顛倒於無常有常想心顛倒想顛倒見顛
倒苦有樂想不淨有淨想非我有我想心顛
倒想顛倒見顛倒此何見斷爲何性答
曉了見苦斷　四種是顛倒　三見性所有
捨見正見說
曉了見苦斷四種是顛倒者一切四顛倒見
苦斷以行苦處故三見性所有捨見正見說
者顛倒是見性三見中最上即是說顛倒身

見是說我見我是我見故邊見見有常及斷
見盜不淨見淨彼一切行苦處及見性所有
心想見作亂故說心顛倒想顛倒見顛倒但
非性顛倒問世尊說多見六十二爲首是何
見所攝答曰一切見是五見所攝身見爲首
問云何知答
誹謗於眞實　此說爲邪見　非實而見實
是二見及智
誹謗於眞實此說爲邪見者謂見誹謗眞實
法無此如說無施無齋無說如是一切說邪
見非實而見實是二見及智者五陰中不眞
實我見我觀有實是見說身見非眞實樂淨
觀有樂淨是見見盜及餘邪智思惟所斷如
夜有見謂是賊如堅木人像
淨見謂戒盜　是非因見因　受邊說此見
依斷滅有常
淨見謂戒盜是非因見因者謂法於法非因
見是因此見是戒盜如苦行至解脫受邊說
此見依斷滅有常者謂見無常事見常是謂
有常見謂因緣相續不識已見斷是謂斷見

謂之受邊見
建立諸誹謗　因依於二邊　若有事轉行
是正見應斷
建立諸誹謗者說邪見彼若誹謗苦是見苦
斷若誹謗習是見習斷若誹謗滅是見滅斷
若誹謗道是見道斷身見建立於苦我是我
是見苦斷見盜建立苦爲樂是見苦斷若習
是見習斷若滅是見滅斷不受正法是故見
滅斷道亦復然戒盜若行有漏處是見苦斷
若行無漏處是見道斷滅見斷滅計常是亦
見苦斷現五陰受斷滅計常非不現此中分
別一切諸見問世尊說二十二根此云何答
諸界在於內　身三及命根　是根生死依
聖人之所說
諸界在於內者眼耳鼻舌意身三者身根三
種身根男根女根及命根者命根第九是根
生死依聖人之所說者此九根生死依故說
根衆生是生死想
從痛諸煩惱　信首依清淨　九根謂無漏
是三依於道

從痛諸煩惱者樂根苦根喜根憂根護根是
諸痛從此諸煩惱故說根信首依清淨者信
根精進念定慧根依此解脫故說根九根謂
無漏是三依於道者信首五根三痛及意根
是若無漏依道故說根謂從信行法行道所
攝是未知根謂思惟道所攝是已知根謂無
學道所攝是無知根問此中幾欲界繫幾色
界繫幾無色界繫答
欲界四善八　色種性有七　諸心數者十
一心慧所說
欲界四者男根女根苦根憂根是一向欲界
繫餘如界品說善八者信首五根及三無漏
色種性有七者色根有七五色根男根女根
餘者非色問幾性心幾性心數幾非性心非
性心數答諸心數者十信首五根及五痛一
心慧所說者意根是餘根非性心非性心數
問幾有報幾無報答
一及十有報　是慧之所說　十三中是報
見實者分別
一者憂根一定有報一向善不善故現在方

便起是不從報生非威儀非工巧是以非無
記故一向有報及十有報是慧之所說者信
首五根謂有漏是有報謂無漏是無報意根
及三痛謂無記及無漏是無報餘善不善是
有報苦根謂無記是無報餘有報問幾是報
幾非是報答十三中是報見實者分別十三
根中或性是報或非色根七命根意根及四
痛無記法者善不善中生故報問生時幾根
最初初得報答
二或六七八　謂初時可得　欲中有報想
亦六及上一
二或六七八謂初時可得者謂漸漸成根如
卵生濕生胎生是最初時二根生身根及命
根化生無形得六根五色根及命根一形七
二形八欲中有報想者此說是一向欲界衆
生亦六及上一者色界最初得六根無色一
根彼爾時一向穢汚心是以一向穢汚得心
心數法非報問命終時幾根最後捨答
四捨八與九　或復捨於十　死時漸漸滅
善捨各增五

四捨八與九或復捨於十死時漸漸滅者無
記心漸命終時最後捨四根身意命護根無
形一時無記心命終捨八根一形九二形十
善捨各增五者即彼善心加增信首五根如
是色無色界隨根可得亦如是問幾見斷幾
思惟斷幾無斷答
二斷無斷四　二種根有六　三微妙不斷
謂餘思惟斷
二斷無斷四者四根見斷思惟斷無斷意根
及三痛二種根有六者信首五根及憂根三
微妙不斷者三無漏是不斷謂餘思惟斷者
九根思惟斷命根八及苦根已說諸經問今
當說問世尊說六識眼識耳鼻舌身意識此
識識何法答
若取諸根義　是五種心界　受一切諸法
是謂意識界
若取諸根義是五種心界者義名五種色是
五識識眼識識色乃至身識識細滑受一切
諸法是謂意識界者意識識一切諸法此境
界一切諸法問有十法欲界相應不相應色

界相應不相應無色界相應不相應有爲無
漏相應不相應無爲二種善及無記此中應
分別智一一智境界幾法答
五法應當知　法智之境界　未知智爲七
他心境界三
五法應當知法智之境界者五法法智境界
欲界相應不相應無漏相應不相應無爲善
未知智爲七者未知智境界七法色無色界
及無漏相應不相應無爲善他心境界三者
他心智境界三法欲色及無漏相應
有漏智有十　因果境界六　解脫智一法
道二謂餘九
有漏智有十者有漏智是等智彼一切十法
境界一切法境界故因果境界六者苦智及
習智是境界六法三界相應不相應解脫智
一法者滅智境界一法惟無爲善道二者道
智境界二法有爲無漏相應不相應謂餘九
者餘盡智無生智是境界九法除其無爲無
記是謂智解
自地煩惱定　所使於自地　一切徧是種

隨在於彼類
自地煩惱定所使於自地者欲界諸煩惱所
使於欲界梵世諸煩惱所使於梵世如是至
非想非非想處盡當知一切偏是種隨在於
彼類者通一切偏不通一切偏諸煩惱所使
隨種通一切偏亦他種如身見見苦斷此中
苦諦所斷一切使所使及見習斷通一切偏
如是至命根思惟斷此思惟所斷一切使所
使及通一切
三界煩惱定　定在於三界　二界應當知
一界亦復然
三界煩惱定定在於三界者謂法三界所攝
是定在於三界此中三界一切使所使如意
根定在三界此中一切使所使二界應當知
者謂法二界所攝是定於二界此中二界一
切使所使隨界可得如覺觀定在欲色界此
中欲色界一切使所使一界亦復然者謂法
定在一界此中一界一切使所使如憂根定
在欲界此中欲界一切使所使
此佛說契經　顯示於諸法　識智及諸使
分別此三門
此佛契經中若說諸法是三門應分別識門
智門使門如欲有中五根義是六識識色界
四識除鼻識舌識相應不相應故七智知五
種故欲色界使所使

雜品第九

已說契經品雜品今當說
已說隨相應　一一分別法　於上衆雜義
今略說善聽　有緣亦相應　有行或與依
心及心數法　是同一義說
心及心數法此名差別一切行一緣是故說
有緣更互相應故說相應境界行故說行由
依生故說依
從緣生亦因　有因及有爲　說處有道路
有果應當知
有爲法中此名差別由依緣故說緣生他故
說因由依因故說有因由依造有故說有爲
多方便善顯現故說處依過去未來現在道
路故說道路有轉成果故說有果
有惡亦隱沒　穢污下賤黑　善有爲及習
亦復名修學
有惡亦隱沒穢污下賤黑者不善及隱沒無
記法此名差別不可說輩中立故說有惡煩
惱所覆故說隱沒煩惱垢污故說穢污凡鄙
故說下賤無智暗亂故說黑善有爲及習者
善有爲法此名差別慧中生故說善行時能
得功德及可行故說習及修已說心相應行
心不相應行今當說
無思想二定　亦衆生種類　句身味名身
命根與法得　凡夫性所有　及諸法四相
非色不相應　說是有爲行
無思想者生無想天心心數法不起二定者
無想定滅盡定無想定名猒於生死解脫想
由第四禪心相續一時斷滅盡定名猒於勞
務息止想由非想非非想心相續一時斷亦
衆生種類者生處已生於此處衆生依及心
相似句者名會所說如所行非常謂興衰法
味者句會事廣說如偈及契經名者字會說
義如說常命根者根及大等相續不斷得者
成就諸法不捨凡夫性者未取正證離聖法

是凡夫性所有四相者生住老無常非色者
此一切諸法如上所說非色非色所攝不相
應者無緣故說是有爲行者有爲造故說有
爲行問此中幾善幾不善幾無記答
善二三種五　疑十　七應是無記　十七　二在色當知
一在無色地
善二者無想定滅盡定三種五者得生老住
無常善中善不善中不善無記中無記七應
是無記者七無記無想天衆生種類句味名
命凡夫性所有問此中幾欲界繫幾色界繫
幾無色界繫答二在色當知一在無色地二
在色當知者無想定及無想天是色界一在
無色地者滅盡定在無色界
二界說於三、謂餘在三界　有漏無漏五
其餘定有漏
二界說於三者句味名亦在欲界亦在色界
非無色界離言語故謂餘在三界者衆生種
類命得凡夫性所有及四相適在三界問此
中幾有漏幾無漏答曰有漏無漏五其餘定
有漏五者得生老住無常在有漏中有漏在

無漏中無漏其餘定有漏者謂餘一切定有
漏問此離聖法假名凡夫三界中無記此云
何捨云何斷答
初無漏心中　聖不成就捨　凡夫流諸界
離欲時滅盡
初無漏心中聖不成就捨者第一無漏心中
得聖法時得不成就捨凡夫流諸界者流諸
界時謂處所命終此處所捨謂處所生彼處
所得無記故離欲時滅盡者謂地凡夫所有
若此地離欲爾時得滅凡夫性已說心不相
應行無爲今當說三無爲法數緣滅非數緣
及虛空於中數緣滅者解脫諸煩惱依於數
緣滅有漏法離煩惱解脫數緣力智力計校
事有而無是名數緣滅無罣礙之相是名曰
虛空謂不障礙色是虛空
諸法衆緣起　疑十　亦從依與緣　十八　不具以不生
此滅非是明
一切有爲法從衆緣而生無緣則不生如眼
識依眼依色依空依明依地依寂然若此一
切共和者便得生若餘不具便不得生如眼

時眼一切時生爾時是餘事不具眼識不得
生若彼眼識應當生而不生眼生已終不復
更生離此緣故是有未來不復當生彼起具
差違不和是非數緣滅如是一切行盡當知
已說無爲因今當說問有爲法說是因此中
云何因爲誰不因答
前因相似增　或俱依倚生　二因及一緣
一向已生說
前因相似增者前生法後生相似因轉增如
輭善於自地輭善因及中因上因中於中因
及上因上惟上因行法時有住有增終不減
以是故非爲輭因或俱依倚生者或因俱生
如相應因及共有因二因及一緣一向已生
說者自然因已生當言因非不生前者後因
未生者無前後若爲有者應隨時生不從因
但不爾是故不有一　疑十　切徧因亦如是及次第　十九
緣問謂此報者爲是衆生數爲非衆生數答
報是衆生數報者衆生數法中說非不衆生
數所以者何衆生數者不共有非衆生數共
有是故非報問是果法云何答有爲解脫果

一切有為法性果所有由因緣故無為解脫亦應說道果問有緣法云何行緣答有緣者共俱有緣法是相應是共俱一緣中行不別問何處行答行於他境界他境界中行非自性離自行及緣差別故問心心數法為有處所為無處所答無處所所以者何普因故普因生心心數法因二眼生一識若有住處者應住一眼中一識故若爾者第二眼不應見色而見是故非一眼中住如是一切盡知若如是者以是故無住處問世尊說心解脫云何心解脫為過去為未來為現在答生時而解脫道生時解脫所以者何道生時諸煩惱滅是故生時解脫問道生時斷煩惱為不答

道滅時滅結　明慧之所說

道滅時斷諸煩惱非生時所以者何道生時是未來未來道者不能行事以是故無礙道滅時斷煩惱解脫道生時解脫問世尊說有愛無有愛有愛幾種無有愛幾種答

有愛有五種　無有獨一相

有愛有五種有愛名於生不生物若愛是名有愛此五種見苦斷見集滅道斷及思惟斷無有獨一相者無有愛名已見斷樂於斷是名無有愛此一向思惟斷所以者何從見愛思惟斷此是不轉行相續中愛非愛見是故思惟斷問世尊說三界斷界無欲界滅界此何相答

愛處餘煩惱　滅盡是三界

愛斷是無欲界處斷是滅界餘煩惱斷是斷界問十心欲界善穢污無記色界善穢污無記無色界善穢污無記及無漏此心幾穢污心中可得幾善心中可得幾無記心中答

穢污心得十　正覺之所說　善心中得六
無記即無記

穢污心得十正覺之所說者穢污心中得一切十心界及地來還時三界善穢污及無記此心一切得退時得無漏善心中得六者善心中得六心欲界善求學得及身口行亦變化心無記色界善變化心無記無色界善心及無漏無記即無記者無記心惟得無記以劣故問前已說道品十法此中幾根性所有幾非根答

道品有六法　當知是為根

此中六法根性所有信首五根及喜餘者非根所有問諸法為自性相應為他性答

相應於諸法　是說謂為他

諸法他性相應不自性非為自性於自性伴問若此解脫當云何答

緣中解於縛　大仙人所說

諸煩惱於緣中愚即彼不起愚緣中縛即於中解不可以相應解相應所以者何以空故問若斷即是解脫為異不答如是若解脫者即是斷問煩斷非解脫不答有或斷已故縛見道及思惟若智已生習智未生見苦所斷煩惱斷而見習所斷煩惱縛如是思惟所斷一切種更互相緣故問見四真諦云何得不壞淨答

二解於三諦　四由見正道　與起清淨信
修習於二世

二解於三諦者觀苦習滅得於法不壞淨苦智習滅相應信是名不壞淨得是及聖戒四

由見正道與起清淨信者見道時具得四問
幾世修答修習於二世諸法修於二世現在
行修未來者得修問心共行法云何答
一切心數法　說是心共行　此相及餘法
作亦應當知
一切心數法說是心共行者一切心數法說
心共行心近故此相者此心有四相生住老
無常亦心近故及餘法者餘心數法相亦心
共行作亦應當知者無教戒如前說問斷法
云何答斷諸有漏法一切有漏法斷雜惡故
問知法云何答知及諸無垢有漏及無漏是
一切知法一切智境界故問遠法云何答過
去未來是說遠不辦事故問近法云何答餘
說近現在近辦事故無爲近遠得故問定法
云何答
無間無救業　及諸無漏行　慧者說是定 廿二
五無間業是定必至地獄故無漏行亦是定
必至解脫果故餘不定問見處云何答見處
必有漏一切有漏法見處五見處所故問若
成就根是成就幾根答

說有十九根　謂成就極多　少成就極八
曉了根所說
說有十九根謂成就極多者十九根成就極
多如二形及具根者未離欲見諦少成就極
八曉了根所說者成就八根如不具身根斷
善根及生無色中凡夫問幾種更樂答五種
增有對無明　處中明更樂　聖道俱有二
能與起成果
意識相應更樂是說增更樂五識相應更樂
是說有對更樂穢污更樂是說無明更樂無
漏更樂是說明更樂有漏非穢污更樂是說
非明非無明更樂問何等道得果爲無礙道
爲解脫道答聖道俱有二能與起成果二道
共得果一者解縛二者得解脫此二道成果
問無著住何心般涅槃答無著報心中得無
爲涅槃無著一切事無所作無所爲無所求 廿三
住從報心中便般涅槃問幾有答
生有及死有　根本亦復中
生有者始生時陰是謂生有死有者死時陰
是謂死有根本有者除生有及死有於其中

間陰是謂根本有中有者有所至陰是謂中
有問說有猒有離欲云何猒云何離欲答
諸智在苦因　此忍修於猒　滅欲得無欲
說普在四中
諸智在苦因此忍修於猒者若智及忍緣苦
習是說猒行猒處故滅欲得無欲說普在四
中者四諦中智及忍說離欲能斷欲故
論品第十
威儀不威儀　若離復獲得　不由此致勝
能決定者答
答有從無色生色
頗得聖果時　一切離諸惡　有爲淨善法
得已而不修
答有退時得過去
道者興起時　未遠離諸惡　解脫時離惡
願答已必定
答有謂當來修
頗光曜煩惱　興起於定時　清淨初樿中
獲得墮衰退
答有無著果修及熏修

頗見諦道中　逮得諸善法　是法亦有緣
聖者不見緣
答有欲界中修行等智
頗慧有漏果　遠離淨功德　不離從於意
此亦是彼果
答有欲界變化心
頗住無礙道　成就於諸滅　諸煩惱從彼
非如無漏見
答有修學諸通時
頗結不解脫　無垢者獲得　而不斷煩惱
謂此無垢盡
答有從光曜中生梵天時
頗無漏淨地　未曾得已得　不離欲非退
不依於見道
答有離色欲取證時得無漏無色思惟道
頗未得諸法　而逮得此法　不捨彼不得
若能知者答
答有餘初無漏心品得餘無漏功德捨凡夫
事餘者一切不得
阿毗曇心論卷第四

尊婆須蜜菩薩所集論序　　吹一
失　述　序　人　名
尊婆須蜜菩薩大士次繼彌勒作佛名師子如來也從釋迦文降生鞞提國爲大婆羅門梵摩渝子厥名鬱多羅父命觀佛尋侍四月具覩相表威變容止還白所見父得不還已出家學改字婆須蜜佛般涅槃後遊教周妬國槃奈園高才蓋世奔逸絕塵撰集斯經焉別七品爲一揵度蓋十二揵度其所集也後四品一揵度訓釋佛偈也凡十一品十四揵度也該羅深廣與阿毗曇並與外國傍通大乘持明盡漏博涉十法百行之能事畢矣尋之渀然猶滄海之無涯可不謂之廣乎陟之瞪爾猶崑嶽之無頂可不謂之高乎實諸極目猒夜光之珍巖岫舉睫猒天智之玉懿乎富也何過此經外國昇高座者未墜於地也集斯經已入三昧定如彈指頃神昇兜術彌妬路彌妬路刀利及僧迦羅剎適彼天宮斯二三君子皆次補處人也彌妬路刀利者光䌫如來也僧迦羅剎者柔仁佛也玆四大士集乎一堂對揚權智賢聖嘿然洋洋盈耳不亦樂乎罽賓沙門僧伽跋澄以秦建元二十年持此經一部來詣長安武威太守趙政文業者學不猒士也求令出之佛念譯傳跋澄難陀禘婆三人執梵本慧嵩筆受以三月五日出至七月十三日乃訖梵本十二千首盧也余與法和對校修飾武威少多潤色此經說三乘爲九品持善修行以止觀經十六最悉每尋上人之高韻未常不忘意味也闚數仞之門晚懼不悉其宗廟之美百官之富矣

尊婆須蜜菩薩所集論卷第一
符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯
聚揵度首第一之一
十力衆出世　覺知一切法　我今禮如來
法及諸聖衆　最勝之善句　諸賢善聽聞
瞿曇大衆中　有益衆生類
云何爲色相問色相云何答曰如覺知諸法云何覺知諸法答曰爲有界想爲有勝耶答曰彼有一想問一想爲有勝耶答曰一想之中著欲諸垢諸界所縛終不縛者是故諸結

則衰問如中諸結爲有勝耶答曰當有逮甘露問如中當逮甘露爲有勝耶答曰依生身意受諸苦惱緣亦不起是故身意諸苦惱已過去問如中無色相問設無色相色亦無相答曰若無色相亦無彼色色相亦無相亦無汝色相問猶如汝無色相有色如是我無色相亦無相亦有色相耶或作是說漸漸興色相問一色中或興或不興此義云何或作是說若色一時漸積彼無色相或作是說漸漸分別色相此亦如本所說或作是說攝統色相問過去未來色最別無教便有無色或作是說攝繫色相或作是說及諸蓋色相或作是說壞敗色相此亦過去未來所說或作是說色相有三種可見有對不可見有對不可見無對問若諸色不可見無對欲使彼無色相耶或作是說色相往來是諸色相問過去未來義不有異或作是說色相爲色或作是說因四大義爲色世尊亦說四大緣彼四大生色陰受䧙問取要言之彼則不說緣諸所有色彼一切是四大四大所造答曰此非取要又作是說緣更生諸痛陰或作是說汝問何色相設青青爲色相設黃即彼色相也問我問一切色相設彼是色相相無勝答曰色不同一相此中有何咎設相相不同此義不然猶若地爲堅相如今地異堅異問一切色同一相猶如無常問自相無相地爲自相是故不應作是說問我無自相我問一切諸相或作是說有對色相是色爲色相有對相者猶如捻箭笞是謂有色如種穀子在地隨時溉灌彼便有色云何非色相答曰反上所說義尊曇摩多羅說諸物無對代非色是謂非色相無對之物彼亦不生是謂無對猶如無對是對迹彼便是無對如是非色相四大所造色有何等異或作是說無所異也諸四大即是造色問如世尊言諸所有色彼一切是四大四大所造耶於此經有違答曰非所造聲更有餘根如說六更樂愚人所貪忍苦樂行從此所興樂以來於其中間不出六更樂外更有七更樂也亦無造者問若無造聲者亦不變易欲色是我所色亦是我有耶或作是說堅輭熱動是四大相猶如非地色從色造色問四大轉轉優劣色不常作欲使彼有造色耶答曰雖彼四大轉轉優劣得四大相四大所興色非得四大相彼非所興色或作是說諸緣彼四大四大所興色問四大亦因四大欲使是興色耶答曰彼雖因四大有若干所因四大是興色相問色緣色相色縛生死答曰云何得知色轉生色復不緣四大耶或作是說有漏四大所興色亦有漏亦無漏問諸有漏所造興色被四大有何差降諸無漏所興色何等四大造耶或作是說無記四大所興復次所造色者善不善無記此亦如上所說或作是說依彼四大得興色問心心念法亦依四大欲使彼是興色耶答曰依四大諸根諸根亦依心心念法是故彼不依四大問名色者展轉不相依或作是說增上四大四大增上興色問是謂衰耗增上是謂增上不生猶如一切法展轉增上相生是故彼不生尊僧伽多羅說四大大事與因緣生色問四大各各不相離亦非大事與此義云何

答曰若得不離或四大非色如風種空流離色種無香味四大非色入色造尊婆須蜜說更樂亦是四大所與色也如地色地香地味尊曇摩多羅說猶如微妙色四大得解亦及餘色是謂與色也以何等故身識入細滑入或是四大或非四大或作是說彼無因緣如明識色或青或非青是謂身識入細滑入或是四大或非四大或作是說謂四大相彼非一切從細滑得四大相不同輭堅相亦不同麤細輕重寒飢渴於彼細滑麤地所生輕者火風所造重者地所生寒者水所造飢渴火風所造問無有出地堅者細滑麤是地處所是謂有增如地平正故曰細滑如地不平正故曰堅麤也是故無麤細滑設麤細滑當成就者一切常可得如青色不可得是故不成就彼或有輕因彼復有重是故輕重不得成就若成寒者云何得生青蓮華不於彼四大得是故寒不成就若火盛則飢風爲渴本或作是說一切身識細滑入當言四大也不離四大有身識也四大轉增各各說云何無明

或作是說無智是無明也問云何無智言非智耶設是非智彼是無明草木墻壁皆不智欲使彼是無明耶答曰心念法與心相應問心所念法衆多心法相無智云何彌沙塞作是說未辯無明修行無明彼不有明時彼謂無明如不有鹽彼謂之無鹽問若彼無有明時彼便起明則有無明猶如彼器無鹽彼器謂之無鹽若不有明彼無明空便有無明若是明物是無明者云何行有緣或作是說五蓋是無明世尊亦說世間愚人無明所覆問結無有要處或作是說思惟不淨是謂無明世尊亦說比丘當思惟不淨未生欲漏便生已生欲漏倍增廣有漏無明漏亦復如是亦言無明習即是有漏習是故思惟不淨是謂無明也問非思惟不淨是無明耶彼緣思惟不淨亦是無明又世尊言如是比丘思惟不淨緣是無明無明緣愛是故無此思惟不淨是無明也問若無明緣明意有何違如所說無明緣癡或作是說四顛倒是無明問苦見斷顛倒是故無明見苦斷見結無明結亦如

是無有要處或作是說一切結是無明智者是明一切結不覺知是故一切結是無明問使無有要處答曰若有十現色入要處如是有使要處或作是說實不生也邪生無明或作是說無明名者無智疑順邪也或作是說無明有六相癡順邪疑悕望欲得無要處或作是說無明於聖諦不作無智也順邪是謂無智或作是說自造有衆生是我所無明我造非有也無明相云何如上所說復作是說於此衆生愚癡無明相云何無明有緣如上所說復次有我物有無明無明四顛倒有何差別或作是說見是顛倒無常苦有樂不淨有淨無我有我有彼相應及餘結使相應無智是無明問彼所相應無智無常有常苦有樂乃至無我有我一處顛倒見此無智是顛倒此義云何或作是說見諦所斷顛倒見諦思惟所斷無明問若苦無明見所斷彼顛倒有何差別或作是說無有差別顛倒者是無明也問若當爾者須陀洹亦無有無明也或作是說無明無有壞敗壞敗者是顛倒也問

相應者或有壞敗或無壞敗此義云何或作是說無道者謂無明邪道者謂之顛倒或作是說無要者謂之無明要者謂之顛倒或作是說一切結使是無明也無明微者謂之顛倒復次一切結是顛倒顛倒微者亦是無明

云何內相云何外相答曰諸法自相壞者外相內相外相有何差別或作是說不普徧是內相普徧者是外相問設當普者虛空亦復普設內相攝持非內相還外相是故有內相有外相或作是說不壞外相壞者內相問普者亦壞餘者無常苦亦無常答曰五陰已壞一不壞無常普徧問如壞自相不壞普徧相如是不壞自相壞者外相或作是說其不相類問青象青黃者不相象欲使彼是內相是外相答曰青異不同欲使青是內相非外相或作是說現者是內指未知智是外相問彼或有未知智欲使彼是內相是外相乃至未知智究竟自相或作是說依是自相依者外相問名色各各相依亦是內相外相耶若依外相彼自相外相依外相無無常依無常或作是說不共自相共者外相問外亦是不共無常苦別答曰五陰中云何無常外不共問如彼無常色無常痛想行識如實思惟乃至識無常或作是說與自然相應是內相不相應是外相問若外無實者今亦無也若外相有者彼亦有自相或作是說無有外相一切自相問若無外相者說法亦無外或作是說已辯自相不辯外相或作是說覺是自相不覺者外相徧有不壞象未知智所依不共不自有無有不辯造猶如有此三有為有為相餘者亦有為摩訶僧耆說當說此無常的異相異無為相今亦當有為相作是說當說無量逮有為法門一一諸相與三相相應問有何等異答曰展轉相生生者已滅亦復不住問我有二起等生展轉相生是故於中不異或作是說說已當復說問有為相無為相當有為耶或作是說非此非彼逮有為法亦當說餘此非相視有為法此生此滅常住不變易是故不說彼當說有常當說無常或作是說當說有常問有常相者是為有為或作是說當說無常逮有為法此亦如上所說或作是說當說有常當說無常起常住及彼當言無常問有無為相今當有為或作是說不得說有常無常以何等故諸法行成故彼無常彼法行成是故非無常數諸法縛著是故非有常非無常

聚揵度第一之一竟

聚揵度首第一之二

口口行有何等異或作是說無有異口者即口口行也問設口是口行者身非身行耶問若口與口行無異者身與身行亦無有異此義云何少不屬身或是身行或作是說文字說文字所載是口行問若一一字非口行者非與口行相應耶答曰一一諸字非口行非相應如一一字有諸義音響相應或作是說有所言是口所作如口行中從口中者是口語言他有喜有樂有愁憂當言是口行耶答曰非口語使彼有喜有樂復次但作餘義義有所思惟則生喜相或作是說口有所說口思惟行出口者皆是口行問若思惟是身行者思惟是意行是故三行無有

定處答曰我身行異心行異口行異意行異問所作行不定處者復次聲是口行字數亦是口行也口字數有何等異或作是說口是善不善無記字數者無記問若曰無記語者彼字數有何等異或作是說字數斷是口非是字數問云何瘖瘂人與畜生有何等異欲使彼無口行耶或作是說言是口義非字數問如彼字數亦是義猶如自然物如風吹鈴鳴非口行耶本入三昧或作是說口造衆行非字數亦造行尊作是說二聲無有差別二事相行別念知善字數斷是口數演深義亦是口亦是口行二聲俱不異尊曇摩多羅入三昧乃知以何等故口善不善無記字數者禮無記或作是說口發由心然非字數也問字數發亦由心非不用心或作是說妙無妙口所造然非字數問字數妙非妙所造猶如夢中覺及從三昧起或作是說口指授教戒然非字數也問如無記口言非指授教戒我爲所造是故彼善不善無記然非字數也或作是說口身行集然非字數問字數者亦集

身行尊作是說當量此二事不見彼不自相亦不見其功口意等起生妙無指授受報兩相須也俱想與識有何差別或作是說無有差別此二俱發出由心問設發出由心者必有定處若無差別者陰亦定處答曰若如汝有三心意時則有陰處或作是說此是差別是謂想是識問名有定處當說自相或作是說想爲想識爲識知問此何義爲所作或作是說想爲想識爲識問此亦是我疑想自知想識自知識有何等異或作是說心即是想心亦是識問設心當爾時則無有異想痛心有何差別或作是說想憶所作識能自識問彼想爲憶何等若憶向者是故想自憶想若憶餘者彼則有一緣或作是說名憶是想自相是識問一法俱有二名字及自相問設一法俱有二名字者彼名亦異自相亦異設名不與相同者是故想亦自亦有相識者憶名或作是說外憶爲想自相是識如此本已說尊作是說分別名自想自想憶識不惟此所作意名是外乃至眼更痛及想及心及識有何

等差別當以此七方便說之尊作是說眼緣色生眼識自相受識識流馳此諸法還更以此差降意有三法識別與識共俱彼所得苦樂造諸想追本所作亦是想心所行法是心此法當言一相當言若干想或作是說當言一相若識緣青意亦當爾若不爾者正有一緣一緣相應法答曰一相無有自相問忍痛識想分別心能思惟想亦相知問一切別青實其青想亦相知心亦心知識亦識知此義云何或作是說此無量相妙非妙痛名爲想所作自識所作自識自相問無有一緣尊作是說當言無量相設一相者法則有壞法則有亂此無有定處如此諸法而有自相猶如此有爲法不可得作無爲法無爲法亦不可得作有爲法若爾者世尊出世爲何所爲答曰不以此義佛世尊出言我使有爲作無爲無爲作有爲譬如珍寶不可言非珍寶非珍寶不可言是珍寶但分別者知譬如導方師非道不可言道道不可言非道但導者能知譬如然燈下不可言高高不可言下但照明

其高下譬如醫師樂不可言苦苦不可言樂苦樂各異上亦復如是復次世尊爲衆生故說此法義猶如此有爲法於三世各有自相得知外相以何等故或起或不起此之謂也或作是說相有若干問彼相本無住是故彼有相生答曰本有此相未生問設本有相相無若干答曰如彼不種自生相者則穢相各各異生不與同相各未生是謂相若干問設彼相已生若未生者是故彼各有增減是故彼本無有而有生答曰如如來言相無若干

彼則穢相生有異或不生以此生有異譬如青異無常苦異各無勝如此亦如是或作是說事有若干此亦如本所說或作是說因緣或生或不生也問或無有緣答曰別無有緣此二不等等生問初無等語耶答曰非不有語或作是說三世處或生或不生此之謂也未來處是謂未來過去世是謂過去現在世是謂現在問世與行有異耶設當世別行別者世常住若世即是行者是故彼行或聚或移或作是說一一事不同或生或不生過去行者知過去行未來行知未來行是謂未來現在行知現在行是謂現在問如彼未來非現在設非現在常住也若現在是故彼未來知有現在則有現在若彼未來知現在者則無現在現在者便知現在知有現在如彼現在移者則有過去設無過去者則有常有過去過故汝現在知過去則有過去設當如現在知過去無有過去也汝過去知有過去則無則無過去或作是說此爲何作是說此爲何作自相相應答曰是謂住常已作自相若

常不與自相相應若則無有世自相生世間若自相生世者即彼相生過去是故世無有常處答曰我相未生未來世生不壞現在世不以生無生爲異是故世有常處也問若彼相不生亦生非今有答曰若今不生亦不生無爲復次常自相相應此亦當無或生或不生是謂若無常者彼亦不生今亦無相應

相作若干種　因緣世如是　一一共相生
本相爲所作

猶如此有爲法非不無非爲不有無爲法非不無非爲不有以何等故有爲法謂之無常無爲謂之有常或作是說有爲法相有若干不有無爲法或作是說有爲法作若干種不有無爲法或作是說有爲法有因緣不有無爲法或作是說有爲法有世處所不有無爲法或作是說有爲法種種別異不有無爲法

尊作是說有爲法所作相因緣則因緣相生因與緣有何差別或作是說無有差別合會所有無合會則無即是因與緣如所說因即是緣者是謂生老病死問設合會有者彼即

是緣因眼有眼識欲使彼是因非緣耶答曰非眼合會生眼識有對則有眼識是故合會亦是因亦是緣或作是說合會是因所作是緣問若合會作合會者因非緣乎答曰一一所作緣合會有因問若一一所作非因者合會亦非因耶答曰一一所作非因合會有如一一所作非合會合會有合會亦復如是或作是說自然是因非自然是緣問麥所生芽芽與麥相類耶設與麥相類者欲使四大同因業耶或作是說次第是因在遠者是緣問

因緣及次第緣因緣及次第緣無有差别若善次第起不善心是因非緣耶或作是說不共是因共是緣問眼不共生眼識欲使此是因非緣麥與根芽共生莖此是緣非因或作是說生者是因更生是緣問今生無緣麥更生無因或作是說自長養是因養他是緣問若自心生善即爲自養欲使此是因非緣耶尊作是說迴轉是說迴轉是因不迴轉是緣無有合會　自然次第　諸共所生　自身迴轉云何次第緣耶或作是說過去心所念法次第緣也問未來心心法中間生次第緣或作是說過去現在心心法次第緣問未來心心法若久生中間彼次第緣生或作是說一切心心法謂之次第緣問如今阿羅漢後心次第更生餘心或作是說除阿羅漢後心餘心心法謂之次第緣問滅盡三昧後心復生餘心答曰起心中間次第緣也尊作是說若心次第生心者即次第緣也何以故非色心心法有次第緣也從何法出何以故次第少者生多多者生少次第緣相云何或作是說行施所避是次第緣相或作是說照其心是次第緣相或作是說次第心性迴轉是次第緣相或作是說次第心性蓋次第緣相次第緣當言定當言非定當言常定或作是說當言常定問如阿羅漢於今後心次第更生餘心答曰阿羅漢非有後心次第緣或作是說當言非常定問則無次第緣答曰猶如因緣無有常定必有因緣亦復如是尊作是說以觀現在次第緣彼當言常定觀現在相次第緣自有常當言巳果云何得知有無教或作是說從所生知亦作是說有色不可見無對問云何審從所生知此非現在若色不可見無對無色亦不可見無對是故汝色無色無有差别或作是說常住餘得知見有無教戒成就彼所作供養我觀有無教戒觀彼所作相問彼非觀所作無教彼觀所作智教若作有無教者諸所有無教彼一切當觀所作彼所有教最是妙行或作是說事事相觀照戒律不戒律滅盡戒有不見戒律滅見有戒律不戒律滅盡問非戒律滅盡道亦非戒律滅盡或作是說由墮罪知說禁戒時知有墮不墮者犯無量罪觀彼有此無教諸犯罪者問彼非無教憶本所犯設無教犯相者乃至無教彼一切犯罪或作是說知有勝不勝者不觀教則有無教如觀有爲則有爲無雖有此教我觀彼無教問彼不盡有勝無勝若觀一切無勝者欲使彼有勝耶設有者則無有勝若一切妙有勝者彼則無也或作是說生天上然後能知習行不犯然後生天上問云何習行不犯爲數數不犯能知心不犯從彼修行心然後得生天上或作是說不知何以故彼非智章彼有教義住與共相應況無教者彼依經生天如彼智章無教身身痛有何差别或作是說無教身縛身痛心縛問彼爲身根所縛或作是說無教戒數色陰所攝又身痛者是意法痛陰所攝或作是說二俱無對增滅難說無教心心不相應行有何種别或作是說無教是色心不相應行非色或作是說無教者是物心不相應行非物或作是說無教非智觀物各各成心不相應行不自然法

所造
口識有三種　猶如三有爲　因緣有四種
無教有三業

聚揵度第一之二竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第一

音釋

序

鞞騂迷切　渝音俞　揵度梵語也此云法聚揵巨焉切　漭毋朗切漭沆大水貌　沆下朗切　睫即涉切目旁毛也　罽賓梵語也此云賤種罽居例切　瞠抽庚切直視也　睇大計切　闚缺規切小視也

論

筈古活切箭受弦處為筈　輭乳兗切柔也　悕香依切與希同　逮待戴切及也

尊婆須蜜菩薩所集論卷第二

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

聚揵度首第一之三

苦由因意得　無智亦有五　色根悉具足
各各有七苦

得心心法因緣不思惟緣心心法緣自相欲使作緣或作是說無也何以故因緣心心法之所攝持不可使青國覺緣也外國見聞皆曰國問設當覺者青國有緣如彼覺青國則有覺若青有國作緣因緣自相則有二覺若覺若餘覺緣青國攝餘青國若覺緣青國彼亦不觀青國攝覺作緣或作是說得如所說如恐怖人不知爲誰所恐心自相作緣緣亦不自知問彼非自相作緣耶設作緣者自知有緣自相性自爾或作是說得如所說有是想有是心答曰是誰想是誰心若作是說彼即是緣若不作是說是爲想是爲心如是心不合不相應或作是說得若未來心心法作緣緣彼即是緣當熟思惟彼心心法自相作緣彼不知有緣何以故不以未來緣造有緣答曰彼不自相作緣若作自相緣者緣亦有智生自相自識或作是說得如頭腹脅有痛痛自緣相而造緣緣不自知問彼痛自相而造緣不作緣痛無處所痛自相生現其實頭腹有痛或作是說得設當不得者則有二知他人心心心各各作緣已心自作緣是故自然不知此非是妙是故已得或作是說得設當不得者心緣心無有究竟則有因緣此非是妙是故已得尊作是說得痛相心有何差別此意識境界不從中得得識若不得識受自相此謂究竟於中有餘意識入則有壞敗

不逮心恐怖　未來想亦爾　痛及他人心
心緣痛此彼

逮心心法設心心緣此二俱前後而自作相或是說得如覺青國一時作緣問此非譬喻設當作緣者則有二自覺或作是說不可得也設作緣者青與覺等無有異也覺亦復無異是故是等是耶是故不得此非如或作是說不可得何以故非以此轉而受諸法非一轉非再轉故曰爲一是故可得以何等故眼

識不知眼根或作是說可見緣眼識不可見緣眼根問耳識令知耳根彼緣不可見或作是說攝境界是眼近者是眼根是故不知問鼻識令知鼻根彼還境界或作是說四大是眼非四大境界是故不知問身識令知身根彼是四大境界或作是說依眼根識非心心法自依是故不知問意識令不知意根彼即是依問不可知無有一切諸法境界或作是說若眼壞敗是眼識眼不掩眼是故彼不知問此亦是我疑何故眼不掩眼答曰此中無物自然自然所壞或作是說不可知設當知者諸入則有壞敗六識未壞時或作是說彼非此境界問此亦是我疑何以故彼非境界或作是說色自相攝受諸眼識非色自然非眼根是故彼不知

可見以近坐　我依彼四大　掩眼而有壞
境界是色相

耳根可見亦復如是鼻根可見當言非近坐舌根身根可見彼是四大我所造當作是說如此五根色一切四大所造以何等故若干相有若干貌或作是說無有相貌猶如眼識諸所有色一切四大之所造有若干相有若干貌無所有故亦復如是或作是說處有勝故及餘處眼根乃至身根是故種種根所以種種相故是故種種貌問餘處有一貌或復有二欲使彼眼根有若干相有若干貌一切處盡是身根欲使身根作若干相若干貌或作是說四大所造色歡喜根及餘四大歡喜眼根餘乃至身根於中種種相問餘四大歡喜一眼或有餘二眼欲使眼所視處有種種相耶或作是說我作四大眼根及餘四大眼餘乃至身根於中種種相廣說如上問餘四大一眼或餘有二欲使眼根有種種貌或作是說行垢所造根因餘行垢得眼根餘乃至身根於中種種相種種貌廣說如上答曰餘因行垢而成一眼根或復成二根欲使眼根作種種根耶或作是說四大之中相應行所以有種種相者以其作種種根問或一四大或二或四答曰一切少遍有四大少多共合或作是說四大境界有增減是故妙四大所造色亦妙問頗或時地有堅相無堅相答曰一切堅相但堅相但堅相有增減譬如鐵鋀錫下至金首尊作是說始生百物有種種相所以種種相者以其有種種貌

色處諸勝者　歡喜及我造　速疾行相應
自與病生老

眼根相作此等者有何差別或作是說已眼見色見已見當見是謂眼見問此亦是我疑云何以眼見色見已見當見終不起法眼不見色不已見不當見欲使彼是眼耶答曰我已說是設如此像亦是自然問云何不見是見自然耶答曰眼是其根或作是說黑瞳子是眼所照者作耳問曰何得知黑瞳子是眼答曰黑瞳子是本問黑瞳子非其本答曰及餘事無所攝欲彼是眼是故此事不然彼亦當異是故彼事無所攝欲使彼非眼耶或作是說四大所造色眼根歡喜因有眼識境界是謂指授教戒是謂彼作問一切五根所造色歡喜是故彼非眼根自根或作是說依眼識根有眼根依眼識是謂其事問諸不起法

是眼識異不等依彼眼識欲使彼非眼耶或
作是說四大是眼根眼識相依是謂其事問
四大相自壞是謂四大相自壞眼根相不壞
一相依眼識造衆事問如四大相自壞一相
眼根如是我相眼不壞一相眼識相依而成
或作是說色香味細滑所纒眼根眼識增益
作衆事問今五識身各知眼根或作是說此
非境界問此亦是我疑何以故或作是說彼
非境界眼根無自相無有數然後成眼根問
若眼根無自相者眼無有覺答曰知眼數之
物是謂覺知眼如身數之物謂之猒足身猒
足者非四大身有一自相或作是說所造色
自然眼識增上現有增減是謂其事筭數彼
時漸漸知性自然爾於中諸入亦復當爾
觀眼黑瞳子　歡喜各相依　四大皆集聚
無造無狐疑
五根亦復如是意根自相作有何差別或作
是說意知諸法知已知當知眼根亦復如是
意識造增上是謂其事或作是說意識相依
相意根依意識是謂其事或作是說或出或
沒五識身意根依識是謂其事問無色界不
生意識於彼無五識身或作是說六識身意
識身增上從增上諸所生識是謂其事問名
色展轉不相依復次彼識自相意根作增上
是謂其事筭數彼時乃至究竟彼性自然於
中意識則有壞云何為意云何為意識前說
四事六識身相應意增上識所生智心緣彼
是意識也　聚揵度第一之三竟

聚揵度首第一之四

如現在痛自身不更過去未來痛亦不樂亦
不苦云何得知我苦我樂尊摩訶僧耆作是
說彼痛自然自身更自然識知聞此非譬喻
不有物自然所迴轉如有斷絕之物能不自
相斷戟不自割指頭自不相觸此亦如是尊
曇摩崛非是說心相應智慧而得知問設當
爾者自然知自然一緣相應法尊彌沙塞作
是說以心不相應智知之問若當爾者則有
二智言有人者（僧一部名）作是說人知問人亦用
智知設不用智知者初不知盡當有所知或
作是說第一義無有知若苦若樂言知衆生
者亦是邪慢言有苦有樂問阿羅漢如今不
知者彼有邪慢耶或作是說痛為意轉中間
中間我自生識彼境界於中得知問如意識
性彼非意境界意識者及意識識境界彼非
痛性云何得知或作是說見樂見苦然後得
知問愚人今亦知復不有是苦是樂或作是
說依身苦樂然後得知問如彼依痛已滅云
何得知是謂依樂痛是謂依苦痛猶如彼痛
身不自更云何攝意或作是說心已生時緣
現在痛問心欲生時未來彼非緣未來是故
彼是境界或作是說現在心次第以沒緣彼
痛問次第緣沒亦不知苦亦不知樂云何得
知或作是說苦樂想憑無復有餘有苦有樂
彼生意中間境界生意識境界彼乘識處自
性作識相有苦有樂況復衆生隨痛志亂
自然智慧者　人最第一義　志所造痛身
已生苦樂行
猶如此心心法內依外生諸入以何等故依
內生不依外或作是說依內生問等無礙中
依彼生內然不依外此義云何答曰猶如等

無礙是謂內是謂外問云何此非顛倒耶如等無礙是謂內是謂外如是等無礙已生內非外或作是說內有妙事外無也此亦是我疑或作是說內自性成就然非外問外性亦自成就如自身色香味或作是說內親近非外也問無處所則無近遠已還境界二俱相近二俱相依生或作是說內生然非外問外亦復生如自身中色香味或作是說內造苦樂問外亦造苦樂如自身中色香味細滑或作是說內有上中下上中下者從心心法生問外亦有上中下上中下者從心心法生復有異蠅聲興起耳識復有異大力鼓聲或作是說內不牢固問次第因緣亦不牢固欲使彼相依生或作是說內是增上問外亦是增上等無礙中內增上非是外增上此義云何一切諸有為法各各有增上或作是說以內故造苦惱非外如畫眉黜眼而見色問如所說倍畫使大而視之高聲語我當諦聽或作是說依內諸入此師意所造與心俱有識依四大彼各各有勝諸根充足

自性依微妙　遠近及取捨　下無牢增上
師意識在後

猶如此心心法內依外緣入因緣生以何等故內有壞敗然非外或作是說此現在事猶如觀彼日影眼則有敗然日無咎問此亦是我疑以何等故眼有敗壞非日之咎或作是說內諸根縛然非外也問外亦諸根縛如自身中色香味或作是說內有吾我想問外亦有吾我想阿羅漢無有吾我想欲使彼不壞敗耶或作是說依內生諸入然非外也如上所說或作是說內得親近然非外問此無入處不有入處安有近遠已還境界二俱親近欲使依二生耶或作是說內已生然非外問外亦復生如自身中色香味或作是說自性住者然非外也問外亦自性住如自身中色香味尊作是說若自依物轉心心法在彼住者外內諸入彼諸法展轉有諸根壞敗也

現在縛諸根　依造有吾我　親近諸所造
自性是我有

如尊者舍利弗說彼諸賢眼內入無有壞敗見其色光不諦思惟亦無眼識深思惟者是或作是說次第緣是其思惟問頗次第緣無耶答曰無有不有時一切識身有現在也設有現在彼則生或作是說自然因彼是思惟問曰頗有時無自然因耶答曰無不無時不常有等問曰頗有不等耶答曰非不有等或作是說大義思惟問設無大義者云何不生識耶答曰不生問若鞭杖捶打彼不起識耶答曰以境界力彼識則起或有不起如入無想三昧滅盡三昧及餘定心者此亦如上所說或作是說發起心者先已說竟或作是說心所憶識則其思惟此亦是我疑或作是說諸思惟是其相問志思惟無有差別或作是說心心法與心相應是其思惟問諸相應法是其思惟生諸識然識非思惟此義云何或作是說思惟衆生緣生識性起諸縛此之謂也

次第有彼緣　因大義照明　悕望作衆生
相應及諸智

生彼有思惟有何差別或作是說次第緣是

彼思惟生者爲生問彼不生思惟設當生者
無有差別若不生者所識非是思惟非彼眼
識得生此則相違五事亦復如是或作是說
彼思惟心法心相應行生彼思惟生非心相
應行尊作是說彼生心心轉法彼思惟復次
生者自然造法譬如餤光前後相因生云何
得知餤因光或作是說有餤便有光無光則
無餤於中得知餤因有光問若二俱起者云
何得知餤因有光無光則無餤答曰餤所生
貌然非光問云何得知餤生光然非光答曰
餤所纏縛問餤所纏縛或作是說若有餤時
光隨時應此亦如上所說或作是說餤壞則
光壞是故得知餤因光問二俱壞者云何得
知餤壞則光壞光壞餤不壞或作是說餤熾
盛則有光此亦是我疑或作是說合會而有
此亦是我疑或作是說餤大光大餤短光短
餤則亦前已說或作是說餤不淨時光則不
淨淨則光淨此亦是我疑或作是說以見光
餤是其本由是得知餤因光問是光義故求
索油炷欲使油炷因光耶答曰不以光故求
索油炷但以光故求索餤也以餤故求索油
炷或作是說非餤故有其光也相應有光餤
與光最是妙事問設二俱生是謂妙是謂非
妙此義云何或作是說本與餤生光由是知
之餤因光也問此非譬喻不見餤無光者答
曰此亦非譬喻如覺彼餤更相緣時時無有
光如其光非其餤迴轉悕望覺亦不相生則
有慢意
各各壞敗相　悕望相應行　違清淨義者
合會如前說
猶如六識身必依過去自然因志不錯異緣
亦不誤以何等故一人非前非後六識身二
俱起或作是說一次第緣一識住問一者識
相應一一識相依或作是說一者彼思惟一
識則相應住問設一識相應此是一識或作
是說一根依一識相應住者一識相應一一
識住如一切衆生必有所趣受報自作當受
彼有未來現在所造以何等故一人不前不
後五有不轉或作是說一趣結使熾盛或作
是說一趣受諸報尊作是說識共相應然後
轉一一識諸轉所造報行皆識種以是知之
如無有衆生未曾有而生有便般泥洹以何
等故衆生無有減或作是說汝筭計爾所數
耶有爾所衆生不知減若不筭計者何以故
不知減或作是說衆生無有窮是故不知減
譬如大海水無限量千瓶往取亦無減此亦
如是閻大海江河及餘泉源皆往趣欲使衆
生本無今有耶答曰於異方剎土衆生來到
此閻尊作是說於彼剎衆生無有減此義云
何有衆生遊異方界執賢聖道出界到界志
性云何有何等悕望當作是觀猶如此三聚
衆生有損無益以何等故三聚衆生不知有
減或作是說汝爲計筭爾所數耶爾所衆生
無有減若不數者誰知有減或作是說無量
所造衆生此亦如上所說尊作是說在在處
處無有減此事云何如阿毗曇說必有世不
疑有邪聚當言滅盡設爾者此義不然如今
有此盡如此三世一世中未來有損無益一
世中過去有增無損以何等故未來世無減
過去有滿或作是說汝計爾所數耶過去未

來有爾所數耶知有滅若不算計者誰知有滅或作是說過去已壞未來未生或作是說過去未來無有處所或作是說過去未來無有限量世尊作是說若二法照明何以故世無處所事相應緣生已生當壞是其事衆生增減乃是聖人存而不論者也故曰誰討豈所不說也本無今有若有斯言則亦有抑故皆抑之耳佛止梵志亦其事也聖人之數進覺說也來生無常形而上事也如入寂靜三昧無量無邊福彼非盡淨彼三昧爲緣何等或作是說無量無邊福是其緣問今不盡淨答曰彼不自知問設自知者彼緣何等若淨無量彼非邪智耶或作是說不淨謂之淨訓心是義問若淨言淨者訓心不常無常解說訓心是義或作是說一切寂靜此之謂也彼亦如是問如今入第二福是時眼盡見黃是故一時自相壞敗或作是說淨是彼緣問誰無此三昧答曰思惟無空缺處有是三昧問一切三昧亦無空缺處欲使一切三昧作寂靜三昧耶答曰非一切自相相受非一切造無量相若自相受無量相者彼是行人三昧尊作是說淨是其緣彼以此相應如緣

然薪起烟及諸因緣各相依而生淨如是起諸相應及諸因緣當作是觀彼三昧當言不順當言順如上五事無異尊作是說當言非不順漸漸近順

食謂觀人然食非人彼愚觀者爲緣何等或作是說食是其緣問彼非愚觀非思惟食設餘思惟食者復有餘緣欲使寂靜無寂靜緣耶或作是說人是其緣問食非是人答曰如彼不自知問設自知者吾我是緣耶復次彼愚觀若食此處所悕望求索彼愚觀當言順當言不順如上二事說尊作是說當言順味愛是對若依骨鎖起若干想自知我身骨鎖亦復如是彼想爲緣何等或作是說骨鎖即是其緣問身非骨鎖答曰此亦骨鎖皮肉所纏或作是說自身是緣此骨鎖皮肉所纏問彼想非身若觀骨鎖想則緣自身欲使青黃色耶復次義想緣彼自身分別悕望彼相當言順當言不順如上二事說尊作是說當言順欲使有對

痛及二心　餧影光滅　未曾有聚　青食骨鎖

尊婆須蜜菩薩所集論卷第二　一聚揵度第一之四竟

音釋

脅虛業切腋下也　鉛余專切黑錫也　瞳徒東切目童子也　捶主蘂切擊也

尊婆須蜜菩薩所集論卷第三　吹三

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

聚揵度首第一之五

又世尊言四事攝人攝人者其義云何或作是說衆生性壞如彼淬沙彼以此四事更共相攝故曰其義如彼沙爲水所浸各相粘著亦復如是或作是說衆生性自壞以此四事相攝各成辦是故攝人猶如作蓋斗斗攝諸子此亦如是或作是說集聚法衆生方便故曰攝人以何等故共義謂之攝人或作是說俱有戒行或作是說俱同境界或作是說俱同所見復次勸助義謂之攝人又世尊言無常是無常法云何無常云何無常法或作是說過去行無常未來現在行是無常法亦當求法亦當次往或作是說過去未來現在行無常未來行是無常法亦當往求彼法或作是說過去現在行無常未來生法不生法是無常法彼亦與法相應或作是說一切諸行亦是無常亦是無常法如所說如因是無常如果是無常法問因亦緣餘果果亦緣餘因

豈彼不是無常無常法耶答曰惟因緣餘果果緣餘因如因是無常如果是無常法問如今因非無常如今果非無常法是故彼即無常即無常法復次諸行迴轉彼無常是法是無常法又世尊言諸有塵垢是塵垢法云何名塵垢云何名塵垢法或作是說塵垢展轉相緣是謂塵垢法或作是說彼塵垢相應法謂之塵垢法也或作是說塵垢雜塵垢彼迴轉法是謂塵垢法也或作是說塵垢雜塵垢彼所起身行口行是謂塵垢法或作是說一切有漏行塵垢是塵垢法如其因是塵垢如其果是塵垢法尊作是說衆生不壞造五陰行衆惱見逼是謂塵垢法又世尊言汝今比丘生老病死終更受形生更受形逝死有何差別或作是說中陰諸形此是生更轉陰往此是生中陰壞敗謂之逝初死陰壞敗此是死或作是說出母胞胎此是生始入母胎此是更生形展轉增此是逝初死陰壞敗此是死或作是說卵膜合會生此事云何此諸根漸漸熟受生化生合會彼諸根不漸漸熟生軟

粗成化生者若彼命終時不見其身卵膜合會死已見其身或作是說無有差別當說須臾頃復次趣往生時最初受陰生造陰住超越超越造陰受生處所是謂爾時命終住超越造陰受生處所陰更移轉是謂終命斷絶諸陰散落是謂死又世尊言諸比丘結常隨從彼時有死設有死是故有數說是語時此義云何或作是說愛隨從彼命終時習行彼謂死受諸有欲愛欲受欲陰色愛色受無色愛無色受無色陰已得彼陰是謂有數若欲界色無色界故曰彼有數或作是說使所纏諸使纏受陰受諸有已得此有是謂有數故曰彼有數或作是說一切結所使若力勝者當命終時便自憶彼謂死故曰彼有數染恐愚或作是說輭色因緣起諸垢色所使中色起緣色所使起增上結故曰有數或作是說色著色所使色著色死爲色所持因生色故曰有數或作是說諸欲有所須爲彼所使方便求索已得竟是故有數如是諸有所須便求索已得彼物彼便死彼便有數泥犂中若餘

惡趣或作是說愛所使造有持往生老病死彼有數或作是說垢所使結起行持往有悔意惡趣中彼有數若死時不悔便生天上或作是說敷演四諦世尊說法若比丘使所使是謂死爲現習諦彼有數爲現苦諦於是比丘不使所使則不死爲現道諦彼有數爲現盡諦尊作是說五盛陰非使唯無明有愛彼相應五陰纏裹已纏裹則有數況犁若餘惡趣

一切諸愛使　輭色自纏裹　若復有餘愛
行諦後有五

又世尊言於是比丘色無常過去未來況復現在以何等故世尊說況復現在或作是說過去色壞敗未來色未生現在色生不壞彼名無常若壞若生及未生況復生法有壞敗故曰況復現在或作是說過去未來色無處所現在有處所故曰無常如其無處所無常況無處所故曰況復現在或作是說過去未來色不可壞現在可壞彼名無常能使壞者可壞況復能壞故曰況復現在或作是說未來色未來久遠住過去色過去久遠住現在色現在久遠一時住故曰無常若久遠住者若當久遠住況復一時住故曰況復現在或作是說壽欲終時世尊故說過去久遠人壽命長壽八十四千歲亦有阿僧祇歲者未來久遠人亦當壽極長壽八十四千歲亦有阿僧祇歲如今壽者極壽百歲出百歲者少少故曰況復現在或作是說此世尊教戒語況復衆生現在色言是我所意染著過去未來未必染著於中婬意偏多現無常故曰況復現在尊作是說現在暫現過去未來不常住展轉往來案契經句說又世尊言比丘當取塚間五納衣少易得人無貪愛云何塚間衣易得云何少云何易得云何不貪愛或作是說人著者少故曰少處處易得故曰易得是佛所許人無貪者慣數甚少故曰少不從人求亦復無主又世尊言比丘行道甚苦比丘乞求苦共居苦彼云何行道云何乞求云何共居或作是說五盛陰是行道愛身是乞求結使是共居尊作是說如向者語比丘行道苦乞求苦共居苦衆生於彼流轉生死苦於此義故說行道苦於三苦甚苦身苦行苦變易苦悕望他樂亦是苦一切乞求無方便共居苦

處無常法界　生諸著塵垢　使況復現在
補納衣甚苦

聚揵度第一之五竟

聚揵度首第一之六

又世尊言如彼偈所說不可食彼食以何等故佛世尊說偈不可食或作是說世尊不以食故往但欲教化彼婆羅門是故不受問不以偈故說不可食食非其義故曰不可食或作是說彼婆羅門（拼田淨意）慳貪嫉妬受彼食時彼便作是念沙門瞿曇以食故而說法如揉合詩頌以錢財故歎譽乞者如彼良醫歎譽藥草無病不療或作是說欲現神足變化彼婆羅門佛爲現三變化而教戒之尊作是說以二事故佛世尊說偈不受取自現其義現衆生應受化故使起護心又世尊言斷柵斷塹而住門閫門閫者義云何或作是說於此慢怠依彼門閫吾我所造如婆蹉種說如是

瞿曇沙門於法化中無有枝葉莖節皮牙皰
淨牢固不可移動云何於法化中枝葉莖節
皮牙皰淨言牢固者其義云何或作是說戒
於此法化中枝葉莖利養是皮三昧是皰解
脫是牢固問云何於法化中無有戒無有業
無有利養無有三昧或作是說戒牢固是枝
葉莖利養利養是牢固皮皰者三昧現其少
相解脫牢固或作是說有諸邪見於此經中
枝葉莖皮皰作是說如是現其義此非瞿曇
世尊法化見牢固解脫牢固或作是說戒成
就枝葉莖現其相類三昧成就皮皰現其相
類智慧成就現其塹如是瞿曇世尊非以是
故修梵行餘解脫牢固神通之德也又世尊
偈言本所更歷云何色處不相類失本所更
歷起慈悲或作是說自然或作是說威儀自
然或作是說以二事故因本所經歷而起慈
悲自識宿命或有來告語者或作是說如彼
事說本因緣也又世尊言矜叔軀樹喻爾時
二使者如其實事往語國主已復道而還彼
云何如其實事云何復道而還或作是說四

賢聖諦如其實事八賢聖道是復道而還問
設道諦中云何其定處云何有別名答曰無
虛僞者出要爲道或作是說如其章如其實
語如其所知復道而還或作是說如見諦道
實語亦復如是如思惟道復道而還亦復如
是尊作是說四賢聖諦如其實語八賢聖道
復道而還此諦相語勸無相物契經中清淨
說是語案經說又世尊言者塚間五納衣有
五事則不應法皃色壞脆饒虱婆羅夜叉所
居處云何塚間云何臭云何色壞云何饒虱
云何婆羅夜叉答曰衣死所纏用裹死人若
卧若被在身故曰塚間衣被塵垢汚無色陰
染不成色不淨皃處熱暑暴如此衣有希望
乃至蟣爲首置彼已天神不往諂惡鬼近故
曰婆羅夜叉又世尊言愛盡欲盡欲盡愛盡
愛與欲有何差別或作是說無有差別愛即
是欲問令無愛盡欲盡當作是說欲盡欲盡
故曰愛盡欲盡或作是說愛少欲多問欲有
上中下愛有中下或作是說念食爲欲於彼
逐染著彼是愛故曰愛問如所說如痛貪欲

愛彼便滅如是彼痛當滅彼有違或作是說
得欲未得愛時得便是欲問令已得無有染
未得無有欲或作是說受取爲欲不受取爲
愛問受取無有欲不受取無有愛或作是說
意地是愛六身識是欲問若意地愛彼欲有
何差別或作是說內是欲外是愛問令內無
染外無有欲或作是說敬是欲造者是愛問
如所說痛中欲者彼所造是愛則有差違或
作是說未得已得諸生歡喜是謂欲已得食
欲諸貪著是謂愛也尊作是說和顏悅色是
欲娛樂志悅意迴轉是謂愛

無有柔輭念　已得而染著　意及內諸愛
悅色所娛樂

又世尊言因是有便有是不因是有非爲不
有說此語時此義云何或作是說現在無明
生諸行生過云未來問猶如此現在無有或
作是說無明依吾我生諸行不依則無故曰
依此吾我無有或作是說不盡有餘無明生
諸行已盡無餘則不生行故曰此不盡有餘
無有或作是說一切衆具生無明行無衆具

則不生故曰因此具無有等作是說自憑仰依意增益故依此說今非有無有苦諦當言過去耶當言未來耶當言現在耶或作是說當言現在不以過去未來覺苦問過去已縛未來當縛現在或有不縛欲使彼非苦諦耶復次五盛陰中起苦諦想無數世時數演智慧苦諦習諦亦復如是或作是說當言現在非以過去未來愛而受有問過去已辯未來當辯現在愛非一切辯耶欲使彼非習諦耶復次有漏行中起習諦想無數世中數演習諦道諦亦復如是或作是說當言現在非以過去未來道斷結問過去已滅未來當滅現在或有不滅欲使彼非道諦耶復次無漏行中已起道諦想無數世時數演道諦

偈詩頌門闥　婆蹉喜狑叔　瑑間衣及欲
因諦各有三

聚揵度第一之六竟

聚揵度首第一之七

佛有五眼　及三種生　有爲相實不生有空

又世尊言比丘我已佛眼觀彼衆生利根鈍根可化易教少諸壓垢不闞退法者猶如此三眼云何眼謂之佛眼肉眼天眼慧眼或作是說如來三眼者當言一切佛眼耶何以故一切是如來智慧眼問如今不觀一切衆生諸所觀者幽冥處悉徧尊作是說如來聖智常住不變移一切衆生蠕動之類謂之佛眼佛眼者當言善耶當言無記耶或作是說當言善亦是無記何以故一切三眼是佛眼尊作是說當言善無有錯亂志佛眼者當言有漏當言無漏耶或作是說當言有漏當言無漏何以故三眼是佛眼尊作是說當言無漏何以故不以有漏中間生有漏猶如此如來十智何等智是佛眼或作是說諸如來十智彼一切當言是佛眼也何以故一切如來是智慧眼或作是說法智未知智是如來常住不起不移不共一切衆生蠕動之類當言佛眼也猶如此十力何等力是佛眼或作是說根智者當言佛眼也以此知之或有衆生利根鈍根中根或作是說是一切十力當言佛眼此非如來智乃至十力猶如此諸行無數緣生以何等故生者言生或作是說生者最妙譬如以衆多事染衣裳染者是人問等無礙中是妙是非妙此義云何有染青衣是故不定或作是說雖有此緣生不縛是故生者生問緣有此生緣所縛生是故不定或作是說初無有實不生問初無有生及彼緣是故此非緣或作是說非生行生令合會行生是故合會行生或作是說若生行生如是彼緣無有方便等無礙中生所生非緣生則有差違如彼緣法生諸法無緣則不生如是不異是故當捨此然生非自然造起諸法此事不然猶如此諸行二生等生何以故言一生或作是說一者生行餘生者亦是生問此亦是我疑何以故一者非生餘行亦是生或作是說彼有一因餘者是果問雖有各各生此二非二因彼亦是果或作是說行無二生問此衆事不相應行多云何有一生或作是說此二俱不生相應則生行復次此有欲意生自然生以何等故生者言生彼非有等法或作是說生者已生行或作是說此非生餘者生乃生若生有生者則有流轉生不絕若行自

生行已自生此是自生彼云何無生者生是
故此義不然猶如此三有爲有爲相起盡住
無變易云何住者有變易或作是說起者名
生盡者無常住老者變易是謂變易問設彼
老有勝者勝者變易若無變易則無有異或
作是說未來久遠住過去現在則有變易如
是住便有變易問若起未起變易有勝者設
無有勝則無變易復次無有一物住有變易
意住有變易起最初生死者滅所生處各各
相憑身住轉轉移住則有變易此事當言等

耶當言漸漸等或作是說當言適等一時俱
起問一時老變易則有壞敗或作是說當言
漸漸等起所作於彼住便有變易漸至盡俱
生漸漸生復次住衆行有爲相更不造行若
得造行者則有等則俱生是故一時生老變
易壞敗是故此非義云何爲苦諦相習諦相
盡諦相道諦相或作是說衆惱苦諦相轉移
習諦相休息爲盡諦相出要爲道諦相或作
是說成就爲苦諦相迴轉爲習諦相轉住爲
盡諦相能迴還爲道諦相。

復次章義作實諦相於五陰聚中洋銅鐵丸
受如此三苦染著憂惱如吞熱丸苦苦行
苦變易苦如彼燒鐵丸入火與火無異如是
當觀苦苦知其惱相於此苦愛轉行變易㷔
趣之處奔走馳向是謂等有觀其習諦相行
垢造行不縛等有是謂非等有當觀盡諦相
修戒休息智慧生相應因滅如是修行觀道
諦相以何等故過去行不復生或作是說誰
見更生者若疑過去行或作是說已滅不生
問現在復生耶或作是說若不相應彼不生

也問如彼過去相應有復次一相應成一果
非一相應成二果是故不生云何得知言有
虛空或作是說此現事問謂增上慢空無根
本現在事得知亦有不可知或作是說無著
無生問有著者生則可知彼無著則無生或
作是說設無空者物無分齊雖有分齊是故
有虛空問夢中所見一切物盡住若物所容
受增容受彼展轉彼展轉是故不定亦不可
究竟是故無虛空或作是說以世俗故故說
此耳如衆生號薩埵耶羅未㗛闍摩納婆㖒

㗛或作是說不可究知何以故此非智所知
何以故色與空不相應無色不與空相應於
此至彼無所有言空是世俗言數
佛有五眼 及三種生 二有爲諦 不生有空
世間八法攝幾陰幾持幾入如章所說有利
無利果利財利衣裳利攝四持四入色陰所
攝象利馬利男女利攝十七持十一入五陰
已獲所得利攝法持法入行陰所攝有名稱
無名稱譽攝聲持聲入色陰苦樂攝法持法
入痛陰所攝一切世間八法攝十八持十二

入五陰五欲若苦若樂當言成就當言不成
就或作是說樂當言成就因彼緣生欲樂問
因彼緣生苦欲使成就苦耶或作是說苦當
言成就世尊亦說如是摩檀提(婆羅門名)衆生欲
未盡於欲苦中起娛樂樂想得諸顛倒乃至
契經說問如今無有生欲樂想答曰顛倒起
樂想或作是說無有苦無有成就樂假號言
有苦樂慢生如種種趣或作一趣方俗殊異
思惟生苦樂慢阿毗曇者其義云何或作是
說契經偈決生諸法義理深邃故曰阿毗曇

或作是說四賢聖諦法能專修行故曰阿毗曇或作是說泥洹是法修行受證故曰阿毗曇或作是說十二因緣十二緣法能自覺寤故曰阿毗曇或作是說八賢聖道敷演彼義故曰阿毗曇復次諸縛著解脫永盡無餘於此義中分別諸法因有名身句身味身漸漸著漸漸住漸漸等相應是謂阿毗曇諸神形人形而作人聲當言是人當言非人聲或作是說當言此非人聲昔見揵陀越國鬼著摩竭國人語作揵陀越聲音語摩竭國鬼捉揵陀越國人作摩竭國音聲或作是說此是人聲非鬼（夜叉羅刹）音響是人音響遥知聲響此其甲音響問非人著人形語是故有音聲復次當言此非人聲見過去人見未來人亦見方俗神著人語實無虛神（阿須倫是）離不憶所說世尊亦說此非阿拘婆羅天子阿拘婆羅天子說此偈言魔天波旬著阿拘婆羅天子說此偈言此魔所說非其天子以何等故天謂之鬼或作是說居住天上故曰天如生水中謂之水種生山澤中謂之山澤種或作是說往至天上故曰天如其乘車謂乘車人或作是說宿止天上謂之天如住城郭是城郭人若比丘著衣食起欲想瞋恚想起殺害想彼檀越主頗有罪無耶或作是說彼檀越無有罪何以故彼人作罪已不受問如世尊言若比丘彼比丘身著衣裳人無量念三昧專志不移彼檀越主得無量善業功德如是契經各相違答曰彼不作是心我作欲想問不作是念彼受我物入無量念三昧專志不移問彼不作是心施此人食食入無量三昧著檀越衣答曰若著檀越衣食彼使獲福問不應作是說自身有患餘人受疼痛不於中間思惟不淨有非罪犯應慚不慚應羞不羞彼慚愧羞當言善耶當言不善耶當言無記耶或作是說當言善與法相應問彼不與法相應可慚便慚彼當言與法相應或作是說當不善有顛倒想為好復次當言不善如是彼說增益魔界如所說命異身異諸所生是命作是說此義云何問生者即命耶命非生是故命非命命非命餘命餘身此事不然身亦不得異或作是說若生是命者又身非命是故身非生身不生時命異身異身與命各各異或作是說生者是命身者即生是故身是命身與命命異對異無有此若諸法因對生者此法當言與法相應生或作是說當言生曾一時見炎光同出問此非譬喻如意炎者非光如光非炎若俱取者則有二情或作是說當言俱相應生若隻生者無初火自然猶如彼有薪然無火設復有火然復無薪是故當言相應生問如彼初火自然火當生時謂之然如生無薪或作是說此當言生設彼隻生者十二因緣則不順如彼有無明無有行如無明滅時彼便有行問彼十二因緣則不有順如有無明彼行不生行生無有無明或作是說此等俱相應生設隻生者相應無有果果無有因如俱生無有果如有果無有俱相應生問彼俱相應生彼俱無有果果無有因如俱相應生果不生若果不生無有俱相應生或作是說當言俱相應生若隻生者本亦當隻生是故當言本生若不隻生亦復不俱相

應生亦當隻生是故當言本生若不隻生亦復不俱相應生永不復生問非境界因有果彼相應生隻生先亦當隻生是故本當壞若本不壞俱相應生亦復不壞是故永不壞問已生我有壞是故本不壞問若隻不生相應亦不生是故永不生相應俱生或作是說當言相應生先有穀種後有萌芽問中間穀子盡若種穀子時時則有生答曰此非譬喻穀子腐則無或作是說當言相應生若俱起相應與果二俱起此非方便言果證猶如牛角問俱有燄光燄因有光此亦當爾答此非譬喻二燄光二俱不可得或作是說當言俱相應生設俱生者因與果則齊等問此義云何答曰若心因心彼則有齊等問我心已盡俱相應在內或作是說若一時俱相應果心彼亦展轉相因不一時俱生是故一時盡相應問或以我過去俱相應在內或時現在是故非我過去或作是說當言相應生設有相應生者如俱相應在內彼無也俱相應生是果果亦俱相應在內彼無相應俱有果是故俱應生又世尊言如是相像邪命呪術畜生蟲螺畜生呪者此義云何或作是說蛇虺螫毒畜生是故畜生呪或作是說諸畜生趣相應呪亦是呪如鹿烏鷲呪降象出蟠龍或作是說一切邪命是畜呪復次畜生之趣常有餘悕望是畜生[十三]呪解脫名者是義[十六]云何或作是說解脫縛著淨無染污解脫或作是說心得解脫故曰解脫復次增上離三界有故曰解脫、

法欲阿毗曇　二鬼及衣裳　慚愧命相應
邪命諸解脫

又世尊言痛緣有愛云何痛緣有愛或作是說樂痛起愛如是痛緣有愛問云何非求起愛答曰彼亦求樂痛有樂痛求是謂樂痛求問今云何苦痛求起愛著答曰彼亦名起苦緣起樂痛求愛又世尊言彼爲苦痛所逼娛樂欲想問云何今不苦不樂痛是愛因緣答曰不苦不樂痛息想不復興盛自知息想不復更求或作是說五愛獨處愛不獨處愛復求他愛不求他愛愚愛於彼樂痛現在起不獨處愛未起求他愛苦痛起不求他愛已起獨處愛不苦不樂痛便休息想未起求他愛已起不獨處愛復起愚愛或作是說苦痛趣三惡道上彼衆生有愛自患是故身自有愛以是愛身緣樂痛人所造是故苦痛愛是緣樂痛從人乃[十三]至徧淨天生[十七]彼衆生彼於已趣我想是故樂痛是愛緣不苦不樂痛至果實天乃至攝有想無想天生彼衆生於已自起愛是故不苦不樂痛是愛緣或作是說受樂報處當知痛如是愛緣此法當言相應起當言一一起或作是說當說相應起如緣細滑起愛與細滑相應如痛緣愛與愛相應問欲使六入緣細滑耶與六入相應或作是說當言相應起何以故亦作是說眼更痛眼更愛問眼更苦痛眼更樂痛欲使苦痛樂痛與共相應或作是說當言一一生何以故痛緣愛生非相應法各各相緣或作是說當言一一生世尊亦說眼更痛緣起眼更愛然不眼更愛緣眼更生痛或作是說當言相應生有伴侶一一生受樂報又世尊言如婆闍[清明]國人

如彼男女強相劫奪云何他男他女答曰妻人自守若爲人所守下至婬女華飾香丸此當言他女或女未出門嫁或復出門嫁有曰期數當出門嫁當言他女成就者其義云何或作是說一切法空則不成就問如所說人成就善法此契經有違或作是說諸有所生是成就義問學法無學法欲使彼成就耶或作是說不減盡者是成就義問凡夫人一切法在未盡欲使彼成就耶或作是說形有所得是成就義問無垢人已得學法欲使彼得阿羅漢成就耶或作是說無棄捨法是成就義問學人不棄捨無學法欲使成就耶答曰彼已不得問汝所說無棄捨法是成就義是義不然或作是說設俱得者彼則成就是謂成就復次不相應衆生法漸漸有礙縛彼成就猶如此人能有所忍寒熱地獄衆生復有冬夏不或作是說受地獄苦彼亦受寒熱自然所逼如苦酒中蟲在蜜則死問如是行成此事不虛答曰何以故彼行受此罪苦問彼身無有苦何以故所作因緣不堪忍展轉生苦以此因緣亦生樂亦生微苦或作是說彼不俱有身體瘡痍有千苦生懊惱啼哭苦問彼不命過耶答曰行報未盡是故不死如衆生處胎以何等故泥犂畜生餓鬼及天自識宿命然非人或作是說彼道自爾以是自識宿命受陰入是故彼自識問若彼已得生餘者何以不自識或作是說諸化生者自識人處胎是故不識問設化生自識者餘者一切不自識耶答曰一切生時皆自識諸天深著亦不自識三惡趣中苦痛切身意忘自識問此不相類何以故亦說化生天子展轉告化生天子所從來生復次一切無邊亦無定處或有衆生自識不自識者或以三昧力自識宿命或以智現在前彼當言自識宿命又世尊言若有作是想思惟不淨未生欲漏便生已生欲漏便增設爾思惟者欲漏爲增耶或作是說若未生便生已生不復生於中便增多問前生不住或作是說彼不爲多復次如未生前境界彼最初生如是未生便生如奔走境界如是增多或作是說彼不爲多但依少有中便增是增多復次得一物修行斷諸著人不相應縛選擇結使

愛著相應行　悕望取他妻　二俱憶宿命

無漏有四種

云何種種論云何畜生論或作是說種種論者復種種論是故種種論如王論下至賊論畜生論造畜生論如所說如論如象廣說或作是說無因緣論種種論無儀論畜生論復次諸論者無端緒無因緣無所應無有處是謂種種論諸所論者趣畜生及依餘是謂畜生論種種論者謂畜生論者有何差別如前所說復次諸種種論者及畜生論非種種論諸所論昔所更歷生死亦是畜生論諸所論是謂畜生論以何等故等越次取證先從法得喜然後佛僧或作是說先修行法修行法已是微妙法得法喜歎一切智乃說此微妙法然後得佛喜彼善住住此法者彼更得僧喜復次等生法智忍當言法喜不可壞如彼法喜彼得佛喜如所說於苦無恨於佛法僧是等得喜又世尊言若比丘觀十二緣起彼

則觀法云何觀十二緣起彼則觀法耶或作是說觀十二緣起亦觀法則不觀人或作是說觀十二緣起如實觀之如人見諦此謂之法復次觀十二緣起等越次取證彼已越次取證則見賢聖法諸見十二緣起彼一切觀法耶設觀法彼一切觀十二緣起耶或作是說諸觀十二緣起彼一切觀法也設觀諸法彼一切觀十二緣起觀十二緣起時彼亦觀法觀法時彼亦觀十二緣起或作是說頗觀十二緣起不觀法耶以世間智觀不等越次取證頗觀法不觀十二緣起耶空解脱門等越次取證頗觀法及十二緣起以是緣觀無願解脱門等越次取證頗不觀法不觀十二緣除上爾取事則其義也復次諸觀十二緣起彼一切觀諸法也頗觀法非十二緣起耶及諸方便行又世尊言諸比丘我不與世諍世與我諍云何世俗與世尊諍或作是說世尊憖俗是故世尊不與世俗諍俗無此心我護世尊或作是說以二事故有諍訟起貪欲受意不肯離邪見取纒甚著愛欲如此去

世尊以盡是故世尊不與世俗諍世俗志盡是故世俗諍或作是說猶如惡馬不隨正路行如是世俗與世尊諍又世尊現其義漸漸教化是故世尊不與世俗諍以何等故名阿掘摩是賊盡其力後逐世尊然不能還或作是說世尊前地卷後舒或作是說世尊威神使彼身重或作是說諸天使彼身重或作是說神足境界不可思議復次世尊於地上化使無色肉眼所不見是故世尊行疾自在解脱如是行時非人能測如尊者羅吒婆羅說微法言非法云何為微法或作是說如王法輸財或作是說如諸長者斗斛稱實復次如法難違甚微如貪利强言作想悕望利不親强親託病求物比丘佐助衆事詐病所須取服胡麻子或詐言狂癡求索無猒足及諸非法現在前者託病皆求利是謂微法又世尊言諸比丘此八部衆刹利衆婆羅門衆長者衆沙門衆四大天衆三十三天衆魔衆梵衆以何等故餘諸天不言是衆或作是說一切是衆世尊但說此世間不可思議或作是說

是世尊勸化語然此諸衆數數來會盡流諸天至世尊所或作是說此衆則盡說八復次方便集會皆成衆事於彼衆皆有數皆成衆事故曰八部衆以何等故物近眼不見遠則見然耳則聞聲或作是說此非方喻境界法爾或作是說無所到是眼境界是故不與耳同復次明是眼伴曉了諸色近眼失明境界不復得明

種種論歡喜　觀彼彼觀我　無諍苦自諍
八部衆觀色

得等諦第一義諦定無有疑不可沮壞或作是說得是世俗義故曰等諦不曉了世俗是謂第一義諦或作是說名等諦說義名第一義諦復次曉了衆生心意故是等諦有此因緣曉了心意是謂第一義諦得名苦諦習諦定無有疑不可破壞或作是說得五盛陰是苦諦愛習諦問愛亦是陰中或作是說五盛陰是苦諦行垢是苦諦問行垢亦在陰中或作是說果是苦諦因緣是習諦問果緣他果緣他果此非是苦是習耶答曰苦即是習習

即是苦如果是苦如緣是習問如果非習如
緣非苦是故苦即是習習即是苦復次得五
陰有漏苦習問修行苦時亦有修行習耶答
曰修習時不修行苦唯修行習得智通達定
無有疑不可破壞或作是說得諸智耶知彼
是智一一分別是通達相問智由他知智彼
即是智耶通達亦復如是或作是說智即是
通達耶或有通達非智知解脫物復次若智
耶知及餘自然即是其事此無定義得味定
無有疑不可破壞或作是說得味即是義味
諸法是謂味問味味非其義云何義非其味
或作是說一義之中有若干味是故味異義
異問一味之中有若干義義非味乎或作是
說味即是義或義非味味解脫物復次味即
是義或處處有味如彼所說緣無定處自相
相應相如上說因與緣如前所說得十二緣
起十二緣起法定無有疑不可沮壞或作是
說得如契經所說此十二緣起如性法法常
住廣說十二緣起法無明行問十二緣起諸
緣起法或作是說十二緣起因十二緣起法

是果問因非果果非因十二緣起非十二緣
起法耶或作是說十二緣起十二緣起法起
問起亦是十二緣起或作是說若十二緣起
是十二緣起法耶或十二緣起法彼非十二
緣起諸起空寂法或作是說諸法生時是十
二緣起諸法已生十二緣起法問如是者義
無有定十二緣起即是十二緣起法或作是
說與十二緣起相應果實是十二緣起法或
作是說已生諸行是十二緣起彼諸法生由
十二緣起問彼所生不由十二緣起耶復次
諸法自相應爾十二緣起不造自相味相應
法微妙法成就授決有何差別或作是說平
等說如實無虛或作是說十二緣起是平等
法成就十二緣起相是授決法或作是說說
四聖諦是平等法順從四諦是授決法或作
是說最勝功德是平等法弟子功德成就是
授決法復次語不麤獷是平等法語無狐疑
成就受決法慈孝於父慈孝於母有何差別
或作是說恩慈於母孝養於父故無差別
等智苦諦　智義自相　緣起十二　慈孝父母

云何眼識意識分別或作是說以是因緣彼
境界如是眼識意識分別問不壞意識耶答
曰如倒彼眼識界有意識界然界不壞如是
倒彼色入法入不壞或作是說有眼識意識
分別彼相類造是故造境界是意識問云何
造相類設更眼識憶不忘失彼即不分別耶
設不憶者云何不憶造色相類或作是說非
更眼識意分別設當分別識入則壞問境界
壞答曰亦說境界壞或作是說非更眼識意
識分別何以故世尊亦說以二緣故生識意
緣生法設彼更眼識意識分別者則增諸入
意色意聲亦復如是問多有諸入或生一或
生二識雖有二物意識緣想多痛生識是故
彼有多或作是說若眼識定青意識亦定青
相類識是眼識此意識此是眼識義云何答
曰若眼增上者彼是眼識若意識增上者彼
是意識或作是說設眼增上不相應緣青起
識意增上彼不相應緣青起識是故相應壞
果無有壞問如彼眼增上及相應或起諸識
或黃相應壞果壞如是眼增上及相應意增

上定青起識有相應壞有果壞也云何世尊
知彼衆生宿命或作是說劫燒流轉衆多衆
生生果實天於彼各各自相告語本宿命以
是得知問若衆生不生彼不自識宿命從此
已來經歷皆不知或作是說衆生之類曾止
住自識彼宿命餘不止宿者觀察便知問一
切不共行或作是說自技計思惟則知彼意
上已說或作是說佛境界不可思議或作是
說十二緣起善分別說或作是說自識宿命
智得其方勢或作是說微妙智得其力勢復
次各各別異於彼如來神智便生得阿惟三
佛故曰常住如所說難陀摩陀優婆夷說尊
者我夫無常犯戒惡法生餓鬼中其婦人夢
見夫主云我生餓鬼中云何餓鬼夢中作是
語或作是說化作人形不作本像造如是貌
問如今云何造或作是說餓鬼夢中不作本
形昔造因緣有其力勢又盡思想夢輒見形
言觀形像復次睡眠志不如本狂有所見或
聞惡聲響諸法定有彼一切法等定邪定設
諸法等定邪定彼一切法定有耶或作是說

諸法等定邪定彼一切法定有耶頗被法定
有彼非等定邪定自相定有復次當言非諸
法等定邪定餘人當言等定邪定嚫親名者
何等法或作是說報施之法名曰噠嚫導引
福地亦是噠嚫問非以所施而生上界如所
說生上界者善功德報是達嚫業或作是說
施法果報是噠嚫法故曰說檀嚫法問非以
施法果處所復次割意所愛成彼施處於今
所養義是檀嚫(此言財施)法如餓鬼檀嚫以何等
故佛世尊是大法主或作是說如王攝統國
界誅斷刑罰如是世尊為諸聲聞斷疑網結
故曰法主或作是說如王典國民無不順如
是世尊一切善法無不成辦故曰法主或作
是說如王典國所作自在刑罰榜笞皆悉自
在如是世尊於聲聞中法得自在療諸惡趣
故曰法主或作是說如轉輪聖王施貧窮人
衣裳寶物如是世尊無財衆生施以七寶故
曰法主或作是說正法之主故曰法主或作
是說如所說梵相應契經我所覺寤法善諷
誦念供養承事依彼住如所說云何如來至

真等正覺王法比丘世尊告曰以此契經義
故曰世尊法主十六婆羅門(阿逸頻勒是其二)云何
得知世尊有方齒四十味味皆別或作是說
或觀一切種好三十二相盡知一切相然後
得知復次筭數者如觀掌器無不分別觀方
頰車師子臆知方齒四十味味分別如二因
緣攝生死受諸行報無色界衆生以此因緣
與欲界相應不成就行垢云何彼沒生此間
或作是說過去行垢來生此間如彼不成就
云何來生答曰若退轉時便得成就如阿羅
漢不成就一切結從阿羅漢退轉時復得成
就諸結問阿羅漢云何成就諸結或作是說
善根功德空無有不解脫不善根無所還問
如欲界中餘善根滅盡以何因緣彼善根滅
何等故復還善根或作是說欲愛未盡便生
彼界問如所說外神仙異學欲愛盡說欲愛
已盡問愛未盡苦當言盡如所說在塵土戲
童女猒之便棄去後愛未盡便有盡名如所
說乃至死便盡如人言有吾我或作是說處
處有一切結於彼亦有欲界結問若處處有

一切結者界有壞敗答曰猶如此間有無色界結界不有壞如是彼間有欲界結界不有壞或作是說如於此間漸漸增益彼間漸漸滅如於此間親近界便與彼合問設住彼起欲界結不爲終耶答曰如住此間起無色界結彼則不終也如是彼間起欲界結則不終也問住此間起無色界結欲界中色則不滅盡則於彼間終也問我喜言無色界有色是故彼間起欲界結無色界色不盡彼便終如阿羅漢於色界化形往至色界欲界形體都在不除欲使作彼形取阿那含生有想無想天入不用定賢聖道現在前欲作是言彼終耶復次彼行陰所纏欲界使熾盛依彼行陰於我愛未永盡愚癡不除是故生此間甚著不離非過去行而辨衆事

相有二貌行　四大亦有二　四無明愛使
相應及有第
是謂初偈第一品始根以結揵度
識是世尊母　邪聚及檀覲　十六婆羅門
生死是因緣此第七品終結揵度

尊婆須蜜菩薩所集論卷第三

音釋

淬七內切燒而納之水中曰淬　浸子鴆切沉也　粘女廉切相著也　膜暴各切腹膜也　裹古火切包裹也　柵楚革切　閫苦本切門限也　蹉七何切　皰匹貌切　塚知隴切墳也　臰尺救切與臭同　脆此芮切物易斷　虱色櫛切　暴蒲木切　蟣居豈切　蠕而兗切蟲動貌　螺落戈切蝸[illegible]也　虺許委切[illegible]也　蠆丑邁切蟲毒也　鶩[illegible]切大鴨也　蟠蒲官切伏也　娛魚俱切歡娛也　痍弋支切傷也　懊烏皓切恨也　緒徐呂切　掘其月切　獷古猛切[illegible]也　躂覰[illegible]切初覰切　搒笞蒲庚切笞丑脂切搒笞捶擊也　寤五故切寐覺也

尊婆須蜜菩薩所集論卷第四　吹四

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

心揵度首第二

又世尊言彼心意執持不去乎手非二心齊等云何心意執持不去乎手摩訶僧祇作是說心自然持問攝不善心非善攝不善曇摩崛作是說心相應智慧攝問不善心善智慧攝非善智慧攝不善心相應尊彌沙塞作是說心不相應智慧而攝問心不相應智慧非心非意如所說心意所攝持跋次子作是說執持人心問人無心意如所說攝心意或作是說修不善心時善心因緣便斷如是彼心乃至不生如是彼心則有所攝問不善心修不善心時善心緣斷絕欲使善心成不善心耶答曰非不善心知善心因緣或作是說思惟增益心不淨猶如爲欲所縛思惟欲欲不淨彼欲漸少問欲與不淨二事不異或作是說思惟校計心有亂思惟心不有亂如是彼心則攝問非思惟不淨及心有亂則等清淨或作是說心意生時緣現在心如是當言心

有攝持問心已生未生不緣未生或作是說不善心意作大方便不順住不善心取其一緣如是攝持彼心問如不善心不作方便如其方便無不善心是故方便無有定處或作是說過去不善心意有處所穢惡厭不用心常避如是彼心則有攝持問此義不然如二人相倚人人執持復次然二心俱等不有疑錯如然燈見明復次當親近善知識衆生類聞正法思惟校計善心因緣轉增益縛著展轉相依漸漸多如是等相應力有增益彼力

利不善心不普廣修行修行善心遂有增益如是彼心則有執持如所說心廣有覺心微有觀云何心廣或作是說有覺心感心感則廣是故心廣有覺或作是說五識身廣意識身微或作是說不善心廣善有漏微或作是說不修行心廣修行心微或作是說見諦所斷心廣思惟所斷心微或作是說造彼造廣便有微欲界相應心本少色界相應心微色界相應造無色界相應微或作是說泥犂心廣畜生心微畜生心廣餓鬼心微如是相像

乃至有想無想天當是說復次阿毗曇說選擇三界心展轉生造廣照明有覺與梵天相應更不出梵天上齊是說何以等故五識身言有欲愛然非無欲或作是說如契經所說眼見色愛著好色問眼見色意識地愛著當如所見說彼契經眼見色眼根成就見不淨思惟校計欲使五識身無有欲耶或作是說如所說此六愛身及眼更愛乃至意問眼更因緣起意地愛彼有眼更愛如所見說思惟六識行欲使五識身有歡喜耶或作是說五

識身無三昧心無三昧心中結則熾盛三昧心不解脫是故五識身有欲非不無欲問不一切等有欲愛設當一切有者阿羅漢亦當有愛生彼阿羅漢於五識身中無有三昧修行心意便生欲愛如色愛無色愛如所喜一切十大地相應非五識身中有三昧耶或作是說不方便求五識身便有結使不方便求便欲不生是故五識身有愛非爲無愛問若我等不懃求者是故有欲一切盡相近有方便求是故一切盡成就欲或作是說無有處

所便有五識身生結使亦生非不有欲便有欲盡是故五識身有欲非爲無欲此亦如上所說或作是說觀色欲便縛眼識迴轉不於中間廣出義方便修七覺意任求無欲是故五識身欲非爲無欲或作是說五識身中不越次親近共住中間中間生意識彼則有愛彼一切是五識身全越次彼五識身休息五識身觀不淨欲使無欲是故五識身有欲非爲無欲或作是說五識身亦不有愛亦不無愛何以故世尊亦說

典六增上王　於染甚染著　不染便無染
染者謂之愚

問我受此語思惟染便有染思惟不染便無染以此契經五識身亦不有欲亦不無欲此義云何答曰若無歡喜五識身思惟染便有染思惟無染便無染是故以此契經五識身亦不有欲亦不無欲或作是說五識身不錯亂設不錯亂若有欲若無欲是故五識身亦不有欲亦不無欲問彼相應法有錯亂無色界無有錯亂欲使彼亦不有欲亦不無欲耶

答曰諸相應法或有亂或無亂此義云何無色界計有吾我便有愛復次自相所攝五識身不言自相有欲無欲是故五識身亦不有欲亦不無欲猶若此心所念法俱相應生云何相應義故作是說乘載義是相應義問眼識招致意識欲使眼識與意識相應耶答曰此依餘不與同問如所說乘載義是相應義此事不然或作是說不移動義是相應義問四大不移動欲使彼各相應耶答曰此非因緣問如所說不移動義是相應義此事不然或作是說有因緣是相應義問眼識緣意識有因緣欲使彼相應耶答曰彼依餘問如所說不移動義是相應義此事不然或作是說有因緣是相應義問眼識緣意識有因緣欲使彼相應耶答曰彼依餘問如所說不移動義是相應義此事不然或作是說一因緣義是相應義問有衆多衆生觀月初出欲使同一緣相應耶答曰彼依餘問如所說一因緣義是相應義此事不然或作是說所有悕望義是相應義問壽命煖氣生欲使彼相應耶答曰此無因緣問如所說壽命煖氣是相應義是事不然或作是說俱生義是相應義問心不相應行等生欲使彼相應耶答曰此非因緣問如所說等生義是相應義是事不然或作是說一起一住一盡彼相應此亦如上所說或作是說一悕望一因緣一時造是謂相應問此義云何答曰依一緣一時造或作是說一事所須義是相應義問忍智是一欲使彼相應耶答曰彼非一時造問如所說一事義者是相應義是事不然或作是說十義是相應義識所適處各相開避心所念法則有筭數或作是說無有相應何以故彼非一切不俱生問如所說心所念法與心相應與心縛著依心迴轉彼有違亦說俱生痛想念彼所說不與相應亦不俱生如是彼無惟說無相應亦說見諦信不壞智相應問若相相應聲二比丘亦說少有諍訟與共相應欲使彼共相應耶若已念聞聲是念者亦說眼色以二因緣生念法識更樂痛行及因緣欲使識是念耶若與聲俱生者亦說比丘心俱生毗摩質阿須倫頸有五縛而自觀見欲使彼心俱生耶誰依意識或作是說五識身已生依盡問無色界中不生意識彼無五識身或作是說依六識身問色有增減則不可知或作是說心左右四大依意識問彼視色無有增減或作是說一切身四大依意識問所造色無有增減答曰已彼四大便有依名字尊僧迦蜜作如是說自根依身意識見一一心一切自根身心所作處處有勝復次心俱有四大當言依識識與彼四大各各相依如索繩綖

如菩薩夢見五事如彼識為依何等或作是說見聞念知是其緣問彼初不作如是大夢夢見緹麗木在齋中生問我聞阿須倫作如是大卧具我亦聞婆修提婆齋中生大蓮華或作是說曩昔三耶三佛作如是大夢彼聞某甲授決時彼是識因緣或作是說彼識見聞念知本亦經歷彼非不有緣晝相夜夢是故彼夢彼識當言顛倒當言非顛倒耶或作是說當言顛倒本無今造復次當言非顛倒

等正覺果如菩薩所說安詳降母胎安詳止
住安詳出母胎云何菩薩降母胎云何止住
云何出母胎或作是說彼降神時便自知我
處母胎止住時便自知我止住母胎後出胎
時便自知我出母胎次降時亦自知是我最
後處母胎住亦自知最後住更不復處出母
胎亦自知更不復入母胎彼安詳心當言相
應當言不相應或作是說當言相應如所說
我安詳降神問著所生心不著是安詳云何
著與不著相應或作是說當言不相應何以
故生心染著不染著心是安詳是故著不與
無著相應問云何令安詳降神答曰自知身
意如所說先起安詳心後生染著心復次本
亦有安詳與中陰心相應觀身漸厚生心與
何等著相應或作是說與欲相應問若爾者
無入地獄或作是說或與欲相應或與瞋恚
相應或作是說生惡趣中者彼與欲瞋恚相
應生善趣中者彼不與染著垢相應善心便
生天上復次不與諸垢著相應生心與本行
相應如瓦陶輪當作是觀以何等故身根言

是身識緣非因或作是說有瞋恚身根無瞋
恚身識非瞋恚無瞋恚緣問有瞋恚是四大
無瞋恚無教戒緣俱或作是說集聚是身根
不集聚是身識非集聚無集聚緣問無集聚
甚微欲使微因心耶或作是說色是身根無
色是身識色非無色緣問設當有色便有因
善不善心無色欲使善是不善因耶或作是
說處所是身根無處所是身識非處所無處
所緣或作是說無境界是身根有境界是身
識非無境界是境界緣或作是說若身根是
身識緣者乃至身根彼便有身識是故有一
根或作是說若身根是身識緣者身根生身
識是故身根有差違或作是說若身根是身
識緣者則有因緣處所不有因緣有增上緣
或作是說自然因無自然身根身識復次彼
非自性亦非迴轉及他衆生迴轉如一切心
四因緣生有阿羅漢最後緣心以何等故阿
羅漢最後心不還或作是說次第中間悕望
因緣彼非後心次第緣或作是說有悕望或
作是說所生因悕望復次於彼後心有四因

緣果於彼數當作是說不於中間當有無明
有愛當來受此非緣言阿羅漢有如所見法
心意所迴如是身壞以何等故阿羅漢善無
記心終不還或作是說中間緣有悕望或作
是說悕望有違或作是說因悕望復次以二
事故於現法中心性得還或以本行或現在
造當來亦有以三事故得還行垢得還行垢
自然阿羅漢無有行垢是故阿羅漢不迴轉
心定覺觀法　無欲相應意　睡眠諸義起
造生四因緣

頗五識身有顛倒行耶或作是說有如旋枝
輪眼識謂是輪問非眼識謂是輪色自相境
界眼識意識謂是輪或作是說五識身有欲
顛倒性有欲是故五識身顛倒問當言非顛
倒如樂痛言有樂或作是說非移動五識身
非以移動當言有顛倒見問不移動亦是顛
倒如於色生邪見復次自相攝五識身不顛
倒攝自相是故顛倒移動如非一心選擇有
勝作是得是云何不善心心避不親近者善
威儀一心者一部僧名作是說曰若心意空轉轉

有實虛空一心彼便有選擇問一心無有選
擇此事不異便有增益以選擇無增益或作
是說非一心選擇有勝意有選擇問如一一
心不選擇勝意不有選擇耶答曰如一一心
意有多如是一一心無衆多有選擇衆多或
作是說第一義無有心選擇行亦無不善便
生善心於中遊復次善心以生則無有不善
心間作是不得是復次心有選擇不應作是
說吾我自性自累教化衆生便有和合以作
選擇見功德彼避不善緣妙行善威儀與儀
相應頗有一心不在此彼自相不前不後作
緣也或作是說有譬如五欲發意相緣欲使
一時周徧耶答曰無有自然五欲一時周徧
設當緣者便有三痛生或作是說譬如青青
謂青國意一時作緣問此非譬喻若當作緣
如青則等如覺則有耶是故彼有等是故彼
有耶復次作識想心當言無也非以本作有
餘識非一迴有二轉惟有一我是故無也
如一切衆生一一心迴轉一自相境界過去
未來心不憶不知云何得知種種二自相或

作是說由義說得知問設復說義云何得知
或作是說餘各各心空彼無所有便得知一
心憶本所更由是得智問若一心憶彼便憶
青非黃一誓願或作是說一一取自相和合
取二相由是得知復次我自性意所一一相
方便迴轉如青發黃色有種種二相非所自
相方便無色界沒生色界時云何欲界相應
心所念法得成就或作是說悕望得不疑悕
望是吾我欲界心所念法問無漏心所念法
有悕望欲使無漏心所念法得成就耶或作
是說得生便有彼生解脫欲界心所念法問
彼無漏心所念法亦復解脫欲使得欲界成
就無漏耶或作是說得生有有是欲界心所
念法亦生欲界問生欲界中起無漏心所念
法欲使彼得無漏成就耶復次必化作欲界
形欲界心所念法迴轉無色界沒生色界時
諸欲界心所念法得成就當言彼心無威儀
耶當言伎術答曰當言彼伎術當言威儀諸
化化形彼是伎術處化住處心非有移動當
言威儀無色界欲沒時來生色界諸得善根

彼善根與誰相應云何得彼善根或作是說
彼善根色界相應便得悕望已得生必得生
不疑定生復次當言欲界相應當言色界相
應得色有有本所觀親近生不得過去當觀
亦還時云何得知一切心與十大地相應或
作是說若彼無痛者則無痛界亦無想者則
無心若無念者便無心無更樂者則無此三
法無思惟者則不生識若無欲者一切心所
念法不生若無解脫者則無解脫若無念者
則無境界若無三昧者心則有亂若無智慧
若境界不可分別復次阿毗曇必有實相依
因緣等生諸法相應一一相應不一相應觀
心果也以何等故生心不得報或作是說設
生心有報者便迴轉非以報有報餘著有還
是彼非報問報有福報如所說不往乃至知
有福報有所照或作是說染著生心不染著
是報是故非報問染著有報如所說修行無
明思惟廣說等什如是衆生婬意偏多復次
行垢彼心有熾盛云何彼報行頗一心亂一
定或作是說或亂相應心心亂三昧相應心

三昧思惟一亂相應心一三昧相應是故一
心亂一心三昧問若亂相應亂三昧相應思
惟彼亂相應彼三昧相應是故彼有亂彼有
三昧或作是說不善心亂善心三昧一善一
不善是故一亂一三昧問不善不得言三昧
或作是說一心之中無有亂無有三昧意有
亂有三昧無所因緣是心意是謂亂心意一
緣是謂三昧惟一一心意亂三昧一切有一
一分別是故一切心無亂無三昧彼非微妙
不可究竟是故此非緣問若一心亂一心三
昧彼一切一一分別是故一切心有亂有三
昧此非微妙是故不緣頗彼心亂是三昧耶
或作是說有亂相應心亂三昧相應心及亂
相應彼與三昧相應一切心十大地法是故
彼有亂有三昧問三昧無亂相應亂亦與三
昧相應欲使三昧與亂相應亂與三昧相應
耶此非微妙是故非緣或作是說無也不善
心亂善心是三昧善異不善異是故亂異三
昧異問不善不得言三昧答曰無有不善三
昧如所說三昧何者是謂善心獨處復次無

有一心有亂有三昧此亦如上所說
滅盡三昧起心緣何等或作是說本末是緣
如所說本心成具有所興起作如是心者無
有興起問云何斷滅心所念作緣答曰如斷
滅不善意善意中間復起不善問彼不斷滅
心意便有縛著心意復次諸有此處不可思
議滅盡三昧若本心本意有斷滅緣彼則有
也心非為無因是故緣起復次若心次第起
心於彼次第緣欲起當言因本緣以何等故
心所念法不知自然滅或作是說若自然滅
者三等相應無有更樂或作是說若自知者
無有二亦說二緣生識如偈所說親近自然
斷滅邪見有勝攝他不異於我如餘方便若
則有等以何等故心所念法自不知相應法
或作是說不知二俱生設當知者生緣無生
無生緣生生緣無作或作是說空一聚畜設
當知者則不空則有無數聚攝一時頃二分
相應法如有餘緣如有餘相應法復次不知
一緣設當知者亦知自然設當知者識緣痛
痛亦緣自然如所說智者彼即是痛也以何

等故心所念法不知等有法或作是說此非
等有或作是說等有不自知復次若還迹者
云何有因緣彼有攝持以何等故相應法謂
之心內入然不餘相應法或作是說一切是
內心亦是外心是一切心差降問無入處所
或作是說內根及意根非餘相應法問意念
心所念根如彼樂根乃至慧根或作是說由
心故念迴轉猶如心流馳不住心所念法問
二俱並生為由何等生若一一續生者由痛
識念生想亦生智慧或作是說心所念法如
彼境界心生彼亦生念問二俱並生為去何
所若一一續生者痛識想念亦復生或作是
說意心所依有識法問心亦依心欲使心非
內耶答曰雖復心依心依心有識法念非依
心或作是說心增益上此心念法此亦如上
所說或作是說心意不自滅念便有滅如滅
盡三昧問想痛於彼盡然非有心答曰心於
彼滅何以故心行所念彼非有行已得休息
世尊亦說誰當有人說有有想而無此言亦
無是念此事不然復次想識滅有所選擇當

言內入及餘相應法意識入持常住不移復
次識依衆生不牢固牢固與餘法相應於中
得知過去識當言內入不與餘法相應
又世尊言無常是苦云何苦痛無常苦或作
是說若有常彼是苦如無常彼是涅槃問如
自知苦痛彼自以苦若有常彼不自知者非
有常苦耶或作是說苦痛盡時餘苦則避無
常滅盡時欲使無常是樂耶或作是說苦痛
生時便有苦苦痛滅時便是無常生無常是
故無常苦問樂痛生時便有樂便生無常欲
使無常是樂耶或作是說彼非無常苦所攝
彼苦自然彼無常非自然苦問如所說若無
常是苦者此事不然答曰諸無常者彼一切
是苦少有自然苦少有無常苦少有種苦復
次彼非無常苦無常義異苦義異復次苦痛
生時無常所逼自然苦各各自聚集又世尊
言受樂痛時彼受樂痛云何受樂痛
時彼便自知受樂痛如上初揵度說云何自
知有苦復次樂痛放逸彼境界生意識念彼
識與意共同作吾我想便自知我受樂痛況

復衆生以痛見逼便心憒亂以何等故心所
念法不自依處所或作是說頗有見自依處
所耶如心所念法問有色之物各自親近答
曰有色之物極微亦極微各各不相觸是故
此非問或作是說無色亦不相觸問色識有
教戒不自親近或作是說選擇不觸問選擇
非教戒不自親近是故此非義或作是說無
對不可觸復次設當受觸者則有細滑入問
如觸身根此非更樂如是彼觸者非有更入
也頗緣不愁憂生樂痛耶或作是說有如人
見怨家死便生樂痛問彼樂痛非緣怨家怨
家緣彼樂痛是故彼愁憂或作是說無也此
事不定定緣不愁憂不生苦痛問以彼因緣
或生樂痛或生苦痛或緣二生不以因緣俱
知二事復次無有因緣有愁憂無愁憂成就
如彼或有愁憂或無愁憂或復亦不有愁憂
亦不無愁憂彼或有愁憂或無愁憂或亦不
有愁憂亦不無愁憂因緣合會或生樂痛或
生苦痛或生不樂痛或生不苦痛頗緣愁憂
生苦痛耶或作是說有如見母死便生苦痛

問彼痛不緣母母緣彼痛是故彼愁憂或作
是說無也定緣不愁憂生樂痛問以彼因緣
或生樂痛或生苦痛復次無有因緣成就有
愁憂無愁憂或有愁憂或無愁憂或亦不有
愁憂亦不無愁憂彼因緣合會或生樂痛或
生苦痛或生不苦不樂痛二牢固及一滅盡
自然增上慢苦痛意不相觸無愁憂有愁憂
以他人爲父起樂痛彼痛緣何等或作是說
父是其緣問彼非親父答曰起如是思想問
如有言是我痛我是其緣或作是說怨其緣
問彼痛非怨若彼不造諸痛與因緣欲使造
者耶若痛不緣青復次痛義父相是其緣怨
是處所也諸身中痛彼是心痛耶設是心痛
彼是身痛耶或作是說諸身中所有痛彼一
切痛與心相應也問如所說有此二痛身痛
心痛則有相違或作是說一切痛是心痛乃
至五根增上是謂身也色增上者乃至意根
增上彼是心痛心增上也或作是說諸到境
界攝諸根生是謂身也無有思想諸不到境
界攝由三根生彼是心有思想也或作是說

諸痛依身根攝内更樂緣生是謂身痛於中有餘痛生者是謂心痛復次諸身痛與心相應頗有心痛非身痛耶諸所痛外所造痛若知長短短亦知長彼識爲緣何等或作是說若知長短彼緣短若短知長彼緣長也問長非短短非長答曰以此得知問若知有我我是緣耶或作是說若知長短彼則緣長若知長彼則緣短問如今不知如所造若知餘者識則有餘緣欲使青非緣青色耶或作是說無有不知長短短知長彼識不得言住不觀香味更樂造長短也頗有盲人不得天眼以眼識見諸色耶或作是說有若曾與相應後獲果彼生眼識眼便壞敗是故盲人生眼識眼腐敗是故盲人眼識知色問彼眼有餘生是故不得言盲答曰非以彼眼觀若觀眼者眼則不盲從生盲者是故不盲問非以從生盲有眼識觀若觀眼不盲者覺諸識相相應有諸覺或作是說若眼没時生眼識彼眼識壞敗彼時生眼識是故盲人攝色問不等有是故彼生眼識若盡滅生眼識若一切滅盡

生眼識者彼生眼識不起眼識欲使盲人生眼識耶起眼生眼識復次不斷眼有彼迴轉亦有閙避處使生眼識已得因緣迹則有相應若實相應不得言是眼識又世尊言六塵界比丘以何等故意識言有漏耶或作是說彼界有漏所生是故言有漏也或作是說有漏生彼界故曰有漏也或作是說彼界行報故曰有漏或作是說彼界是人筭數然人非無漏故曰有漏或作是說流轉生死無有窮極故曰有漏或作是說緣彼界降母胎中不緣無漏法降母胎中是故彼界言有漏也復次彼界言有吾我此非無漏實生有漏是故彼界曰有漏也又世尊言攝諸相比丘識所攝爾時命過處所趣三惡趣展轉不止泥犂餓鬼畜生生不染污心云何生天上或作是說由諸結使生天上亦由結使或入地獄問云何造不善行耶或作是說由結使故便生天上以瞋恚故入地獄瞋恚之相當爾時或作是說以小染著亦得生天增上結使生三惡趣增上瞋恚爾時命過或

作是說行相重累生諸結使如行造不善便生惡趣如結使所纒作諸善行便生天上起不善行有諸衰耗爾時命過也或作是說一切結使拔諸善根隨行善惡各趣其道復次從上來生契經句則有違今當說要如船度彼此報行生行則受其果當於爾時無力之人不造善本是故有處所不得言最是後識合會有是死復次識與本行相應又世尊言長夜依心思惟修行善諷誦讀云何心長夜修行一心者（一部僧名）作是說一心長夜修行不得衆多心修行修行得生問一心如是長夜修行則不有生亦無差降思惟差降無有異展轉生思惟則有思惟展轉心意則有長益是故生意長夜思惟復次心有三行不有時乃至命終從此發意菩薩求道從是思惟乃至得無學術得利展轉心取相彼有思惟一時思惟心所念善法當觀意思惟以何等故諸相應法想及識不謂是食或作是說彼一切是食世尊教語說一切則說一切問非以說識則說一切或作是說彼一切是食是世

尊勸教語問諸相應法等有生或作是說二於中還食識意心有二方便摶食樂食問諸相應法或受有或不受此義云何復次相應法或有食相或無食相如色香味聲更樂欲使二生色是眼識境界耶餘者亦爾但欲自養是食義摶食差違諸根四大得長益輭美飽彼以食想則生彼界思惟相應意所念如彼有痛彼生無有量如心有痛若此諸法以樂為食想彼生受諸身根痛亦得行想亦得行彼則生受諸識將去識乃至識意相應身根縛著及心所念法當言迴轉而有閑避處痛食想復次合會造相是其相

供養及身名　長短盲意界　取非以相著

有漏意在後

以何等故諸相應法想痛是意行耶非餘相應法法或作是說此一切由意行與是世尊勸教語說此為首則說一切意問說一則說一切或作是說此世尊勸教語問諸相應法等生力勢或作是說由意而生是故曰意行問諸相應法法或隨意生或不隨意生此義云何或作是說此意所作故曰意行問諸相應法或意所作或非意所作此義云何復次意所縛如是諸法不於中間有迴轉意識展轉迴轉無有休止又世尊言更樂習痛習想習行習名色習識習以何等故諸相應法更樂習痛習想習行習名色習識習或作是說一切相應法更樂習名色習復次更樂勝意中名色識更樂增乃至痛有增名色增識有增問等中間此妙此非妙此義云何以一更樂非相由心生是故彼無也更樂增意便有增或作是說眼緣色因緣等中間緣緣名色生識此三集聚故曰更樂緣更樂更樂便生痛或想或意問惟由更樂生痛復由餘更樂生想世尊亦說有彼痛不言有彼痛便言有想此事不然此契經有違非以心所念法展轉相應或作是說眼緣色生眼識此三集聚有更樂彼識等有便生痛由痛便生想緣想便生意復次諸相應法方便便勝如二人共行一道所至必到色聲香味細滑萌芽欲使二俱生耶有增減如實又世尊言毗蜀羅多魯奚帝婆羅門如一人色住百歲及餘行痛起便盡不生色展轉不相應說此義云何或作是說色色展轉此世尊教戒語世作是相彼色是我所我著色住或作是說色亦展轉生死無記意自迴轉心所念法亦有善亦有不善或作是說色亦展轉復次色以人迴轉心所念法有實復有餘趣復次色亦展轉然色自然乃至住不死如作智他自作方便求色亦住百歲又世尊言此四顛倒想顛倒心顛倒見顛倒以何等故諸相應法不謂痛顛倒或作是說此世尊教誡語說此則盡說痛問說一則說一切或作是說此世尊勸助語如上所說結著有定問諸相應法無有勸助或作是說此世尊教誡語此教誡與世尊教誡語此教誡與世顛倒想顛倒心顛倒見顛倒然痛非顛倒或作是說此一切顛倒也復次微想顛倒中心顛倒增上見顛倒復次一顛倒心所作無常想見有常想得諸相應法或說言不顛倒或作是說不可得也如識境界迴轉心亦迴轉問設一切有常者我一定

自相無境界答曰有常是識知識有常知痛
想知想心知心問若一切常者非一切痛耶
一切智或作是說得識自相攝是故彼非顛
倒心心亦顛倒亦非顛倒問善不顛倒然善
不與不善相應是故此非義復次處所相緣
無由業相應是故彼有生一切顛倒一切不
顛倒一無有勝自造我又世尊言三集聚更
樂云何意地有三集聚更樂意界一部借名作是
說竟持意境界等樂問二心俱等亦說心意
識一心作是說若展轉心彼無有三集聚復
次依一心境界等有更樂問亦說意緣生諸
法意識三集聚更樂彼不依心意是故無三
集聚若彼依心則有三心心性一部借名作是說
心滅盡時生心境界此三集聚問心生時未
來未生心是故無三集聚復次過去有得意
根現在得意識境界普照意識所更如是意
地三集聚有更樂問云何過去現在有集聚
答曰此非等集聚事集聚如是得彼事亦相
應云何眼識緣善或作是說以眼識善心等
起緣身教是謂眼識緣善問若彼身教自然
善云何彼等起不觀身身有教旋無彼輪無
有眼唯色相現故曰輪轉此謂身教若身亂
是善者云何讀頌不如是耶此非故當熟觀
復次非自相境界眼識非色自相境界善是
故無有眼識緣善也云何眼識緣無記耶或
作是說所可用眼識善不善心起除其身教
及餘色處因緣是謂眼識緣無記問一一無
有處所住色聲香味細滑觀其所生處復次
色自相境界眼識非色自相善不善也是故
一切眼識緣無記也善緣眼識不善緣無記
緣有何差別此亦如上所說問若不善無記
心起身教相類是故眼識無有差降非以所
更造有識自相緣青心心所念法青爲意喜
所更有何差別或作是說識青喜識痛青喜
痛想知心念問一二共相應或作是說非一
識與二相應復次眼識青自相迴轉痛痛喜
忍此名數等所作心亦如是復次如是所說
一識與二相應是故如是非識自性我一性
自性非我自性是故無我此二有穢是故一
識青善成就心造意造是故此事不相應彼
或有喜或亦不有喜亦不無喜是故或有喜
或無喜或亦不有喜亦不無喜是故此事不
相應頗心三時住耶答曰無也何以故心無
有壞是故初時不壞永不復壞是故心空若
心有增住者因緣有若干相彼上更二緣若
心第三時住者青黃亦無有色相有色相亦
無增減亦無悕望是故心虛空或作是說若
心增上住者或時歡喜而修行遁此非微妙
是故心虛空或作是說若心三時作者或遭
惡時悕望境界便生悕望境界過去悕望境
界二悕望境界不可究竟是故心虛空或作
是說若心自然彼三時住初第二過時則有
增減增減有餘是故心虛空若無增減中究
竟亦虛空是故永不復壞若彼不自覺知彼
三時壞何以故彼自覺知初時則壞是故心
虛空復次若心住三時中間心中間心中間
相應心住相應心住相應亦虛空不於中間
相應住中間不爲不空是故心虛空以何等
故言心虛空然不及色此亦所說上偈亦說
聲是色因不有命等有迴轉或作是說若色

空者住無住所生之處即於彼壞敗彼不有妙是故上色住或作是說色亦虛空如心何以故若色不虛空者愛生色住恚生恚生色是故一時空則不有色此非微妙是故色虛空或作是說若色增上住者命過時心生色中陰心則有迴轉此非微妙是故色虛空或作是說若色自然三時或第二時時有增上轉有增上若初第二增時轉往若無增空是故永不有壞若彼自覺三時壞敗何以故即彼自覺初時壞敗是故色虛空復次若色增上住者中間相應住若中間相應住者初時亦當中間相應住若中間不相應住者相應則不虛空不於中間相應住相應非不虛空是故色空

想痛二字在　梵志穢意行　眼覺境界壽

慢性亦虛空

如所說所觀見彼是眼所知者是識云何眼所觀識所知或作是說眼觀視色攝境界或作是說依眼生識如眼觀色識爲因緣如是所知或作是說無有眼觀視設當觀視者乃至有眼則觀如識等有生如是識知是故眼不觀視或作是說眼無所觀設當觀者乃至色有二相眼有所照一切觀視非一切觀緣是故眼不觀視或作是說眼無所觀識無所知復次眼緣色生眼識彼作觀想觀識所知世尊亦作是說復次眼無所觀設眼觀者耳所當聞鼻聞香是故二根義則有所攝是故眼無所觀觀識有何差別或作是說眼有所觀識有所知或作是說所觀照是眼攝境界是識或作是說無有差別觀識而無有異此是一義是世尊教識語復次有此處所觀異識異二俱不同觀他識識他設當如觀餘識同者是眼是識無有差別設眼境界識亦是境界眼觀色識無巧便攝取境界此事不然也是故當捨此如眼緣色生眼識以彼眼識知有色然非眼也以何等故彼眼謂之識耶非色識當方便說如聚揵度依諸內入或作是說眼識知眼謂之眼識或作是說彼無有識復次眼緣色生眼識於彼作十世俗想謂眼識也世尊亦作是說或作是說修諸根身識由根有識也如種種趣一趣之中由食思惟隨時自性造諸根當言身識如無色界相應諸心所念法色界爲妙高下麤細思惟此已云何彼作壞敗色想或作是說彼無有壞敗想然彼色未盡設色盡者彼謂壞敗想也或作是說彼有壞敗想彼不修色想若以離色想以離謂之壞敗色想復次彼非壞敗色想彼不入無色界定若入無色界定成就彼定彼謂壞敗色想如此五識身不知各自相依云何意識不自知相依耶或作是說知意依意識設意不知意識者則心心不相覩也或作是說知自身諸根依彼意識彼是意識境界一切諸法境界是意識也或作是說知一切身體周徧四大皆依意識彼是意識境界設不知者此亦無痛也有依意識或作是說不知若以意識知者則無三聚此非微妙是故不知或作是說不知設當知者則有二世尊亦說二因緣生諸識是故不知復次諸根則依識設意識自知相依者如是意識則有壞敗復次心俱生如是四大當言依識身

彼非意識境界未壞六識身入無記心心所念法根得增益四大增益當言未得或作是說當言未得不以無記心心所念法生諸悕望問無記心性迴轉悕望則壞敗或作是說當言得也觀見諸根歡喜心者弊惡心者無記心者是故當言得也或作是說如此處所有隱沒無記心彼則成就有無記心心所念法諸根四大增益欲使我等說隱沒無記心耶復次一初心色增益一切心依色而有展轉相生乃至眼識生諸行此不微細若超越

彼念識身起眼識亦無法不縛諸根四大如種子復次技術諸藝成就威儀禮節皆以成辦威儀心無記如是伎術此則得知無記心所心法諸根四大得增益若心卒亂彼一切心解散耶設心解散彼一切心卒亂耶或作是說若心卒亂彼一切心解散設心解散彼一切心卒亂一切心染著亦卒亂亦解散彼與卒亂相應彼是解散問無有愁心不善無有三昧或作是說無有一心若亂若散意亦無有亂散頗心卒亂非解散耶心有一因緣意有所攝持頗心解散非亂耶意識無數因緣亦無所攝頗心有亂有解散耶意性無數因緣亦有所攝持頗心不卒亂不解散一緣意識無所攝持問如一一心不卒亂不解散彼不一切解散耶答曰如一一心不在意有衆多意如是一一心瞋恚無有解散亦無衆多復次若心解散彼一切心有亂也頗心亂非解散一緣迴轉譬如士夫從一路走如緣五識身自相迴轉如是想像意識或作是說如彼迴轉彼不想像或作是說若眼識青青

定意識意識亦青想像識是謂眼識是謂意識若此事不然問想像意識若眼增上彼是眼識頗意增上彼是意識耶答曰有如汝眼增上諸相應青黃白黑生識諸著亦有勝如是我眼增上諸生相應眼識如意增上相應生者彼是意識或作是說若眼增上及相應青黃白黑生識著是意增上諸相應青黃白黑生識著是故相應果壞問眼增上果乃至諸生相應意增上果於中則果壞若眼青黃白黑果不壞汝眼增上諸相應青黃白黑生諸識欲使眼增上相應不耶相應不壞是故此非義或作是說不如彼造彼想像問爲誰造想像若憶彼境界則彼是緣若不憶者爲誰造想像若憶彼境界彼即是因緣若不憶者（此中少）或作是說不如彼迴轉設如彼迴轉者則二衆多世尊亦說以二因緣生諸識問衆多生二識或一二生諸識如汝有衆多二也汝意緣生想痛識是故汝衆多二或作是說不如彼迴轉設如彼迴轉者則有不壞諸入已定是故不如彼迴轉問已逮中間無有

色入法入如逮中間眼識持意識持不壞敗如是有諸入中陰中初心爲依何處色或中陰或初死或作是說初死不生作衆事問非現中陰依心而住耶答曰心無有住處心生便滅滅無所作是故彼無所依滅不生復次中陰依色心耶念法亦是依色展轉相生如六染阿羅漢最後心爲緣何等或作是說自緣意命等命想空解脫門而現在前取般涅槃或作是說一切諸行是其緣作一切諸行作不淨想無願解脫門而現在前取般涅槃

或作是說涅槃是其緣涅槃滅想無想解脫
門而現在前取般涅槃復次見聞念知是其
緣彼心無記自無吾我想取般涅槃本行已
棄永滅不起
諸根因緣本　依意增益生　心廣意遊行
中陰羅漢心
心揵度第二竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第四

音釋

緹（杜兮切）　齋（祖奚切與臍同）　耗（呼到切減也）　摶（度官切抟聚也）　輭（而兗切柔也）　罽（居例切）　筴（楚革切竹名）

尊婆須蜜菩薩所集論卷第五　吹五

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

三昧揵度首第三

又世尊言諸比丘集聚來會有二因緣若當論經深義若當賢聖默然口不出言云何論經深義云何賢聖默然口不出言或作是說於欲不著觀欲惡露不淨是謂論經深義於第二禪賢聖默然思惟尊者大目揵連亦作是說於是比丘思惟第二禪是謂賢聖默然或作是說說十二因緣是謂論經深義思惟十二因緣是謂賢聖默然或作是說契經偈決廣布是深經義心專一不亂而聽法是謂賢聖默然或作是說棄一切惡行是深經義念棄一切行而思惟之是謂賢聖默然或作是說空無相願分別廣布是深經義思惟空無相願是謂賢聖默然或作是說分別四賢聖諦是深經義善思惟四賢聖諦是賢聖默然或作是說法論者合集人民布現等法賢聖默然者思惟不淨觀法起則起法滅則滅或作是說說法聲遠聞是謂法論思惟內事是謂賢聖默然復次集聚來會亦是其事當說諸法已說當善聽之於彼法論親近賢聖譬如戒輪定輪智慧輪解脫輪解脫智慧見慧輪乃至十二因緣輪聞此輪已持諷誦讀意不染著不猒心不亂善思惟是謂賢聖默然如所說尊大目揵連賢聖默然此是其義曇摩提那比丘尼作是說彼比丘從滅盡三昧起近三更樂寂更樂不用定更樂無想更樂云何寂更樂云何不用定更樂云何無想更樂或作是說空解脫門是寂更樂無願解脫門不用定更樂無相解脫門是無想更樂或作是說彼從滅盡三昧起緣涅槃無漏故不用定現在前即當言不用定彼不用定彼無想寂無漏不用定不用定緣涅槃無相也復次彼從滅盡三昧起住有想無想起若干心當言近無想更樂彼住時入不用定起若干心當言近不用定更樂若住彼時起識處起若干心當言近寂更樂是謂其義於五三昧彼起若干心當言起心猶如漸漸睡眠覺便速起疾如是漸漸入滅盡三昧不漸漸起

當言是觀頗有二斯陀含成就無漏一禪現在前第二禪不現在前耶或作是說有若應空者則現在前若應無願者不現在前或作是說若所依有力者則現在前若所依力少則不現在前或作是說若利根者則現在前若鈍根者不現在前或作是說若猒欲界棄欲界行則現在前若猒三界棄三界行則不現在前復次未曾有所造行入無漏三昧觀應無漏頗初禪中間近滅盡三昧耶或作是說有若得驃騫度三昧則於禪中間入滅盡三昧也或作是說若依初禪等越次取證則於初禪中間四諦所斷結使則近滅盡三昧問彼非近初禪中間八三昧彼便得近或作是說初禪中間入第二禪時梵天上諸相應結則得滅盡問必起禪中間是故彼不近禪中間或作是說若依初禪中間等越次取證彼於初禪中間四諦所斷結近滅盡三昧問此非初禪中間何以故必起世俗禪中間賢聖道而現在前復次非入初禪中間近滅盡三昧結使未盡外觀盡彼智種俱往之法當

無覺有觀即起不滅盡如樂衆生入慈三昧非一切衆生有樂彼三昧爲緣何等或作是說諸樂衆生即彼因緣問不緣一切衆生有其慈或作是說一切衆生有其樂根彼即緣問非一切衆生有樂根現在前亦有現在衆生有樂根或作是說若自更樂彼一切衆生解脱問非以此樂使衆生樂或作是說非以慈堂一切衆生有樂復次以此方便堅住其心滅諸瞋恚成就諸法問以顛倒故滅諸瞋恚復次覺諸衆生有其樂根求衆樂解脱施愚衆生皆成就之如本所說彼三昧當言顛倒當言不顛倒或作是說當言非顛倒諸樂衆生是其因緣或作是說當言非顛倒一切衆生皆樂根此是慈因緣如本所說復次當言非顛倒瞋恚滅盡如苦衆主入悲三昧非一切衆生有苦彼三昧爲何等或作是說諸苦衆生彼即其因緣或作是說一切衆生有苦根彼悲是其緣或作是說非以悲堂故一切衆生有苦復次以此方便而堅住其心滅其害心復次覺諸衆生有苦相苦解脱并及

悲一切衆生皆炙使安如本所說彼三昧當言顛倒當言非顛倒或作是說言非顛倒諸苦衆生即是其緣或作是說當言非顛倒滅其害心如喜衆生入喜三昧非一切衆生喜彼三昧爲緣何等或作是說諸喜衆生是其緣或作是說一切衆生有喜根是喜其緣或作是說自得歡喜欲使一切衆生同或作是說非以喜堂故一切衆生有喜復次以此方便堅住其心滅諸愁憂復次覺諸衆生歡喜相喜解脱於一切衆生同喜如本所說彼三昧當言顛倒當言非顛倒或作是說當言非顛倒諸喜衆生即是因緣或作是說當言非顛倒一切衆生有喜根是故是喜因緣如本所說復次當言非顛倒愁有差違又世尊言於是比丘當修安般守意斷諸觀想云何當修安般守意斷諸觀想或作是說修安般守意入第二禪已入第二禪觀已越過問亦有餘方便入第二禪是故餘方便斷諸觀想或作是說修安般守意依色界迴轉不依觀斷諸觀想此亦如上所說或作是說計出入息

有一緣於中無觀無覺如是斷諸觀此亦如上所說復次安般守意緣近不緣爲若干緣無衆生彼少生業斷諸觀想又世尊言遍觀諸身覺出息遍觀諸身覺入息云何遍觀諸身出息云何遍觀諸身入息或作是說觀身盡無常覺出入息問不從三昧起耶答曰三昧不起彼方便必作不疑或作是說觀身一切不淨出息入息俱不染著亦不捨或作是說一切身中出息入息皆悉覺知或作是說一切身中觀色界觀迴轉時出息入息不攝

其想亦不捨復次以此方便堅住其心以此事廣思惟之云何入第四禪盡出入息或作是說計出入息時即彼禪覺知入第四禪於中出入息能悉滅之問復以餘方便入第四禪彼出入息滅耶或作是說入第四禪時於四禪地息有迴轉唯諸毛孔無出入息問不從起三昧出入息不迴轉耶答曰起更依餘息迴轉或作是說如入初禪遂便增長第二禪微第三亦微如是漸漸息時第四禪無有復次捐棄覺彼時禪出入息不迴轉以何等故生欲界衆生得禪於禪不退命終時便生色界已生色界得一切禪於禪不退便命終還生色界或作是說此間行對地此間起禪而生彼間設彼入三昧設生彼間者有報不以報有報問如今無有彼沒還生彼間耶或作是說入第三禪淨氣味相應無漏禪淨得生彼間於氣味相應退以無漏般涅槃如是生彼間若淨禪三昧即生彼間若入氣味相應禪於彼間退若入無漏禪即於彼間而般涅槃或作是說此間入四種禪漸漸退住退增上退漸漸退住退生彼間增上退越彼間猒退般涅槃如是生彼間若入漸漸退三昧便於彼間退若入住退三昧即生彼間若入增退三昧超越彼地以無漏道於彼間般涅槃或作是說非以禪得生彼間行垢染著得生彼間若已行對死者若復住彼間以行對不死即生彼間若不以禪生彼間者非中間禪生彼間答曰無苦若依未來禪還欲愛盡於中間禪得生彼間復次此二俱非妙衆生生欲界得諸禪色愛未盡便命終生色界色愛盡無色愛未盡命終不生無色界無色愛盡便命終生無處耶問云何今受報耶答曰若愛盡報相應則無也如彼前則隨後中間相應報果生色界衆生得禪色愛未盡便命終不作方便求生欲界若不猒棄方便不增方便求者便生生色界愛盡無色愛未盡便命終不生無色界無色界愛盡命終生無處所阯云何今受報耶答曰無有定受相應行報於色界行禪甚難得況無色界三昧也

更樂斯陀含　有滅盡無量　念說一切身

云何滅欲界

若一切超越識入處無有不用定云何彼無耶少有思惟或作是說彼無倚處有所恃怙無有思惟問一切三昧思惟此事或作是說彼無有樂無有常亦有不思惟此亦如上所說或作是說彼無有吾我亦不思惟此亦如上所說復次如若干種相貌便離想解脫以何等故不用定謂之護耶或作是說彼三昧無有定無有當有以有是故不用定謂之護也或作是說道護越彼道是故不用定謂之

護也或作是說護是果世尊亦說修護廣布
越不用定復次無量定不選擇不造利養住
也云何淨是不淨義或作是說諸不淨相則
是淨義問無有不淨相彼或有淨或不淨答
曰所謂淨著彼是顛倒彼或有常或有無常
欲使言無無常相耶或作是說淨相著言無
淨問設彼無淨相者則不染著非以淨相彼
染著答曰不淨作淨相則染著設彼有淨相
者如彼觀之彼則染著若不如實觀者是故
彼無淨相或作是說專意心念如是不淨問
彼或終成或不終成欲使彼是淨欲使彼不
淨耶復次色無有淨無有不淨也如彼所趣
貪著不離頗捨修四禪不用定生淨居天耶
或作是說無也捨修四禪得生彼間問諸有
修第四禪生淨居天彼一切生淨居天耶答
曰以事行故不生叙子生萌芽行事故不生
復次頗依未來禪修無漏道彼滅諸結生淨
居天諸修分別禪入第四禪彼一切生淨居
天耶設生淨居天彼一切修分別禪入第四
禪耶或作是說諸生淨居天彼一切修分別

禪入第四禪頗修分別禪入第四禪不生淨
居天耶阿羅漢若無色界阿那含或作是說
頗修分別禪入第四禪彼不生淨居天得修
分別入第四禪淨居天上愛盡也頗生淨居
天不修分別入第四禪耶依未來修無漏道
彼滅諸結使也頗修分別入第四禪亦生淨
居天耶得修分別入第四禪淨居天上愛未
盡頗不修分別入第四禪亦不生淨居天上
耶除上爾所事則其義也
云何修分別入第四禪耶或作是說入淨禪
三昧以無漏思惟分別問淨禪彼非無漏思
惟如無漏思惟者彼不淨禪復次無漏禪於
其中間入淨禪淨禪中間入無漏禪不以無
漏長養淨禪彼長養淨居禪云何知有淨居
天耶或作是說修分別第四禪生淨居天如
此間見修分別第四禪無色愛未盡命終然
後得知有淨居天如此禪因緣復次由阿那
含知世尊亦說此趣不易得猶如我凡夫人
長處生死除淨居天如初第二第三禪修分
別禪以何等故初第二第三禪不生淨居天

耶或作是說最初得頂第四禪彼能分別禪
及欲愛盡不生餘地問如不觀入思惟三昧
分別四禪何故不觀入第四禪分別八地或
作是說諸得利根便能分別四禪恃怙利根
復越餘地問越第四禪是故不生第四禪地
復次天地變易時乃至第三禪地壞然非賢
地變易世界變易時此有諸賢以行報對故
得生淨居天若得第四禪依初禪等越次取
證諸結不相應於四禪退當言得彼諸結彼
成就耶或作是說當言得問如所說以外道
滅使得賢聖道乃至究竟盡彼無或作是說
當言不得以作彼賢聖道乃至究竟問不於
中間生四禪地答曰此事無若復起第四禪
或作是說思惟所斷非四諦所斷何以故四
諦所斷是賢聖道非思惟所斷復次依彼念
復更造念復次於第四禪退何以故彼等越
次取證忍智迴轉時彼等方便力不於等方
便力退是故不於四禪退若得想三昧依第
三禪等越次取證無想三昧不退命終後生
無想衆生或作是說生果實天此三昧是彼

問地問如彼越地云何復言彼地等越次取證或作是說不得無想三昧等越次取證彼意遲鈍彼三昧永寂問入第三禪意都無疑復次等越次生第四禪越次取證想三昧不廣布亦不親近復次生第四禪中無有淨不淨　云何知方便　如得三四禪無想名不終

如一切第四禪得念待喜以何等故謂三禪非餘禪耶或作是說此世尊教戒語也問此義云何謂第三觀禪念待喜非第四禪或作是說世尊勸助語說此則說餘問說初禪則說餘禪耶或作是說三禪中樂彼是最妙是故念待護於中不退問當護一切禪或作是說三禪中樂是妙者念待是其事如氣味者問此非第三禪念待所以著樂第四禪亦當有念造無教[六五]如是我有禪復次彼[十]事有勝云何第二禪相應念心不斷喜處所也如一切第四禪得護念淨以何等故得護念淨謂之四禪非餘禪耶或作是說是世尊教戒語問於中念護有淨相則一切說或作是說於中有淨護念求護喜根或作是說威力初禪迴轉是其緣亦依第四禪得念處所護若苦若樂有覺有觀及出入息以離諸惡或作是說於彼衆生多結盡爾時護念亦護諸禪復次於中行有增心不移動樂所造念息而護三昧頗凡夫人入滅盡三昧耶或作是說凡夫人不入彼三昧此非凡夫人三昧也或作是說凡夫人緣上界得滅上界至有想無想有生入處如所緣滅有想無想處是故不入彼三昧或作是說凡夫人亦有三昧入三昧時心初得休止想心得定復次想界彼是因緣捐棄彼緣不欲三昧如憂特迦羅那子入無想定便恐懼生有想無想天是故不入三昧復次不入定也何以故如如凡夫人入三昧漸漸有力勢乃究竟凡夫人恐懼自見吾我滅盡想是故[六五]不入彼三昧頗有[十一]菩薩入滅盡三昧耶或作是說入彼三昧也菩薩發大弘誓求索一切處所若不入此三昧者則不能一切衆生處所或作是說不入彼三昧何以故彼非凡夫人三昧此凡夫人菩薩或作是說不入彼三昧也菩薩以世俗道緣上地滅下分結有想無想盡無所有緣滅有想無想處是故不入三昧世尊曇摩多羅作是說雖菩薩自說羸劣不究竟恐懼復次菩薩以智慧越彼瞋恚竟無有恨非不有三昧方便無想三昧滅盡三昧有何差別或作是說無想三昧是凡夫人三昧滅盡三昧非凡夫人三昧問我不論此事爲誰三昧復次當說三昧相貌或作是說此無想三昧廣大無邊滅盡三昧休止不起問若此俱無心所念法此二俱非廣大休止耶或作是說無想三昧與色相應滅盡三昧與無色相應問我亦不論此三昧處所但當說三昧自相或作是說無想三昧無想衆生果滅盡三昧有想無想果問我亦不論爲是誰果但當說三昧自相或作是說無想三昧自知入有想三昧滅盡三昧想痛自知入三昧此如上所說復次如所欲二俱心所念法則有是相無相如所說有想三昧心得覺知於心三昧廣大休止色無色界相應果方便則有勝若依不用定得阿羅

漢爲思惟何等相應心所念法得阿羅漢或作是說不用定相應世尊亦說如彼所有痛想行識法思惟彼法如契經本說或作是說有想無想相應自知有想無想遠有想無想不遠不用定也得有想無想欲盡或作是說若不用定愛未盡依不用定逮阿羅漢果彼與不用定相應有想無想相應心所念法思惟得阿羅漢果若得有想無想三昧依不用定逮阿羅漢果彼與有想無想心所念法相應逮阿羅漢果復次如自思惟吾我無吾我

所縕已得斷智便得愛盡思惟何等苦陰行而得盡餘苦如自由業作餘者不獲此此亦當如是以何等故無漏三昧謂之餘緣非淨三昧耶或作是說無漏三昧緣三界以無漏初禪覺智三界然淨初禪無巧便覺知梵天是故若有因緣然非淨或作是說無漏三昧者一一相生是故以此初禪得無常想則獲一切也然淨初禪不以此同或作是說無漏三昧者斷諸一切結使永盡無餘依無漏初禪滅三界結如是一切以淨初禪無巧便滅梵天上或作是說以得無漏初禪得已無漏色然不以淨初禪而現在前亦不得第二禪復次非以淨三昧展轉而得修行增上禪淨現在前復以餘方便第二淨禪而現在前無漏初禪現在前時得增上無漏無色是故無漏三昧展轉有因緣然非淨以何等故諸三昧上氣味相應三昧與下氣味相應三昧中間因緣謂之因緣然非下上緣或作是說入三昧時起禪中間彼退不迴如欲上梯從一一桄始若從梯下亦由一一下復次入第二禪氣味相應退復有入初禪然非初禪氣味相應入第二禪慈太慈有何差別或作是說微謂之慈廣謂之大慈或作是說少所入爲慈一切徧入爲大慈或作是說慈緣身苦大慈緣身意或作是說慈緣衆生苦大慈緣救衆生苦苦復次大慈廣無有邊徧至一切衆生無不蒙賴復次如來世尊護一切衆生然非聲聞有近有遠一切衆生有所愍念欲使聲聞愍有色無色衆生若淨解脫門如自因緣入現色入及自因緣十二入此有何差別或作是說微解脫門中八現色入增上十二入或作是說少有三昧解脫門大三昧謂之現色入無量三昧十二入或作是說淨相謂之解脫門結盡八現色入無有思惟十二入復次增上是解脫門因緣十二入長諸結亦是十二入

一切苦凡夫　或菩薩威勝　無漏上下界
勝行解脫門

又世尊言無禪不智無智不禪有禪有智是謂涅槃說此語其義云何或作是說以此契經得須陀洹得諸禪故說無智不禪須陀洹亦有斯智慧是故禪亦依彼問平等覺觀於中有禪若如契經者外亦有禪是故彼有智故說無禪不智問外亦有世俗智慧答曰若彼外有智慧者亦外涅槃故說有禪有智是謂涅槃或作是說若智慧是心地者亦無智慧彼無有一心禪故說無禪不智若無一心禪彼亦無有思惟智慧故曰無智不禪若有一心禪思惟智慧彼滅諸結使故曰有禪有智是謂依涅槃復次若有無生智得等禪法

便有休止況成果實故曰無禪不智若縛著心意得便變易況當有果實故曰無智不禪彼若有止觀彼止觀觀外時時修行解脫牢固不有滅盡故曰有禪有智是謂涅槃三昧義云何或作是說緣一心所念法是謂三昧問無想三昧滅盡三昧無有心所念法等生欲使彼非三昧耶或作是說衆多心緣一處所是謂三昧此亦如上所說復次三昧有若干相善法三昧雄雌三昧九次第禪設諸義與心等者是謂三昧頗因苦相應禪禪現在前耶或作是說無也與苦相應便有念待念待禪是故不現在前或作是說或現在前與苦相應如實知之便起念於中禪現在前復次不戲笑時依苦禪現在前此大瞋恚四等梵堂何者最勝或作是說慈最是勝慈愍衆生皆令安隱慈彼而已入慈三昧無有狐疑或作是說悲最是勝以大悲故來出世說法亦不見有大慈大悲大護或作是說護最是勝爲良果實修護則修不用定復次護最是勝衆事休息是護筋力欲瞋恚滅以衆生故是故護勝以何等故初禪曰寂第二禪曰三昧或作是說斯二俱寂三昧初禪休息衆多是故第二禪寂

復次如其地種水種如是空寂不善法由初禪生故曰空寂是故意定由二禪生故曰三昧內喜者此義云何或作是說有覺有觀生心雜糅有覺有觀生心便歡喜如去汚泥水漸漸清或作是說調戲心息便清淨如水涌使緩流消消澄清或作是說彼心緣一住彼謂等清淨如所說去濁復清復次入二禪意得清淨有此彼處得初禪也喜樂有差別或作是說下爲喜增上爲樂或作是說心所念樂痛爲喜身樂痛爲樂或作是說踊躍生喜猗生樂復次彼方便心喜樂無有罣礙於中相應喜身心不亂謂之樂諸有不廢禪者彼一切成就禪耶設成就禪彼一切不廢禪耶或作是說諸成就禪彼一切不廢禪也頗不廢禪彼不成就禪耶若無垢人生無色界復次頗不廢禪不成就禪耶諸有漸漸稍稍彈指之頃思惟眼無常也頗成就禪非有不廢禪耶阿羅漢智慧解脫也頗不廢禪亦成就禪耶諸得禪不失頗不成就禪亦廢禪耶除上爾所事則其義也以何等故世尊於四禪起於四禪涅槃然不用餘耶或作是說慇後衆生故現照明以斯後衆生知佛世尊常不離四禪況當我等能離禪耶或作是說如檀尼寶客時欲命終以珍奇寶物最後妙寶施彼貧窮如是四禪衆禪中妙是故留在後然非如來世尊有諸垢著或作是說彼有自在非有巧便初死時入第一禪尚難況第四禪復次諸入一切佛如轉輪聖王所欲便至佛世尊亦復如是在諸法王所欲便至當作是觀以何等故佛世尊般涅槃時一切禪解脫入三昧正受而現在前或作是說自將養身或作是說身體羸弱養得筋力或作是說衆荼也人名全師子報其施福或作是說爲後衆生故現照明或作是說現有自在不有自在命終時入第一禪尚難況入一切禪解脫正受復次現法不盡如來世尊一切功德成就以得自在所欲便至禪三昧苦樂

常寂及心意　歡喜念不廢　四禪最在後
如所說十八經安般守意貪欲瞋恚睡眠調
戲疑無想攝不思惟止不端思惟方便求少
有方便多語無益希望念著多行貪實怨恨
從此以起集聚意此有何差別答曰欲有義
是謂貪欲衆生心瞋恚是謂瞋恚心有煩悶
是謂睡睡重謂之眠心未休止謂之調戲心
不專定謂之疑心不究竟流馳萬端亦疑出
息入息觀不離意攝無想思惟處所安般守
意於中作方便安般守意少方便不思惟不
專意思惟增上方便安般守意意少方便不
作增上方便筭數多語有覺有觀力所逼以
此方便不樂怨恨增上希望思想萬端喜愛
安般守意得他處意方便起意有所攝二月
專成行經如經所說說此語其義云何以何
等故世尊二月專成行經或作是說此非問
也是佛世尊威儀化導緣大慈悲故說此法
或作是說當言於爾時無有佛事諸淳淑根
便得度脫諸不淳淑根彼得聞法或作是說
彼比丘數往親近於如來所彼時世尊入三

味定淳善易化或作是說彼比丘聽深妙法
數往承受不入正受是故世尊常三昧定我
若入此定彼諸比丘亦當入此定或作是說
以後沉溺衆生故現照明或作是說於現法
中自在所欲如所說鬱多羅摩納或作是說
此是要言義使諸比丘無有異行世尊說入
定福然不自入定或作是說一切智長養如
種樹隨時溉灌因緣相成或作是說有異學
梵志備作是說瞿曇沙門無有禪定但說法
耳是故世尊入定坐禪如所化邪見衆生而
攝取之是故世尊入定坐禪復次以二因緣
故世尊入定三昧自所見法而遊戲其中復
以衆生故現其照明當於爾時我比丘專念
入息專念出息現四意止觀入息短自知息
短觀入息長自知息長入定不久息出入速
如入定三昧亦堪任久住一切身毛孔悉皆
知之此亦如上所說倚身行觀身行相廣布
漸漸至於其中間住出入息依歡喜喜若初
禪地若觀第二禪地常作是觀地亦依其事
樂初禪地若第二若第三禪地皆觀其地心

行所由亦觀想痛或作是說觀心意行倚心
意行意行漸薄是謂由心觀識心逐歡喜如
來無有愛喜心等若當解脫所以菩薩心常
歡喜若三昧若解脫起若干相觀無常想觀
出入息常觀滅盡除愛結使永盡無餘觀無
欲觀愛盡觀諸使盡復作是說觀無常觀身
無常觀盡觀無明盡觀無欲觀有愛盡觀盡
觀有餘有餘無餘涅槃果盡復作是說觀無
常觀五陰無常觀五陰空無我觀無欲觀五
陰苦觀盡觀五陰無生法復以微妙無欲入
第四禪彼有天曰嗚呼哀哉如來命過無出
入息雖諸根未錯命終不久此諸賢聖堂相
諸賢聖入持以此得賢聖道神通堂淨天堂
淨天處梵天堂佛堂是佛行不還者逮阿羅
漢於現法樂四禪賢聖樂行復次專念入息
有入息想觀出息有出息想不離方便有出
入息行如是垢除思惟念出入息想有覺有
觀漸漸薄廣大休息彼復作是念身意遲麤
自知息短便自知之不捨本相如復有餘世
尊思惟思惟漸休息作無覺心休息彼身心

無有是念身心有移動身住心住無願息長觀出息長觀出息長亦知之不離本相於中世尊出入息一切身體皆悉觀之不離本相復次世尊轉修行倍得休息心出入息薄皆悉觀之不離本相是謂世尊四種思惟出入息是其事無量因緣自然氣味復次世尊作是像彼心不移動心如金剛迴轉歡喜和顏悅色皆悉觀之不離本相復次世尊實生身心皆悉觀之不離本相復次世尊彼歡喜樂無命有無命想心行得解脫皆悉觀之不離本相復次世尊彼歡喜樂有曠大想心得解脫彼心休息行心漸薄休息皆悉觀之不離本相是謂如來四種痛思惟彼痛分別解脫無量因緣所由除其自相復次世尊彼受化人無命有命相心得解脫皆悉觀之不離本相彼心得歡喜思惟歡喜倍甚歡喜皆悉觀之不離本相彼心歡喜為一水味起方便皆悉觀之不離本相彼心緣三昧定方便解脫如實無異皆悉觀之不離本相是謂如來四種思惟心分別解脫無量因緣所由除其自相復次世尊廣解脫心如實觀之無異以作勞勤當於爾時出息入息展轉觀之是謂觀安般守意亦觀其緣觀次第縛觀罪行報觀遍一切心所行展轉觀之是謂觀安般守意次第縛罪福行報彼如此法無常心解脫皆悉觀之不離本相彼如是十事住諸法想法想諸盛陰皆悉捐棄思惟休息皆悉觀之不離本相無相無常想著愛永盡無欲思惟休息皆悉觀之不離本相彼心所作降伏修行作我斷想思惟休息皆悉觀之不離本相是謂如來四種思惟法分別解脫無量因緣所由除其自相如是十六事者以更歷廣大安般守意堂世尊思惟未曾離彼則有相與共應亦與行相應以微妙行起第四禪乃至滅盡三昧彼有一無觀此無出息入息亦不搖動亦無所覺知亦無本心嗚呼哀哉瞿曇沙門命過有第二天觀如來身顏色未變便作是語此未命過今命過亦當不久有第三天曾觀世尊及弟子入三昧正受時亦見從三昧起便作是語此非命過亦當不命過所入堂作如是形像當成阿羅漢問云何今世尊知從三昧起本所迴轉答曰聽時清淨諸根清淨是故彼大因緣清淨意識生從彼起復作是語自覺知無數之念修自在智是謂賢聖堂無垢賢聖清淨天也神通不亂乃至梵天所覺斷結學阿羅漢無學如來堂諸學比丘不還者逮無學果實於現法中善講堂得無疑法

如尊者舍利弗說善樂休息謂之涅槃尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗彼云何樂無有痛痒廣說如契經彼無痛痒故曰樂說此語時其義云何或作是說尊者拘絺羅痛樂為彼說然樂痛不究竟尊者舍利弗說休止樂乃至究竟樂有常樂或作是說觀痛樂彼少有痛樂少有苦樂無觀樂是涅槃故曰所以樂者彼無痛或作是說痛樂為苦所縛休息樂者不與苦相應故曰彼樂或作是說痛樂無有定實樂休息樂有定實樂故曰彼樂復次如性行迴轉得彼入初禪時欲界相應遂便有增若彼與欲縛見思惟想行瞋恚便盛

如樂衆生必當受苦是故生死垢外唯涅槃樂是謂尊者說此義故曰無痛痒故樂又世尊汝布吒婆羅色四天人自言是我所者則當久住若更生餘想者亦有滅盡說此語時此義云何問世尊所許汝學布吒婆羅彼想起便滅欲使移轉問云何瞿曇沙門我者即是想耶想頗有所見耶設當見者是我想者便知想若千種如上所說便知想非類彼時世尊逆質其義云何汝布吒婆羅人有吾我耶彼曰實爾瞿曇有色四天人有吾我彼時世尊欲生其言汝布吒婆羅言色妙及四天身人有吾我住者是我所若生餘想想生便滅如來性行志不可移動又世尊言如是阿難想三昧者教誡成就又生有想無想天若比丘入彼禪一一分別說此語時其義云何或作是說此[廿五]七三昧志如金剛[廿二]衆事悉備是故教誡成就無想三昧及有想無想三昧滅盡三昧心不相應休息不起是故彼無教誡成就或作是說此七三昧亦有漏亦無漏以無漏道教成就是故彼賢聖教誡成就無想

三昧及有想無想三昧滅盡三昧盡有漏非以有漏道得成就教誡是故彼無教誡成就也或作是說無常想苦想無我想滅盡休息想道出要想便教誡成就無想三昧及有想無想三昧想遊步三昧想是故彼無教誡成就復次智慧照明與身相應等觀身中彼無想三昧滅盡三昧相應行已得休息猶如禪人從禪中起能有所說若親近住入禪中餘時不能有所說有想無想世尊故說此耳又世尊言五法成就當處閑居山頂叢林衣裳麤弊不以爲醜不擇飲食牀卧病瘦醫藥常作去欲之想觀如是色法成就諸義常處閑居山頂叢林說此諸語時其義云何或作是說猶如有人婬意偏多欲愛未盡有此諸病或作是說是世尊勸教語況成就五法不樂閑居常作城[十五]傍行雖處閑居亦[十三]少少耳復次如山澤法不肯修行不能至閑居所樹閑空處不修變易想是故彼人不處閑居山頂叢林自計吾我彼處閑居復有是念自計吾我者常處人間又世尊言於彼比丘內起無色

想外觀色乃至觀白有白想如契經說以何等故白像色色便有鮮最衆行中妙或作是說此爲上色是故彼緣色爲上或作是說緣白思惟生心白復次亦天眼與諸行以是故白色爲上又世尊言有此三樂無諍訟樂居獨處樂無欲於人樂云何無諍訟樂云何獨處樂云何無欲於人樂或作是說戒無諍訟是故常學禁戒無欲於人樂者思惟三昧定居獨處者降伏其心居獨處樂智無有亂是故當學智慧無諍訟樂當學智慧身意無怒樂或作是說一切生死爲苦無生死爲樂彼禁戒盡無諍訟樂諸亂永盡居獨處樂無有戒禁盡居閑處樂復次戒禁清淨去苦行意無過行痛樂使生念與相應無欲於人樂念禁戒者身有喜惱於此禁戒常意修行生諸樂痛念相應者居閑處樂如尊者舍利弗說諸賢半月說戒不起法現在前作證不起法觀者何等是或作是說所可用道得須陀洹果常親近彼道半月說戒成阿羅漢果或作是說彼諸賢半月說戒以無常智苦諦未生

便見習諦習諦中間便見盡諦盡諦中便見道諦或作是說半月說戒與長爪梵志說法時即思惟十二事所遭衆相分別無數乃不起法觀

垢著念身樂　色劣想想至　閑居分別行

三樂及止觀

三昧犍度第三竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第五

音釋

驃毗召切　騫去乾切　恃怙恃常利切怙侯古切恃怙依賴也　筋舉欣切　糅女救切雜也　緩胡管切遲也　猗於其切輕安也　淳淑淳常倫切朴也淑殊六切善也　漑古代切灌注也

尊婆須蜜菩薩所集論卷第六

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

天揵度首第四

又世尊言汝等比丘如人三十三天快哉往生善處以何等故如人三十三天言快哉往生善處或作是說於此間造行使人天所生或作是說於此間諸佛興出世復作是說於此間說等法故此間得信於此間修梵行於此間受具足於此間等越次取證於此間得阿羅漢果復次一切諸趣唯天人彼如人天

善處如是天人善處以何故光音天身一形像有若干想耶或作是說彼一切自有得禪報是故有若干想彼一切天皆樂想苦想故曰若干想問梵迦夷天光音天得禪報彼一切天有樂想有苦想欲使彼一身一形像有若干想耶復次有覺有觀三昧心便熾盛便得因緣此心筭數入第二禪有覺有觀休息若光音天顏色暐曄彼同一形此之謂也念者生高下是故彼有若干想以何故色界天眼觀色耳聞聲然鼻不聞香舌不知味耶或

作是說彼不有香味處所問色界之中無香味耶答曰得境界諸根以遠離香味故也問如來欲界不遠離則知答曰彼根不錯亂欲界香味錯亂彼以行故來云何欲界之中無錯亂縛問或以欲界香味縛著方便求滅若未曾更者欲使緣報此事不然若使苦復加苦者色聲亦復當爾是故色聲而不可得答曰眼非境界耳者色聲不縛著問色聲在遠亦縛著日月在遠遥矅目睛若擊大鼓而耳聞聲設得色聲香味更樂身根亦當縛著是

故身更樂不縛著或作是說彼無苦根鼻根則有亂亦諸根成就是故彼一切諸根答曰彼所問者是故彼根成就也問彼諸所有者即是諸根成就耶生喪目者根亦當具足答曰人事生喪目者亦不同其相根不有具問無色界中根不具足此非妙是故無或作是說彼無有鼻識舌識問光音相應無五識身彼彼使不見不聞耶答曰梵天上念相應生眼識耳識亦見亦聞何以故不與欲界相應生鼻識舌識知有香味答曰彼不同香味是

故彼不生識彼亦用色聲是故生眼識耳識或作是說彼根鈍彼境界鈍是故不迴轉問眼耳不迴轉耶答曰眼耳捷疾不攝境界亦能起神通復次亦聞香味知於少少不明設彼本不得香味是故彼根成就得自在境界已得根境界便生穢根如色界未來至欲界眼見色耳聞聲彼眼識耳識當言欲界相應耶當言色界相應耶或作是說當言欲界相應耶當言色界相應化作是欲界形來彼當言欲界相應還作欲界形來者彼當言梵天上相應次諸相應彼自然當言彼相應彼便作是念如有覺有觀五識身云何彼光音天相應三昧亦有覺然非三昧心乃至有想無想以何等故色界天有鼻根舌根然無男根女根耶或作是說彼說無男女用也問鼻根舌根彼亦當無用或作是說彼不習欲問不於香味無欲耶鼻根舌根亦無欲或作是說男根女根亦無欲或作是說彼生入處自爾復次已除婬想彼行不住彼有男根女根彼便作是念云何於此間有不成男阿羅漢亦有此亦復如是欲界之中無女根不成男處惡胎欲使知識愛欲更樂彼阿羅漢識本所更至死不起心以何等故色界天起壽行謂之住耶或作是說淨無有亂問入欲界禪三昧欲使彼各各無壽行耶或作是說彼自然意爾此亦如上所說彼亦各各壽世尊亦說閻婆那天子壽命速疾壽不常住無處所復次無有壽命生死有住者彼相應生自然縛著若作是說設有怨家彼則有害意也又世尊言比丘閻浮利人三處勝欝單越人此間健勇猛亦修梵行住其義云何答曰此勝於彼勇健亦不畏死一切生死方便求天無有境界著有勝志憶本所說造詩頌天無有境界縛勝於此間修梵行而不遠離於此間出家於此間修行道然天無有境界勝以何等故諸天子喪逝便懷愁憂或作是說身愛未盡也問色界之中身愛未盡彼使彼喪逝時生愁憂耶答不以色界相應有根也問如今愛未盡生欲界中復次彼境界淨甚深著彼不相應便生愁憂諸有命觀六愛身愚騃力行何以故彼命過時不生愁憂依彼勝亦作是說欲界之中有愁憂云何天子知喪逝法或作是說亦自知我久生我壽今盡不久問彼不定壽命復次本有相應想彼即知亦當聞云何天子知於此沒生彼間或作是說於彼道受報行欲使宿命所更則有果報果報未熟彼自憶知我當生彼間或作是說彼喪逝時彼行相應以此行故以此法當生彼處復次聞頃誰能分別知生因緣自知所趣云何天子知於彼間逝生此間或作是說彼生自然或作是說憶彼化生復次彼不一切憶諸不捷疾根者彼不憶捷疾根者憶如所說彼化天子語使憶乃至契經意

善趣各各觀　此間無有根　生憂無所攝
自知此間沒

彼天子喪逝法便五相此義云何或作是說本所造緣善報不善報善報行者得天眼自然福不善報者則生五相或作是說愁憂因緣則是彼緣若已生愁憂彼則有生是故愁憂中間當言愁憂因緣或作是說自依因緣

則生彼行報因緣愁憂因緣如因緣淳淑自依因緣則有行報壞緣無常心天子疲遊法生五相時當言等生當言漸漸生或作是說當言等生也彼一切緣愁憂生故愁憂生此五相起或作是說當言漸生已生愁憂便順熱使彼華飾枯見已倍懷愁憂色變憔悴便自驚愕使彼流汗盈面已有流汗衣裳自見衣裳污便自不樂生復次當言漸生如蓮華欲熟時葉稍稍落如是彼天行果熟時此相漸漸生以何等故日天子住一劫或作是說衆生行果使日住行增上則有此報問衆生行無有經劫者或作是說天地融爛時行報便滅問前造行後受報彼無有力勢盡壞敗爛復次曾聞此非劫之數以何等故月住一劫答曰如日無異以何等故梵天言住一劫或作是說天地融爛便有此生天地不融爛便斷問此非劫數或作是說二十中劫四十劫劫大劫住二十中劫是謂作劫問契經則有違如所說天地反覆梵天宮室便生彼間若天地不反覆生光音天宮復次此曾聞不

有生處壽住劫也又世尊言於是比丘有六更樂地獄云何六更樂地獄或作是說阿鼻名六更樂地獄於彼衆多復次一切地獄皆六更樂於彼衆多苦毒愁憂又世尊言於是比丘有六更樂天云何六更樂天或作是說他化自在天彼宮衆多復次一切天皆更樂共相娛樂而受其福以何等故七神止處是惡趣果實有想無想天非所攝或作是說此如來勸教語人欲界天說欲界已初第二第三禪地分別則分別無色界說三無色界則說色界問如所說二入處彼則有違或作是說是如來勸教語於中識捷疾如諸惡趣果實有想無想問此亦不生亦說二入處淨居天捷疾識處亦不住或作是說諸有六識處相彼是識處住惡趣有想無想天無斷滅無識淨居天見諦所斷無識無想衆生盡無有識是故彼識無住處問彼不生也云何阿那眦天（淨居天也）弗樓天果實天彼有識處有捷疾識亦不識彼處相應復次所樂處識住處不樂惡趣苦惱衆多果實天或與相應學餘滅

有或求無想睡眠時住或無想衆生是故彼不樂處所更增生有想無想天復次天心得休息彼少所樂是故不得言彼識攝處所以何等故無衆生居謂惡趣然果實天所以攝或作是說是如來教誡語說人則說惡趣餘殘說色界則說果實或作是說是如來教誡語此衆生居衆多衆生娛樂其中復次惡趣苦多不樂其中果實天或攝住處所或不攝住處所以何等故無想衆生自生壽命行住然比丘不入有相三味或作是說彼志寂靜問於此比丘入相三昧志意寂靜欲使彼不各各有壽命行耶或作是說彼無有壞敗無刀火毒害或作是說於彼心意則有迴轉亦不死或作是說彼常入三昧此亦如上所說或作是說彼亦各各有壽命行世尊亦說如住牢固契經所說復次或有壽命行自說生或皆相應生然於此間多有怨家此不究竟入三昧若作是說則無壞敗如無想衆生修道想盡云何彼間終來生此間或作是說如想中間入無想三昧於無想三昧退還彼想

則作因緣或作是說非彼三昧想有滅盡於此間起復修行想如久處閑居造諸愚冥上亦有增復次行因緣故受諸想著以彼行故倚著愛染自愚等彼愚如所墮處則墮其中如以穀子散虛空中即還墮地

命終上日月　梵天劫數限　泥犂趣七處
九神有想天　天捷度第四竟

四大捷度首第五

又世尊言比丘色無斷智亦無所知無斷滅欲愛未盡不斷苦源云何色無斷智云何亦無所知云何無斷滅云何愛未盡或作是說自相斷智智相應觀彼自相諸結使盡永斷無餘從此已來常懷和合自斷智拔諸結使彼無欲愛色拔諸結使更不復染或作是說以世俗道斷智以第一道知彼世俗道著結使得斷彼已盡謂第一道拔諸結使彼欲愛盡或作是說以四諦道知以思惟道斷知四諦道滅盡思惟所斷道欲愛盡或作是說身諦處所是知智慧處所是斷智施處所欲愛盡休息處所不起復次於是此色分別知色彼色亦無常知苦空無我彼空無我色恒隨愚癡彼滅無常苦無復愛著彼欲愛盡如是自隨愚癡不除已愛無明斷愛盡無餘身壞命盡身名識除如是不有等苦盡以何故等故地種為堅相或作是說於中無有事法性自爾問設地堅無緣者水亦當無緣如水無有堅如是因無地也或時為水是故當說地有緣或作是說有不堅緣不以財果相應有其緣也問財無有因緣則有常一切相應相類異流轉諸行或時有或時無復次地是其事堅有堅報問亦曾見輭成堅是故堅無有緣答曰一切諸四大或時有堅有實有輭因緣成堅是故輭與堅地為因緣火種風種亦復如是如地種堅相可使不堅相耶或作是說不可得也猶自思惟自相不知思惟思惟無量斷思水種火種亦如是可得四大一時俱生有多少數也答曰可得也優鉢華以風相知有一四大處彼有四四大耶或作是說有一大則有四大不得分離問有一則有曰大著終不有一欲使無四或作是說有一則有四大世尊亦說諸所有色彼則有四大由四大生問此但說色是謂為色若如汝經說則無有四大或作是說曾見如石在火精鍊然後乃軟故彼無者亦不成軟是故一切是也或作是說有一則有四設地無水者則有壞敗問欲使壞敗在處處耶或作是說不徧有一切若當徧有一切者石無有水風不可得問便有增益答曰於中長者則在處處復次此不有定不徧有一切所可無處彼不可得以何等故四大謂煖法非冷法耶或作是說若四大是冷法者則在處處一時有煖有冷問所造色則無處處是故一時寒暑或作是說若四大是冷法者此非四大當言五大問此亦是我疑何以故無五大或作是說煖法冷法大事與是故四大當言非冷法復次此四大亦煖法亦冷法若無煖法者但當言冷法初新眼識當言是微非眼識知答曰當言非眼識知無有根微妙未知智知問如彼色新者一切無見答曰一一不可見合集然後可見如身中垢一一不可見垢盡然後可

見復次色最鮮明當言造眼識不習餘色有鮮明如是不可沮壞得餘四大所造色耶或作是說不可得也此在處處問如色處所如瞻蔔華香甚香好云何無處所或作是說不可得四大增益四大因緣依波四大復次不可得四大中間設可得者則彼無有造色彼則有非不有瞻蔔華香瞻蔔當觀如是此身非以瞻蔔華香從彼生少有迴轉又世尊言如火焚燒野澤當言火燒耶不燒當言燒耶或作是說不燒當言燒如依造色火生當言燒或作是說無有不燒而燒設燒而燒者則無有燒此變易義世俗之數所造火燒者是謂野澤復作是說火無所燒到便燒若未到無因若起當言燒若滅當言燒或作是說滅當燒彼有此想火燒野澤當燒問彼生則有想火燒火或作是說火無所燒此亦如上所說

色所知相者　堅并及多少　如有一燧吟
色住二相燒

諸所有火盡有所燒耶說有所燒盡是火耶答曰或是火非有燒過去未來火在木鑽火在舍火神祠火也頗有所燒彼非火也答曰汝為寒耶燒彼非火耶如所說炎暑繁熾生老病死頗有火有燒耶答曰依彼所造火現在欲怒癡也頗有非火非燒耶答曰除上爾所事則其義也以何等故弊惡四大生微妙色或作是說緣所造色依彼四大便有色生色緣彼色香緣彼香味緣彼味是故展轉增或作是說四大增上所生色復以餘事彼則有勝或作是說緣四大生色非一因緣相應彼則有勝如一絃琴高下隨曲聲與歌同如衆人有咽喉聲各有異字亦復異復次四大境界各有異是故四大與色不同問有一人見色非與色聲香味同答曰彼非一色彼或有好醜依彼色或依香或依味亦見多少色聲香味如瑠璃雲母方鹽苦摩利瞻蔔華自然自然若當言減當言增答曰當言有增有減或作是說不增不減非有增非有減復次若觀彼事亦不有增亦不有減是故不作是說等生四大展轉相觸當言不觸耶或作是說當言觸也各各集聚或作是說當言不觸空無所有初各各不相觸復次當言觸三昧中色彼有觸想根依四大當言根轉有下當言根轉有上或作是說當言不高不下亦不移動或作是說設當有下有高者則有移動或作是說此則散亂如車輪轉轉不常住義無有處彼亦如是復次觀有住相於中有高下未知根是故根力四大於此間是苦法色聲香味依四大色聲香味當言下當言上耶或作是說亦不下亦不上此皆集聚設有下有上者則當有散復次當言雜糅如車輪轉轉不常住若一色可得者於彼中間色復有色耶或作是說可得若亦無邊亦無有中間盡無所有問設彼有中間者則非一義有餘中間復次不可得空無所有最細微色者得聲香味或作是說得皆為集聚問今非有細微色耶彼則為微或作是說色最細微彼色聲香味不住獨處設當有者一一不別復次更有異剎土想設當少所有者一切無吾我我亦如是色不去離色習不可稱問若四大

若小若大者彼所有色聲香味當言觸彼色耶或作是說亦離彼色色則有壞問四大壞色亦有壞問云何得知四大壞色壞四大亦壞問亦見希望壞所依亦壞然希望不壞復次彼不觸設當觸者則爲細滑更樂問如觸身根彼非細滑更樂答曰非以觸身根有細滑更樂也彼處以何識知或作是說用二識知眼識意識復次或不以識知何以故彼非識處住色聲香味細滑法本所造處聲當言耳根來耶當言於彼間聞或作是說當言來順風聞聲逆風不大聞問設順風來者逆風何以不聞或作是說當言彼間聞如大市中聲甚高遠四方皆聞問迴轉速疾則無方有方便憍慢如旋無枝輪其像如輪若聞其聲周徧四面如以一滴油著水器中皆悉周徧答曰觀無枝輪人向不同非以聲速疾得往義也設當聲滅者則少有所攝當言彼相依來當言彼不相依來問如人來者彼則有聲也相依來不是其聲若聲從耳根來當言依相依來當言不相依來或作是說當言相依來問彼則有是各相依來不以聲故而耳根

若有少勝者　不觸根一色　一微依更樂
依住聲相應

香鼻根當言來爲於彼間聞香耶答曰當言來香無處所鼻聞香鼻根來者當言彼相依來不相依住問依痛作諸想當言根依來如蔵羅薩羅華逆風聞香當言香近鼻根不近鼻根耶或作是說當言不近設當近者則爲細滑更樂復次當言近也不以不觸彼聞香也味當言舌根來耶當言於彼知味答曰當言來非以舌根無處所知味諸味從舌根來者彼當言相依來當言不相依來答曰當相依來非不相依知有味味舌根當言近當言不近或作是說當言不近設當近者則爲細滑更樂復次當言近非以不近彼有所攝更樂身根當言來耶當言於彼住答曰當言來彼不以身根觸無處所諸更樂與身來者當言相依來當言不相依來或作是說當言相依來各各相依復次當言不相依來彼相依則所造色可見者其義云何或作是說自現故曰可見或作是說從眼中得故曰可見復次可現示人故曰可見不可見者其義云何如上義無異有對法其義云何或作是說對住故曰有對或作是說選擇故曰有對復次覺知空義故曰有對法者其義云何如上義無異可得餘色處所或作是說不可得此集聚義或作是說不可得色處想著復次住三世知有處所如彼處所是故不餘無對有對造作處所空空處有何差別或作是說空無有形可數處是故空識色空界或作是說空不可見色不可見識處可見或作是說空無有對有對是空識復次不可移動謂虛空造色本末是空識想亦微妙可住無住得無住住得青無青得無青青如此四義前已說以何等故樹若干種蔭影不異或作是說是樹蔭因緣或作是說緣四大有其蔭復次蔭無有義在在處處宾去無處所彼彼常住不移處自作識想

香味現更樂　有對住不移　因緣境界盡
二情樹及影

以何等故大海水同一鹹味或作是說昔仙聖呪術使然耳或作是說海中衆生大小便使然耳或作是說彼有大鹽山使然耳或作是說潮波水激波猶如此間見水澇爲鹽復次彼器自然使水成鹹如此間見器淨水淨器不淨水如四大相觸各各聞聲彼義云何或作是說緣四大是其義實相觸其故各各聞聲問此間作聲彼間響應聲連屬答曰本行報故如埏埴器輪或作是說前已生響聲各各相應非以中間更有聲異聞初聲然後有中間聲欲使彼非聲因緣耶復次彼聲展轉有其諦故如瓮器聲搆便出聲展轉聞聲如有神通地壁皆過空亦無礙彼云何知此是地此是空或作是說若最有力方便者此是地此是空如所說入地涌出其猶能浮入出水也水中常可用力空不用力或作是說空無所著不入三昧亦復自知空去地遠地亦是空復次意性迴轉名色有勝有染著處所如地不可見空亦如是空無有義如所說染著衆生空爲地想地爲空想欲使彼想獲果實耶或作是說由想故彼獲果實問彼則自想壞耶或作是說彼不以想故得獲果實彼想顛倒問空爲地想則有壞地爲空想亦復壞不以想故戒有顛倒設當以想戒顛倒者一家同想然衆生空爲地想地爲空想此不相應齒者當言根相應當言非根相應答曰諸血肉相著彼根當言著彼便有痛若肉血不著齒彼非根所縛設彼無有痛當言無苦不淨當言非根縛答曰當言非根縛不以捐棄不淨時有苦痛也不淨當與欲俱起數數畜積答曰當言與欲俱起彼生有長益空爲何相或作是說空相不可數或作是說容受爲空相復次空無有義是故彼無有相應在物言有空耳又世尊言無邊無際去此東剎土流轉反覆時世尊亦說世無限數此不可記說是語時其義云何或作是說此不可記斷滅有常剎土無有邊無有限現其有多復次衆生境界世尊不然彼生死方便無有衆生邊際如無數集聚有二果如兩石相扣便有火出或作是說彼不一集會大因火聲因聲有聲二事合會成火因緣或作是說彼或有集會便有聲出或有火出是故彼不與相應復以因緣力便有色色非因緣當觀如是如心彼或有色習或聲或爲相應一味兩相觸無邊無有限

無想及神通　齒澤有二相

微當空當言不空或作是說當言不空設當空者則有往來以生勝故則有往來或作是說當言空何以故彼無有壞敗設不空者亦有壞敗或作是說微妙自然空初第二處則當有勝各各有異若無勝者彼故空是故究竟不壞敗彼自覺知時彼三昧壞是故彼不自覺初時敗壞是故當言虛空復次當言空何以故相應無有定設此微妙常住者彼非相應住是故住相應初時則住勝若不住中間相應者則不空於中間相住相應亦不空相應亦空是故當言相應空微妙者當言有方當言無方如所說彼集微妙方便成就如所說當亦有方當言亦無方設微妙者集無有限量於彼有減復次無有方不有無方空

無所有不可具說若於此若於彼以何等故內六入三入謂之死或作是說此緣無記是作是說此是死根復次此還境界還有死想與一色聲香味細滑彼當言一因當言無數因或作是說當言一因一相應生問云何果不壞有相應果相自然壞得無果報問不以自然得果報證我相應便有果報是故相應不壞答曰雖相應無記是故相應無因相應作因彼亦復無也或作是說當言一因爲四大因問云何四大不壞有壞果報答曰事相

應故或作是說當言無數因色爲色因香爲香因味爲味因復次當言無所因相應壞則果壞是色相應異沓亦異問有衆多相應一微妙耶答曰一微妙衆多色聲香味之數有其微妙想得六大勝知色所由各有上中下或作是說得如薪出火如牛屎火觀事增減自相亦有增減答曰上中下各有勝或作是說火亦增火若鑽火時若見日光出光皆是因緣果有壞敗可得火自相或無自相或作是說不可得也何以故非以熱知熱上中下

彼各有宜聲當言空當言不空或作是說當言不空設聲空者聲無所攝不以事故心持心俱有壞亦見聲自作是故彼不究竟彼心不生問以本故心聲出響應若二俱事者此理不然是故此無苦或作是說當言空設聲有住處者彼則當久住何以故聲無有壞此非妙是故聲空或作是說當言空設聲有住處者則當數數聞若不數數聞者是故當言空或作是說若聲自然空者初第二第三處則有勝無有異復次聲當言空設聲有住處

者中間相應亦當住此亦如上所說聲當言有方尋聲當言無方或作是說當言有方尋聲知有人亦知一切東方有聲非餘方聲聞不取彼聲或有須聲處所彼則有聲如言頭有痛不知所在痛所生處彼亦當見如是聲有處所彼聲亦當現復次不當言有方聲等俱生不當言無方俱當觀聲若此若彼方當言成就當言不成就或作是說當言成就如日初出光從東方所沒處從西方問若閻浮利日出鬱單越日沒若閻浮利日沒鬱單越

日出是故不成就問一切四方中央有須彌山是鬱單越成就問此亦不同須彌山在一邊一北一南東西方亦如是北方從北方或東或南是故鬱單越不得成就復次當言不成就何以故此非義以生思惟觀便有智慧彼亦不住性成就色或無也或作是說當有過去亦爾未來現在亦爾問此因緣爲辯何事答曰因緣有礙復次觀彼住物等行其業空無所有亦不造新能說等業以何等故燒水之時先從上熱非下熱或作是說鑰麤更

緣先熱冷氣下流復次先從下熱反由火炎多少火先至上冷氣下住

二微妙入 水大諸根二聲東方水熱在後頗有一色不前不後四方盡現耶或作是說無也一色微妙彼不可見方不成就是故無也復次作四角想擲麴空中此麴或墮東邊或隨西邊或墮南邊或隨北邊以何等故彼燒鐵丸既輭且輕或作是說是火木筋力亦用風力彼風力輕水力使輭火力使淨或作是說不獨彼鐵餘有輕者相則自壞彼性良

爾必熱不疑復次自然觀輕重自然於其中間或時觀輕或時觀重彼則輭細地種等生彼鮮明者由地種生當言與火相應應如四大所造青色則四大所造黃色耶或作是說青色微妙或依黃色非有色如青黃石復次餘四大所造青色餘四大所造黃色或依微妙或依黃非以一色微妙相依如是青赤如是青白如是黃赤如是黃白如是赤白是謂六問如四大所造醋味彼四大所造鹹味也或作是說或四大所造醋味則四大所造鹹味亦見其義醋鹹復次餘四大所造醋味餘四大所造鹹味或有微妙依醋或依鹹味如是鹹苦如是醋辛如是醋甜如是醋澀如是鹽苦如是鹽辛如是鹽甜如是鹽澀如是辛苦如是辛甜如是辛澀如是甜苦如義所說頗地種因水種耶或作是說無也無有四大復因四大各各別異復次有曾見地種有輭時如剛物融消頗地種因火種耶或作是說有如鑽木得火頗地種因風種耶答曰有也如扇則有風頗水種因地種耶或作是說無也如種無有餘因此各別異復次有如剛融消頗水種因水種耶答曰有如水朽故頗水種因火種也答曰無耶非以中間有熱氣頗水種因風種答曰無也不以中間風生風頗火種因地種耶答曰無不以中間輭堅生火也頗火種因水種耶答曰無也不以中間輭堅火生水頗火種因火種耶答曰有亦見火還生火頗火種因風種耶答曰無也不以中間風堅火生風也頗風種因地種耶答曰無也非以餘種復因餘種此變易法復次有亦見虛空中風集雲雨頗風種因水種耶答曰無也不以中間輭堅生風也頗風種因火種耶答曰無也不以中間熱堅風生火頗風種因風種耶答曰有亦見虛空中風漸速漸疾頗泥犂中陰還因泥犂陰耶答曰有如是從泥犂中死泥犂中陰現在前生泥犂中受泥犂形頗泥犂中陰因畜生陰耶或作是說無也非以餘趣因餘趣復次有如從泥犂中死受畜生陰如是一切諸趣一一諸趣各各有五義一切四大覺別所知問欲使住有開閉耶復次說世俗相衆生四大一切有對一切四大依色或作是說一切四大依一切色四大所造或作是說三大依色一風不依色非以依風得色復次地種水種依色非以中間此四大依火依風而得色也云何得知餘四大餘所造色答曰非一切色有牢固非一切色中間知四大當說如聚揵度中而無有異

一切方鐵丸　色味及持陰　攝彼諸知法
知有若干想

身幾陰幾持幾入所攝當隨像貌答曰身根身持身入色陰所攝四大身四持四入色陰所攝色身九持九入色陰所攝痛身法持法入痛陰所攝想身法持法入想陰所攝意身法持法入行陰所攝受身法持法入行陰所攝名身句身法持法入行陰所攝象身馬身車身輦身十七持十一入五陰所攝色陰幾陰幾持幾入一切所攝界若干種色陰色持彼色持色入色陰所攝棄揹色持十四持十入五陰所攝神山處色陰十八持十二入五陰所攝如尊者舍利弗說有炎則有火有火

則有炎然見炎各異處說是時其義云何或作是說此等生語或作是說展轉無中間故說此義復次欲解縛故說此義如尊者舍利弗說汝諸賢如壽如煖此法成辦非爲不辯色不因色習說是語時其義云何或作是說欲界色界性所造此方便說或作是說欲界色界性造展轉無礙亦方便說復次三界所造展轉相依日當言因日光當言因四大或作是說當言因日光色因有色或作是說若覆蓋色便生煖氣影者是光因緣當言無緣色則不生復次當言因四大煖氣爲光靜當言因聲當言因四大或作是說聲亦因四大亦因自然或作是說當言因四大四大相因便有聲出響應當言因聲當言因四大或作是說當言因聲前已生聲彼因自然復次當言因四大由四大有聲彼於中間生不觸自鳴者當言因聲當言因四大或作是說當言因聲當言因四大或作是說於其中間本聲不自鳴復次當言因四大四大不自鳴諸所有圖色者彼所有色聲香味亦圖耶或作是說彼不於中圖彼有一處圖問設有圖者色聲香味亦當圖云何彼不圖答曰如有白色麁色如是彼有一白無色聲香味如是當有圖彼有一處圖或作是說彼一色圓非以色故有色處所復次觀住有對則知有圖不以住故便有色也以何等故色法不謂之中間次第耶或作是說色不有壞復更生餘色是故彼無中間次第復次以少中間生衆多色衆多中間生少色云何得知炷明谷各別異或作是說所造永盡所生即滅復次因緣集聚展轉有生微著即生便住與身纏縛或作是說當言與身俱縛如心意迴色亦如是復次微色不可限量色習者或心意俱生彼迴轉時知有心意性無有色何以故識少中間有衆多色生是故色性無也無所造是故俱生當言住也如不見麥一萌芽陰有迴轉云何得知一麥芽緣彼影耶影亦緣芽或作是說自然得知彼自然迴轉復次彼身有自然後得知亦見麥陰芽生諸莖亦見麥種因緣生萌芽於中得知設本麥因緣緣生則有所得有諸萌芽生設後緣麥等生得者影亦當迴轉於中得知是二因緣麥也

身界光炎壽　影響靜圖色　因緣光性縛

亦不見一麥　四大揵度第五竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第六

音釋

捷疾葉切敏速也　健渠建切有力也　騃五駭切癡也　憔悴憔昨焦切悴秦醉切憂瘁也　愕五各切驚也　鍊連彥切鍛也　瞻蔔梵語也此云黃華瞻職廉切蔔蒲北切　鑽子筭切　箴職深切　激古歷切湍激也　鹹胡讒切鹽味也　澇郎到切　埏埴埏式連切埴常職切埏埴黏和土也　鐺初耕切釜有足曰鐺　擲直炙切拋也　毱渠竹切毬子也　醋倉故切　甜徒兼切甘也

尊婆須蜜菩薩所集論卷第七　吹七

符秦 罽賓 三藏 僧伽跋澄 等譯

契經揵度首第六

又世尊言我弟子中第一比丘居處巖峻遊止山澤名婆那伽婆蹉居處巖峻其義云何或作是說三昧得自在捨前三昧更入餘三昧復捨此三昧復遊餘三昧如是居處巖峻或作是說入逆順三昧如是居處巖峻或作是說入標褰三昧是故居處巖峻復次諸隱處巖峻於無數中解脫是故處巖峻又世尊言於是比丘有四人或有人利已不利彼或有人利彼不利已或有人利已亦利彼或有人亦不利已亦不利彼此有何等別異答曰利已不利彼者自居平等欲使彼不平等雖依彼有居平等彼不於中得平等意利彼不利已者欲使彼發平等意自不居平等雖與彼說法有法想少有平等不應與彼說利已利彼者自處平等亦教餘人使處平等雖彼不得教者彼二因緣說平等得不利已亦不利彼者自不處平等亦不教人使處平等

又世尊言於是比丘有四人或有人所生結盡不更受餘結或有人不受餘結盡非所生結或有人所生結盡不受餘結亦盡或有人所生亦不盡不受餘結亦不盡說是語其義云何答曰所生結盡不受餘結者中般涅槃不受餘結盡非所生結生無色界中阿那含所生結盡不受餘結盡者阿羅漢亦不受所生結盡亦不受餘結盡者彼是餘學人亦是凡夫人又世尊言於是比丘有四人或有人受身痛不受命痛或有人受命痛不受身痛或有人亦受身痛亦受命痛或有人不受身痛亦不受命痛說是語其義云何答曰受身痛或有人不受命痛命痛者欲界色界命終無色界阿那含者也受命痛不受身痛者無色界命終便般涅槃也受身痛亦受命痛者欲界色界命終若阿羅漢也亦不受身痛亦不受命痛者除上爾所事則其義也又世尊言於是比丘有四人或有人於現法中行般涅槃及身壞非不般涅槃也或有無行般涅槃非行般涅槃或有行般涅槃無行般涅槃或有人無行般涅槃亦無行般涅槃說是語其義云何或作是說猶如有一人以衆多行以大方便以大慇懃滅五下分結於此間命終生色界中衆生少少方便少少慇懃滅上分五結是謂此人於法中行般涅槃及身壞無行般涅槃第二於此間少彼多者第三二俱不大者第四或作是說猶如此人緣行依三昧滅五下分結於此間終生色無色界依般涅槃三昧滅上分五結是謂此人行般涅槃及身壞無行般涅槃第二於現法中緣般涅槃身壞緣行第三第二俱者緣行第四二俱緣涅槃或作是說猶如人於此間爲苦滅五下分結生色無色界中受樂滅上分五結是謂此人行般涅槃無行般涅槃者若人於此間受樂滅五下分結生彼受苦滅上分五結是謂此人無行般涅槃云何此人現法中行般涅槃及身壞無行般涅槃第三二俱苦第四二俱樂

復次此人愚戇凡夫人滅下分結生彼得捷疾智滅上分結是謂此人於現法中行般涅

槃第二於此間捷疾智故彼間愚戇第三二
俱愚戇故第四二俱捷疾反以何等故阿羅
漢成就世間第一法然非苦法忍或作是說
不捨苦法忍得須陀洹果時然不滅世間第
一法問此亦是我疑何以故捨苦法忍然非
世間第一法答曰由死處所世間第一法果
果遊滅苦法忍阿羅漢果果遊者是故世間
第一法不滅也或作是說禪攝世間第一法
學攝苦法忍阿羅漢禪成就者非學法是故
世間第一法成就阿羅漢非苦法忍問若依
禪等越次取證彼禪攝苦法忍欲使禪成就
苦法忍耶答曰學攝禪苦法忍不學亦不不
學禪攝世間第一法以捨此學禪然非不學
亦非不學也問如所說若禪攝世間第一法
者是故禪成就世間第一法是事不然或作
是說得微妙無漏法或有不成就非世間第
一法是故不成就苦法忍問得增上世間第
一法微不成就
復次作默然想復次諸善根緣增上中下法
當言成就若凡夫人五下分結盡彼當言一

處阿那含耶或作是說不得作是語如阿羅
漢一切結使盡阿那含不一處所盡趣處盡
阿羅漢一處盡不復次若彼賢聖道一處五
下分結盡斯陀含亦當復說一處阿那含況
當凡夫人若欲界結使於中間少有不盡也
又世尊言人有五恚誹謗諸賢口出惡言瞋
怒無常作不債罪人所憎嫉說是語時其義
云何或作是說若人與不相得不覩行作意
懷猶豫誹謗諸賢是謂此人誹謗愁惱彼人
懷顛倒意醜惡喜諍除四所犯罪犯罪業身
懷猶豫於中復犯餘事是謂人所憎嫉或作
是說婬欲偏多瞋怒無常不避尊卑爲人憎
嫉而前欺詐幻惑譏人無實常習非法復次
彼人以精進意去欲戢志欲行頭陀威儀禮
節常不失時人所信樂歎譽彼人不逮使逮
是謂此人當言犯法此人不順戒律意常親
近於其中間所得利養亦歎譽說常威儀禮
節得不喜亦不修行不知恩養是謂此人當
言不存設有人增上戒不成就戒喜鬪諍訟
誹謗諸賢是謂此人喜怒無常若人微妙行

行中分別戒律諷誦禁戒事事學知無戒無
智慧者是謂此人常懷猶豫復次有人微妙
行中分別戒律諷誦禁戒是謂此人人所憎
嫉如憂陀那耶婆蹉羅耶說云何尊者婆羅
墮闍以何因緣此諸比丘年少端正出家未
久修善功德於深法中娛樂順教諸根柔和
顏色暉暉皮體輭細樂靜知足如野鹿象盡
形壽清淨修梵行知足如野鹿象其義云何
答曰坐禪諷經而不順從不著事務是謂知
足隨法乞求亦不染著是謂如野鹿象又世
尊言我見調達無有一毫氂之善我不記之
調達入地獄更歷劫數不可療救所以然者
如調達入骨徹髓三歸命佛當言彼調達此
非善法耶或作是說此非善法此亦非歸命
三尊瞋恚盛故說此語設當入地獄者如所
說若歸命佛者彼不墮惡趣設當實者若不
向三惡趣如所說調達入地獄經歷一劫是
故彼調達無有善法或作是說調達亦有善
法猶不能拔調達罪是故彼不可療救調達
有三不信罪

復次彼有須法調達由此方便故曰有善法又世尊言我弟子中第一比丘遊四空定名跋陀婆棃四等力成就名僧迦摩寺此二人有何差別或作是說尊跋陀婆棃得輭身護以自多娛樂彼以此娛樂先得護堂尊者僧迦摩寺得增上護然不多調習於中先見護力成就復次尊跋陀婆棃得四禪四等心恒諷誦習於中得自在先見護堂尊者僧迦摩寺遊六善來堂是謂先發意得護力成就云何知阿羅漢而不復更生或作是說以捨諸結使有諸結使便生阿羅漢無有結使便不生亦未曾見無結有生者於中知阿羅漢不復更生復次身愛諸垢永盡故曰阿羅漢不於中間無明有愛更染著身以是之故阿羅漢不復更生中陰之中當言如所趣當言往不如所趣或作是說當言往如所趣中陰是山神之處如世尊言彼有如是慢譬如極黑羊毛亦如冥室無明復次是中陰之像復次當言往如所趣如死欲至時善惡俱至中陰亦如是隨行善惡各趣其所中陰當言住過七日當言住不過七日或作是說當言住過七日何以故如隨行善惡亦無方便有過七日者問如七日中間未得處胎便當斷滅耶答曰不斷滅故度中陰形復次乃至因緣集聚俱住不斷若不得生因緣者是故久住

步遊四句中　世俗凡夫人　王婆利毫氂
護阿羅漢陰

又世尊言於是比丘有四人强記智慧宣布智慧順從頑鹵闇一句說是語時其義云何或作是說强記智慧人者發語便知義如易化者若比丘如彼法便滅世尊亦知宣布智慧說即解如所說比丘非汝色非汝痛想行識非汝世尊亦說順從頑鹵人者以若千行誘進便順從云何比丘為色諸所有色彼盡四大四大所造廣說頑鹵闇一句人者亦不解義或作是說强記智慧人者利根心心相知分別智慧人中根順從人者輭根頑鹵人闇一句者無有根或作是說强記智慧人者宿命求解脫力宣布智慧人者宿命求輭解脫頑鹵闇一句人宿命之中不求解脫復次强記智慧人設便知如尊者舍利弗質便嘿然分布智慧人者分別曉了然後能知如尊者弗迦羅婆棃審明義理順從人者隨時學增上戒律隨時降伏心意隨時學增上智慧此之謂也本性所習漸學戒律漸受訓誨承受奉行如尊者羅云漸漸至道頑鹵闇一句人者受句義亦不解義理亦不解深法以何等菩薩本宿命時不等越次取證或作是說以盟誓故以此誓願當出世作佛未度當度未解脫當使解脫或作是說菩薩思念觀彼以智慧意常發願言度諸衆生或作是說菩薩逮一切智以自具足以衆生故不等越次取證復次諸根未熟故不等越次取證以何等故阿那邠坻長者供養四如來不於彼佛出家學道或作是說此盟誓因緣以願誓故當供養餘如來或作是說親族力勢不能去恩愛意或作是說彼長者意常樂寂靜好施鈍根以寂靜故不趣惡趣之功德處處獲大報鈍根者不見家累之患以是故不出家作沙門復次彼長者婬意偏多常樂婇女之間

作方便一切諸佛如所造事得賢聖道以何
等故不成男不應法義或作是說諸情闕少
是故不應法義或作是說心馳萬端不得三
昧是故不應法義或作是說障諸報實宿所
作緣得受此形不依智慧復次遂障結使彼
結所蓋不得休止心無慚愧又世尊言作偷
婆有三事多薩阿竭阿羅訶三耶三佛比丘
漏盡者轉輪聖王以何等故學辟支佛不入
此三事或作是說是如來勸教語說佛則說
辟支佛說比丘漏盡者則說學彼或有漏盡
者復次彼亦是數以此衆生故現其深義此
勸教語如上所說又世尊言於是比丘有六
阿羅漢退法阿羅漢念法護法住法分別法
無疑法此有何差別或作是說種種無學根
上上上中上下中上中中中下下上下中下
下於彼中下下成就謂退法阿羅漢也下上
成就者謂念法阿羅漢也中下成就者謂護
法阿羅漢也中中成就者謂住劫阿羅漢也
中上成就者謂分別法阿羅漢也三上成就
者謂無疑阿羅漢也彼聲聞憎上下成就辟

支佛者上中成就多薩阿竭上上成就或作
是說猶如一人方便造業有不慇懃者亦有
鈍根彼以方便業不慇懃鈍根求等心解脫
受證彼復以方便不慇懃鈍根於等心解脫
便退轉是謂退法阿羅漢猶如一人方便求
甚慇懃鈍根彼以方便甚慇懃鈍根得等心
解脫受證彼以方便慇懃鈍根護等心解脫
是謂護法阿羅漢也猶如一人常方便求甚
慇懃然鈍根彼以常方便求甚慇懃然鈍根
得等心解脫證彼以常方便求甚慇懃然鈍
根等心解脫亦不增亦不減是謂住劫阿羅
漢也猶如一人常方便求甚慇懃然利根彼
以常方便求甚慇懃然根利得等心解脫證
彼以常方便求甚慇懃然利根方便得無疑
是謂分別法阿羅漢也猶如一人常方便求
甚慇懃然利根彼以常方便求甚慇懃然利
根得無疑等心解脫證是謂無疑法阿羅漢
也
復次若人恃怙他力尋生得等心解脫證是
故等心解脫猶如羸病人尋起無持扶人便

還卧牀是謂退法阿羅漢也若復有人等心
解脫不牢固但恐失意欲求死以刀自害是
謂念法阿羅漢也若復有人等心解脫護等
心解脫我能護此盡形壽守持隨時育養是
謂護法阿羅漢也若復有人等心解脫超越
鈍根住中根是故等心解脫不退轉亦不增
不死是謂住劫阿羅漢也若復有人等心解
脫初始有益得諸根彼恃怙外力得無疑是
謂分別法阿羅漢也若復有人自以己力初
始得增上根住等解脫自知時節是謂無疑
法阿羅漢也又世尊言阿羅鞞舍離甚樂無
極跋闍復彌亦甚快樂遮波羅寺亦甚快樂
瞿曇彌那拘驅亦甚快樂閻浮利有若干種
快樂無比人民茂盛以何等故世尊作是說
或作是說正坐入定使諸比丘生樂希望或
作是說鞞舍離城甚樂無極穀食豐賤乞求
易得跋闍復彌甚樂無極人民和順不遭苦
厄遮波羅寺轉法輪處瞿曇彌尼拘陀種種坐具
少事寂靜閻浮利地有若千種園果種種人
民茂盛智慧業明復次世尊亦復現去諸縛

著滅若干彼無欲永息
初發意菩薩　出家不成男　三塔六羅漢
鞞舍離在後
又世尊言遊鞞舍離從今已後不復更見鞞舍離更無三佛來鞞舍離何以故尊作是說或作是說更不復受胎復次等智滅彼無迹欲鞞舍離城樂法衆生報諸狐疑是謂彼時以何等世尊請摩訶迦葉與半座坐或作是說時諸比丘輕易迦葉起染污心不知迦葉入大法要以是故世尊與半座坐欲使比丘心開意解懼獲不善報或作是說彼尊者有種種功德世尊先所化恐諸比丘犯禁戒罪或作是說第一重尊者阿那律世尊往視依衣便請摩訶迦葉與半座或作是說世尊欲付授戒律後來衆生信受其言復次未曾有與弟子半座者復次世尊欲布現大德又世尊言諸比丘等若沙門婆羅門晝有夜想夜有晝想彼心意顚倒比丘如我晝有晝想夜有夜想於我心無有顚倒說是語時其義云何或作是說彼起天眼除外想修向明想觀晝如觀夜無異彼或有異彼或時晝有夜想夜有晝想然世尊不爾或作是說彼沙門婆羅門於眠寐中夜有晝想晝有夜想是彼顚倒復次閑居右脅倚卧觀如是色入禪中然世尊若行若坐常如一定又世尊言於是比丘有三如來於是比丘於現法中實有無疑自得智慧亦教他人入智慧云何自得智慧或作是說彼不可得虛無有實況當得實復次是世尊勸教語也彼作是語我覺此或作是說若彼著色心所念法自譽戒盜自憑仰作以實爲虛世尊觀彼見盜復次是彼邪見五陰之中是我所實住佛所語亦如是不有餘陰言有我所以何等故以外道盡欲愛等越次取證相應不退轉法此之謂也或作是說彼以二道滅諸結使或以世俗道或以無漏道斷諸結使或作是說若依禪等越次取證彼觀禪便有道生彼不見諦所斷是故不退轉復次彼等越次取證時修行忍智得等方便力勢尋益若力勢無益者不於力勢中退轉是故不退轉

又世尊言四雙八輩幾果成就幾無果成就或作是說五果成就須陀洹斯陀含阿那含趣阿羅漢及阿羅漢一非果成就趣須陀洹果證二人或果成就或果不成就趣斯陀含果證趣阿那含果證彼趣斯陀含果證者方便欲愛未盡等越次取證當言非果成就有得須陀洹果求趣斯陀含證當言彼果成就也以無爲須陀洹果趣阿那含果證彼欲愛盡等越次取證當言非果成就彼復得斯陀含果求趣阿那含果當言彼果成就無爲斯陀含果彼果有爲當言諸根壞敗是謂知有八人又世尊言四沙門無有五說是語時其義云何答曰道智爲如來自得證果無著說道清淨說法而轉法輪彼故敷演道命爲學諸學智慧斷諸疑網誹謗道者無究竟行無戒律威儀犯諸戒爲沙門服皆悉覺知彼第二沙門當言攝辟支佛第三沙門當言攝凡夫人第四沙門當言攝外道異一切假沙門被服計吾我著命計衆生彼一切於道退轉又世尊言無染著謂戒

無染著袈裟　袈裟被服始　意已得所欲
袈裟非無著
說是語其義云何答曰有三穢濁身口意穢
濁彼若思惟校計是謂無穢袈裟服虛稱詐
逸非神仙所學彼非其宜此謂之忍亦非移
動如實而對意常審諦彼若不得忍被罵便
報罵被打便報打此非沙門法況當作如此
行是故不應袈裟故彼袈裟無著又世尊言
若已生刈斷更不種說是語時其義云何答
日識對生受於四禪止處生行垢因緣所造
之義便有斷絕來無有對亦不受生四禪止
住處亦復不生選擇取要設與四禪止處因
本行緣彼亦不受已除棄愛已盡受第二人
馳走當言此無學亦無威儀亦不觀於無上
智慧涅槃滅盡得仙人法是謂大仙人
初迦葉睡眠　最勝無有欲　已說四袈裟
斷滅不復生
又世尊言
習智至無智　降伏作牢固　有漏盡無餘
是謂爲梵志

說是語其義云何尊者大迦葉契經是說也
自持法比丘習智智者學雖諸梵行人住彼
業者獲法養生之具彼亦是法戒律之義故
曰智者知不於中間住已修行心得觀覺照
住二解勝彼已思惟無明愛盡欲說眼根此
沙門法故曰有漏盡無欲故曰爲梵志者世
尊即是大梵志心垢已盡
又世尊言
比丘無有欲　有欲見大懼　於欲不退轉
是謂爲涅槃
說是語其義云何答曰智慧相應寂靜以自
娛樂無有憂慼是謂比丘無有欲無事清淨
靜事爲苦惱有欲彼見法者乃能覺知是謂
有欲見大懼於欲不退轉捐棄諸垢善漸漸
益等相應是謂三昧一切結使盡覺賢聖道
是謂涅槃以何等故入慈三昧不可傷害或
作是說諸天衛侍而護其身或作是說彼三
昧者閑靜無事害不加身身不有壞復次受
色界四大身
又世尊言

麁鹿歸野　烏歸虛空　法歸分別　羅漢歸滅
分別人者何者是答曰學謂之人分能分別色
痛想行識賢聖之道皆悉分別
又世尊言
無想有思想　思想不有想　如是變易色
緣想有其數
變易色人何者是或作是說生無色界阿那
含當言變易色想彼則色想變易復次阿羅
漢於中亦變易想阿羅漢不於五陰有所變
易修行究竟以何等故世尊謂調達食唾子
或作是說爾時調達方便欲壞衆僧以是之
故世尊呵之恐諸比丘意有移動或作是說
淳惡之人以柔和誨之數數往求欲壞聖躬
爾時世尊逆其意和語誨或作是說若於佛
得供養具調達欲使入已故曰食唾子復次
調達本有大神足化作小兒形金縷帶腰住
阿闍世太子抱上宛轉戲笑彼時阿闍世太
子抱弄嗚口與唾使吮彼時調達亦復食唾
太子亦復知此尊調達
爾時世尊以沙門息心意呵曰食唾子也云

何謂達先善根斷壞衆僧壞衆僧然後善根斷或作是說調達本善根斷後壞衆僧亦告人民善惡無果報以是誓故發意壞衆僧問非以今壞衆僧有非法想或作是說調達先壞衆僧後善根斷非以善根斷壞衆僧有劫數償罪設當彼告語者善惡無果報不以壞有非法相也問若壞衆僧非已善根欲使向惡趣耶世尊亦說我不見調達毫氂之善契經句廣說復次調達從壞僧以來齊是以來善根本斷如彼告語我壞瞿曇沙門衆僧斷轉法輪便歡喜踊躍彼當言善根本斷從是以來作衆惡事無變悔心是故壞衆僧善根本尋斷云何善根本斷得善根本或作是說設生泥犂中者知受泥犂苦痛我作是罪今受此報此當言得善根本或作是說如此受泥犂中陰便有覿心有是果實當言得善根本復次於現法中或有得者於彼有善知識者便起悔心漸漸教至道鹿膊腸者其義云何漸漸膞緊故曰鹿膊腸七合滿盈其義云何內脉平正鈎鎖骨七處滿足平住色不變移是謂七合滿盈師子臆其義云何身無高下不前却是謂師子臆味味知者其義云何輕輭微妙皆悉能知是爲味味曉了

不養賢恐懼　慈及諸所趣　無想有想唖
曩昔云何相

以何等故烏畜生昔日皆能語今不能語或作是說爾時從人中終生畜生中以前所習故能語也問如今從人中終生畜生者亦復能語或作是說所可食噉與人無異如今無有此食四大改異以是之故不能語也問如今與微妙食使噉者能語不乎或作是說昔日時人無鬬諍訟無殺害心爾時畜生見人亦不恐懼與共止住聞其音響故能知語問如今生畜生人無有恐懼復能語耶或作是說今亦能語但不可解若得音響辯才便能解語如夷狄語語不可解若俱解二語者彼則能知問昔時之人得音響辯才便能知乎復次不見畜生知文字者或聞欲音響者鸚鵡鶖此便可解然世尊喻無有差違智者所說欲使人解是事不然精進者云何自知不墮惡趣或作是說知無解者不墮惡趣我無此犯戒意是故不墮惡趣或作是說得功德力如寤寐中菩意不變彼便作是念我命終時有不善報不墮惡趣或作是說不誠之思墮惡趣中亦不生惡念彼有熾盛衆生我不墮惡趣或作是說彼無有此方便能自覺了世尊亦說如是精進者覺知亦自知所趣我生彼聞知或亦知精進所趣以刀自害若飲毒藥問精進雖知故不如佛究竟復次若有教戒者不恃怙哉我不生惡趣亦不得第四禪心發涅槃想有趣三惡道也遠離七處亦作是說大行分別契經以心穢濁衆生趣惡道世尊亦說如壽百歲奉具足戒然戒羸不捨能拔惡趣耶欲使六師逼迫衆好將拘利人入惡道中此謂之惡彼得第一精進彼亦好信世尊者有惡趣法智慧自在也諸邪定者彼一切成就邪見耶設成就邪見者彼一切成就邪定耶或作是說諸定邪見者彼一切成就邪見設成就邪見彼一切成就邪定五逆爲邪見成就邪定或作是說諸成就

邪見者彼一切成就邪定頗成就邪定非成就邪見也斷善根本不成就五逆復次諸定邪見者彼一切成就邪見頗成就邪見彼非邪定耶想心成就邪見諸定等見者彼一切成就等見耶設成就等見彼一切定等見耶或作是說諸定等見彼一切成就等見也設成就等見彼一切定等見復次諸定等見彼定成就等見復次諸定等見者彼一切成就等見也頗成就等見非定等見耶等心想心一切成就等見諸上流者彼一切阿迦尼

吒設阿迦尼吒處彼一切是上流耶答曰或有上流非阿迦尼吒處或有阿迦尼吒處非上流也或有上流及阿迦尼吒或非上流非阿迦尼吒處云何上流非阿迦尼吒處若阿那含生色界中然憶上事不定阿迦尼吒也若欲界中生若阿那含生無色界然憶上事若欲界所生是謂上流非阿迦尼吒處最初阿迦尼吒處是謂阿迦尼吒非上流若阿那含生色界中然憶上事定在阿迦尼吒是謂上流及阿迦尼吒云何非上流非阿迦尼吒

答曰除上爾所事則其義以何等故阿那含阿羅漢住劫不移動或作是說住劫者不爲世所迴轉也復次得等解脫柔輭下根超越住上是故等解脫亦不增亦不減故曰住不移動然阿那含當言住已得誓願凡夫人者當言善心命終當言不善心命終當言無記心命終或作是說當言不善心命終非以善心有所住處問如世尊言臨欲終時得善心心所念已還等見是謂契經有相違或作是說若生惡趣中者彼不善心命終也若生天

上者彼善心命終如最後心住受生亦復如是或作是說當言無記心命終也以無記心自住身中有報數望終復次若不修善不修善法不住後心亦不滅是故當言無記心命終若作是語必死無疑是時當言命終有所避處以何等故阿羅漢不得最後善心或作是說自住心受報望終然爾時無善是故不得善復次若修善終時亦不住復次彼心無記本行依息又世尊言與共止住然後得知或有不知顏色知悅其義云何答曰若聞彼

毀譽輕舉信用樂受他語雖顏色悅彈指頃信樂忍受有威儀禮節身樂靜寂得歡喜外如不容內懷詐僞若復說法之時無義辯才無法辯才如是不如至實是謂愚癡又二等信等戒等聞等智慧等施現在前時何者最是大果二俱清淨一俱清淨或作是說二分別俱清淨世尊亦說於彼比丘布施之家二分俱清淨是謂禮越親第一之德問云何兩意或作是大果或非大果答曰田業良如良穀子猶田業良彼穀子好問猶田猶穀子然

不隨時是故難可齊或作是說二分俱清淨已得清淨作如是施心所有因緣得諸報實問若施勝者則施無有等當說等施復次量二果平等思念所行是故彼施二俱清淨有諸果實問如向者世尊言於彼比丘二分俱清淨禮親者第一之施如是則差違答曰多二分俱清淨意所念行亦清淨心意平等果亦平等云何殺害之蟲有淨法生或作是說隣國時俗使親友朋黨意所思惟復次如水波動世俗等者彼有淨行者或以行報故便

有止淨行若隨殺害中於彼生中間行報因緣便受其殃親近善知識而聽受法思惡露不淨如是殺害之人也云何清淨之人而生黑法或作是說隣國時俗使爾親友朋黨意所思惟復次如水波動彼不善等者清淨行者或以行報閉塞不善行已得淨行彼生中間便受行報彼親近不善知識聽不善法亦不思惟惡露之行如是清淨使生黑法又世尊言二法成就善不有善自不精進若他精進牢固不移云何他精進牢固不移或作是說以五法内自省察教他精進牢固不移若一切違與共相應者則有壞敗復次學他非法不應法而犯未曾有如義法不爾以何等故世尊言聲聞第一耶或作是說現微妙法或作是說現聲聞威儀或作是說擁護法故或作是說爲諸比丘發勇猛意等行具足復次以二因緣故世尊言聲聞第一弟子現授決義故於彼解脱現變化故

畜生語精進　上流住不移　凡夫人止住
施之所供養　黒白無戒人　此弟子第一

尊婆須蜜菩薩所集論卷第七

音釋

峻（私閏切險峭也）摽（卑遙切）褰（丘虔切）戇（陟降切愚直也）誹謗（誹府尾切非謗也謗補況切訕也）猶豫（豫羊茹切猶豫不決也）讒（士咸切）譽（羊諸切稱美也）毫氂（毫胡刀切十絲也氂呂支切十毫也）療（力照切治也）髓（息委切骨中脂也）鹵（郎古切與魯同愚也）邠坻（梵語阿那邠坻此云給孤長者邠彼貧切坻丁尼切）刈（倪祭切）慼（倉歷切憂）唾（湯卧切）縷（力主切綫也）膞（市兗切腓腸也）膪（丑凶切圍亢也）臆（於力切胷內也）鸚鵡（鸚烏莖切鵡文甫切）鴛鴦（鴛於袁切鴦於良切）寐（彌二切寢也）

尊婆須蜜菩薩所集論卷第八　次八

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

更樂揵度首第七

又世尊言有二樂出家者所不應學若於欲中染著樂現世無事樂云何於欲中而染著欲樂云何現在無事樂或作是說憶過去欲所生樂者是謂於欲中染著欲者樂憶現在欲諸所生樂是謂現在無事樂或作是說結使欲相諸所生樂是謂欲中染著欲樂欲相諸所生樂是謂現在無事樂或作是說貪欲相諸所生樂是謂於欲中染著欲樂意甚想欲使睡眠樂得利養樂是謂現在欲樂復次習著向欲已得先足身意所生樂是謂於欲中染著欲樂已得等意諸所生樂由身意與是謂現在無事樂也

又尊者舍利弗言諸賢此十二行法集聚得賢聖法說是語時其義云何答曰處處止住造處住智慧處住應適處是謂已身威儀若偏授決則著一事分別義理則演分別問疑論者則演其疑安處論者則論其安是謂彼

身威儀或有觀見無姦詐無幻惑性質朴是謂己威儀分別根義是他威儀已得人身生中國得賢聖體眼耳根意根諸清淨現其實事穢行諸使意不染著以智順從無有過失得十力尊佛出世得三喜入本無如來樂深妙法如來弟子善成就者緣彼意無有謬亂得賢聖法廣分布智慧所攝說微妙法無有狐疑奉持諷誦初不遠離諸法住者展轉流布於等法中以法食施彼以因緣故以己威儀施彼人作諸梵行四無空處現有長益得賢聖入生彼善處現五無空處皆使遠離諸根具足現六無空處皆使遠離所未曾行現七無空處皆使遠離六住處現八無處皆使遠離復次以人賢聖諸入因緣生者現仁良義他威儀佛與出世說微妙法以因緣故故丈夫力已威儀者諸入歡喜現迴轉說諸法已住便求演說諸根具足現曩昔所作功德

又尊者大徧者近說

信歡喜念者　不退佛境界　最勝所至處

意常連屬喜

說是語其義云何答曰智慧成就信堅固喜樂佛法志性不亂受持智法意常專精如是諸法無有差違順從法教於中入定故曰信歡喜念瞿曇翼從初無空缺所至到處意常連屬逮微妙義莫作是觀此非妙法又世尊言信爲第一財說是語時其義云何答曰智者所用故曰信爲第一財錢財之業賢聖財非賢聖財已得不失心便作是念彼非賢聖財摩尼寶器自然成物及餘雜寶錯廁其間復有異寶硨磲碼碯爲人所貪常當擁護亦無猒足不可藏匿賢聖財者各有七相如信財乃至智慧財於此間各自娛樂心踊躍喜然不懈懃自住平等貪著他財心不堅固所欲便造不守智慧除貪愛欲智慧充足以智勝彼復次非賢聖財者邪志業相應然賢聖財等志業相應故曰信財第一復次信名者信著外財意無有亂成就家法善知止足善有田業善意娛樂猶如此間沙門法出要爲樂樂靜處休息樂道場處樂故曰擇法善爲樂先服甘露言無有虛語甚吉祥功德成就

故曰味味吉祥緣此因緣知智慧爲明無有愚意不與顛倒相應故曰最爲明又世尊言如阿難比丘於六更樂無餘已離皆使滅盡亦無有身諸所生苦樂而受其報亦無心亦無形體亦無諸入亦無作所生苦樂而受其報亦無空缺處此是苦際說是語時其義云何答曰此六更樂內六更樂永盡無餘捨諸欲著更不復習欲盡愛使永除滅盡見結不起復作是說無欲思惟惡露諸欲已盡修行止觀復作是說無欲得無願解脫門盡成就空解脫門彼無有身亦無有至智亦無語亦無彼心亦無智亦無彼體及外諸入未盡者則無有諸入亦無內入及餘未盡者亦復無也亦無所依亦無永盡復作是說彼無有身除去結使如是一切彼無有身身之相貌如是一切彼無有身亦無身行口行亦無心意行亦無彼體境界行報亦不迴轉彼諸入亦無邪見內諸入便具足依彼諍訟無有苦樂之報尊曇摩多羅作是說六更樂相應之時則六細滑入也於彼細滑則有累彼無有餘

令具無欲愛著未盡於彼住相應便觀苦根本如是無餘亦無有欲如是相應去離愛著便住無欲如彼苦相應住住無我想示現智慧如是無餘盡修行滅盡如是修行已去離恐癡住黠慧中無明無欲便起有明想故曰住無餘滅盡彼無有身亦不得四大身如處所縛已心無有苦樂無有惡流轉生死四神止處入生入諍訟者或著已或不著已如其處所四神止處意迴轉開避處此盡熾然又世尊言眼希望意欲見色諸不善色眼不樂

云何眼希望意欲見色不善色眼不樂或作是說希望由眼門愛瞋恚現其所由

復次云何眼希望非境界所攝復次心相應便有所照生便有益如尊者舍利弗說諸所有色見是我所等自觀知已遠離分別肢節云何知色止住不移動已捨離觀肢節想答曰如是便有更樂集聚彼則逮境界或有是或非彼如長爪梵志作是語瞿曇一切我不忍如是經句說是語時其義云何或作是說見尊者舍利弗出家便起是念我一切不忍彼二人者皆出家一切如我所願故語世尊如是見不忍耶復作說一切觀皆有疑爾時世尊便作語汝疑復有疑耶復作是語現一切非觀一切非爾時世尊復作是語此復是汝非見

又世尊言閑居樂靜意常娛樂親近思惟觀淨樂思惟與思惟相應閑居樂靜思惟樂靜此有何差別或作是說閑居樂靜以休息意思惟樂靜已得止觀或作是說閑居樂靜者現涅槃休息思惟樂靜者現道出要或作是說閑居樂靜者現初第二意斷思惟樂靜若第三第四意斷復次有二想諸結使斷拔諸染著娛樂彼初不遠離是謂閑居樂靜當觀有三思惟善法住處所住相應住有所益止觀相應故曰娛樂是為思惟樂靜又世尊言於是比丘當身身相觀莫起身想亦莫作觀想說是語時其義云何或作是說觀身不淨莫味著身亦莫起淨想或作是說身無常空無我當作是觀莫起身常想樂想是我想當作是觀復作是說思惟身身觀莫計身出由

復次淨除行地觀辦大事校計惡露方便思惟悉了知已盡不生智慧眼所照分別悉了又世尊言有四法句不可沮法句不亂法句等念法句等定法句句義為何等或作是說諸法句斷故曰法句不可壞善根無瞋恚善根等念等定無癡善根或作是說修行諸法故曰法句不起貪欲貪欲盡無無瞋恚恚盡等念睡眠等念等定調戲疑盡復次沙門法句不可沮壞無瞋恚戒等念求定威儀等定求智慧威儀如曇摩提比丘尼說樂痛是苦痛分分 者其義云何答曰有對則有分於彼樂痛便有苦痛自然之對苦痛有樂痛分自然之分苦樂痛有不苦不樂痛之分除去不苦不樂痛有無明分明相應無明是明分展轉相盡因明是行分行垢是無明分斷滅作如是行是涅槃分無餘涅槃界滅一切諸行已作是涅槃無分爾時世尊歎譽謂甚戒梵行又世尊言尊者魔樓子說是命是身見諦是我所修梵行云何身異命異耶於是比丘見諦是我所不修梵行說是語時其義云何

答曰雖記別一見不記別餘見尊曇摩多羅
作是說如是命是身於是比丘見諦不修
梵行知見之所趣彼所依處見便往照不依
處所二俱有累最勝如是說
有十二聚事　有身有我見　一切忍思惟
法句比丘命
又世尊言云何汝摩羅太子有異梵志年少
端正當作如是行說是語時其義云何或作
是說尊者摩羅太子志樂十想而作是說然
世尊欲拔諸結使復作是說如是彼人欲使
貪欲結使滅盡尊作是說如契經句語然與
異學梵志論結使集聚由思想得汝端正摩
羅太子甚幼少而卧抱褥未有色欲況當有
貪欲繫著心意結使者貪欲愛使云何世尊
觀犯諸過罪如貪欲使知有力劣受教戒所
攝持若彼有力語無有遣若貪下中若不化
則無有五上分結如是當察此事而無有異
是故世尊知又世尊言於是跋陀婆梨比丘
有具足行彼戒不具足閑居靜處巖峻坐禪
以此閑居靜處巖峻坐禪世尊作是誨天亦
復誨智者梵行亦復訓誨亦自訓誨訓誨之
義爲何等或作是說被責之人是最勝教戒
語亦訓誨天亦訓誨智者梵行亦自訓誨或
作是說當言責數世尊亦責數此非我弟子
諸天亦責數此沙門非釋子智者梵行亦責
數此非平等之法復自責誨我非沙門復次
如是歎譽世尊平等教戒故如是世尊義責
數如世尊說成就五法閑居靜處巖峻坐禪
以朽弊衣而知止足以飯食病瘦醫藥之具
知足作欲愛想
爾時世尊以義責誨天亦訓誨如所說世間
增上智及梵行者亦復訓誨如所說世間增
上法增上我增上又世尊言是謂苦是謂苦
習是謂一觀是謂苦盡是謂苦盡出要是謂
第二觀說是語時其義云何或作是說是謂
苦是謂苦習觀因緣果實是謂苦盡是謂苦
盡出要觀因緣果實或作是說一觀結使第
二觀淨復作是說一觀本所造第二觀已過
復作是說一觀苦第二觀無苦復次一觀有
漏第二觀無漏如摩竭檀提梵志作是說我
見色好汝跋羅墮逝我見瞿曇沙門生辱色
壞者其義云何或作是說諸根調壞彼以無
生法眼者尊作是說諸根眼亦是異異學書
籍彼以此迴轉淤泥遊行不見滓汙又世尊
言觀其力勢亦觀訓誨無力勢無訓誨當爲
說法云何有力勢有訓誨非爲說法或作是
說以人根故善行之名說不善行之時亦歎
譽訓誨若於彼人歎譽善行去不善行說平
等法問又世尊爲人說歎譽善行去不善行
欲使世尊歎譽教戒耶答曰世尊亦知此戒
律世尊不作是言彼有教戒或作是說無有
功德力勢教戒功德有教戒各歎譽其名若
不歎譽其名實無有疑隨時說法復次亦無
巧便雖指授亦不教戒若有方便於彼躇步
而教誨之不觀方便而觀不方便欲使彼當
言說法分別隨時作觀至使得望又世尊言
以女人八事繫縛男子歌舞談笑顏色細滑
姿態恩愛義者爲何等或作是說身體瘦瘠
是恩愛義復作是語身體平正是恩愛義或
作是說諸根瘡根相根義是恩愛義世尊作

是說愛女人相是恩愛義又世尊言汝復波伽(梵志)如來有四說法彼有無量功德無量法句無量法句味廣說說是語時其義云何或作是說此是不善是謂第二意斷彼復滅不善是謂初意斷是謂善此謂第三意斷彼復思惟此謂四意斷彼有無量功德文字無量謂之法句文字次第是謂法句味或作是說是謂不善苦諦所斷是謂習諦善思惟盡諦是謂道諦彼有無量功德是謂法句名身味爲味身復次如來說法有盡應一切說法由二迹平等身習出要迹得平等身盡出要迹彼無顛倒無有忍無有善有是顛倒有退轉忍善之中有無量功德所以作是說謂法句語法句味滅身字如優波黎長者說如來世尊於彼愚癡異學不善之中說是語時其義云何或作是說不可使無信人火能燒也復次彼無信者現無有義或作是說現彼無信者盡復次或於彼時尼揵茶(優波離字)無信於此法中現其有信如尊者阿難說尊者舍利弗已般涅槃我今世尊精神閉塞不知四方亦不思惟法說是語時其義云何答曰身無所覺現身行惡不識四方者現心無行不思惟法者現不諷誦復作是語身無所覺者現身說重不識四方者現心有愚不思惟法者現不說法復作是語身無所覺者現身無行不識四方者現心有亂不思惟法者亦不聞往古又世尊言

識法如幻　最勝故說

說是語時其義云何答曰色是我所彼若聚沫因緣合會無數物成就漸漸集聚所持不牢性劣弱不得久住饒諸怨家親近怨家作如是色愛著色欲因緣合會更樂色味香根如是無數物色之根本處母胞胎處胎長大年壽時過當於爾時漸漸前進集聚一處有男女傷知有衆生處所衆生不牢固形牢固相應因緣性弱造作諸行化若干種怨家集聚必當壞敗有力怨家常被繫縛必當壞敗自性住親近怨家故曰色如聚沫痛如水泡若彼如水中泡潤雨與風合成如是吾我痛者諸相境界與識等生故曰痛如水泡想如野馬者彼如野馬盛夏炎暑無有雲翳亦無風塵無有衆水便起水想如是作吾我想者皆是幻惑衆生悉是顛倒故曰想如野馬行如芭蕉者彼如芭蕉樹極峻高大皮皮相纏中無有實如是吾我者不得久住作若干種行然無有實皆不牢固故曰行如芭蕉識法如幻者彼如幻師無衆生謂有衆生想吾我識如是故曰識如幻法最勝爲釋種故曰最勝說又世尊言學者生三刺三刺義者其事云何答曰此三集聚知有不淨謂婬怒癡又世尊言王波斯匿云何大王於草竹叢或大聚積而以火住燒彼諸草木頗有種種異形不乎答曰義各各異聲音不同

端正住閑居　愚癡無教戒　優波離所說
色幻及三刺

又世尊言有四捨法云何爲捨法如所說非句味義復次契經有成言如所說即是其六果說此契經是棄捨法如所說即是其義又世尊言若比丘供養病者則供養我身無異云何供養病者供養世尊無異或作是說供

養病者脫於困厄復作是語佛世尊常法供養病者長益諸法復作是語彼不供養供養佛世尊復次世尊愍諸病者猶如有人語看病者曰汝供養此人則供養我無異復次如來常自悲衆生供養世尊擁護衆生又世尊言比丘我當說法義理深邃是諸法味云何爲義云何爲味或作是說名爲味相分別名者是爲義復作是語敷演爲義意娛樂爲味復作是語一切名爲味微妙爲義復次義依彼契經章句分斷漸漸相應爲味如所說婆

羅門言人依何所說是語時其義云何荅曰若有相應選擇長益即是彼所依便有人名生等方便亦依穀米有人名生穀米依地地爲水所漂風持水當於是時風塞虛空風爲空所攝空爲明所攝然後知有虛空照明爲日月所攝於中三界迴轉時乃至梵天各各相謂言梵天梵迦高天大梵忍成就忍滅諸結復作是語依涅槃依涅槃住云何得知世尊戒成就三昧成就智慧成就或作是說由阿含得知世尊亦說迦葉我亦不見天人及

魔梵天沙門婆羅門衆有異沙門婆羅門自言我戒成就定成就勝我者智慧成就勝我者解脫成就勝我者解脫見慧成就勝我者或作是說如來藏身復次記授決於法身中智慧成就者則知三昧成就三昧成就者則知戒成就戒成就則知有涅槃教意不能猗如三昧住意亦不亂亦不犯戒是故世尊戒成就勝三昧成就勝智慧成就勝以何等故無常謂心不相應行然無苦空無我或作是說無常非心意法苦空無我者是心意法也

問此皆心所念法亦是心不相應法若作空觀思惟空者彼則是空若思惟無常非無常觀彼是無常若不作無常觀無常異空異復次集聚智有苦患忍知爲空無我是無常復次無常者無相之物又世尊言此不可造作處所在居家螺文梵行盡形壽修清淨行螺文義者其事云何或作是說昔有仙人名螺文精進純備而處居家不有梵行或作是說如彼螺文有清淨行然居家不清淨不清淨善復次螺文造書文風雨不能沮壞處俗修

梵行此非爲清淨如阿那含在家眷屬圍遶此非爲善清淨行耶云何以神足能隱形不現或作是說自化形極細或作是說化無色四大或作是說思惟輕舉使形升虛空若肉眼見廣大復次神足境界不可思議云何神足化形極細或作是說化無色四大復作是語已大入小重乘於輕如所從生大火炎中取螢火光復次神足境界不可思議如所說仙人有五復曰六其義云何或作是說仙人五世尊爲上此之謂也復次五比丘中世尊

爲六此之謂也如尊者朋者說汝選擇念見聞念知見聞者其義云何或作是說謂結使也不盡謂之流結盡謂漏盡也復次諸所闚者方便所攝一切彼闚菩薩時謂見聞念知如尊者賓頭盧說如大王所說揭陀婆黎梵志千千不覺不可計數如彼愚人無明不善非良福田彼非良福田其義云何或作是說如耕田人不別良田彼謂非良田人彼亦不知有此良田亦不染著是謂非良田彼亦不知有是無是亦不染著是謂非良田復次穀

子所生處別其好醜則知有良田是故彼不知是謂非良田諸所諍訟盡欲界相應耶設欲界相應盡是諍訟耶或作是說諸有諍訟者彼一切欲界相應也或欲界相應彼非諍訟行垢相應解無著法復作是語或有諍訟彼非欲界相應也答曰色無色界相應染汚法或欲界相應彼非諍訟耶欲界相應不染汚法及諍訟欲界相應染汚法或非欲界相應亦非諍訟色無色界相應不染汚法及無漏法也諸不諍訟彼一切色無色界相應耶設色無色界相應彼一切是不諍訟耶或作是說諸色無色界相應彼一切是不諍訟頗不諍訟彼非色無色界相應耶欲界相應不染汚法及無漏法復次或不諍訟彼非色無色界相應欲界相應不染汚法及無漏法或不相應不諍訟色無色界相應不染汚法或不諍訟亦不色無色界欲界相應染汚法色無色界相應染汚法觀現在事其義云何或作是說現在所作目悉攬見是謂現在事復作是語得諸色根是謂現在事復作是語有二種現在根現在意現在於彼根現在中若得色根意現在者若悉意不觀復作是語如彼眼識相當言有三種更苦樂有其痛痒意便有想色聲香味細滑法中思惟自相便有識生是謂現在自境界外彼亦不空有境界也我者其義云何或作是說我者愛已著形也復作是語內是我所復次自性諸入彼是我所餘不牢固現在及我此二事有何等異或作是說緣前有物是謂現在著已是謂我所也復作是語攝持諸根是謂現在內爲我所復次露現緣前眼若有我所者彼則自遣

又世尊言薩毗梵志

造作諸業事　住涅槃無疑　無有有滅盡

比丘不處胎

說是語時其義云何答曰解道彼以此道自竪立處等以此道一切結使盡故曰造作諸業事住涅槃無疑者闍實得除究竟得智無有有滅盡者生有死無彼度此生老病死以現其妙自竪立若以修梵行以倚住諸道梵行求以倚更無有如是有處胎彼滅謂之胎盡彼比丘者於乞法中現其滅盡如所說雖多婆羅門

我見天人世　無穢淨行除　故我禮大仙

脫我無明疑

說是語其義云何答曰如我見尋原本故曰我見天人世無穢者現無所攝云何得知以一切智去離愛欲漸去除無穢一切婆羅門行淨彼志成就無有諍訟故曰婆羅門習業之時觀其所求故曰禮大仙所求以此然大法我如來以此大法故曰大也以得智當言見三昧解脫我疑刺以究竟渡我三昧

我不堪解脫　洗除頹多胡　法爲微妙智

如是能度流

說是語其義云何我不堪解脫者洗除頹多胡（梵志）自現體中現著淨法爲微妙智如是能度流緣二等見有愚因淨因觀也

住義將養病　敷演無常理　六聞田難沮

現露淨不堪

又世尊言

究竟不驚懼　無縛亦無疑　已斷諸有刺

此最是後體
說是語其義云何答曰有二究竟欲究竟已
辦事究竟修行以此度究竟緣此因善智修
定理亦不驚懼於無記體中亦不恐畏亦不
驚怖老病死故曰不驚懼如有異梵志不以
實智不以眞威儀便作是語歎譽彼此歎譽
己身此究竟智不如彼說究竟智成就故曰
不毁彼戒盜盡者便盡生故曰此最是後體
三界愛盡亦無縛著是覩謂其緣故曰離三
有刺因緣盡永無有餘又世尊言
此最爲究竟　迹滅爲最上　滅一切諸相
淨迹永常存
說是語其義云何答曰此最爲究竟現事究
竟休息者現三火息現有餘涅槃迹者現智
作處盡一切諸相者衆生相衆生所作方便
初中竟之貌也作是觀一切結
又世尊言
最後愛念語　託情親朋友　不應作便說
智者皆分別
說是語其義云何答曰藏匿之語與衆生相
應故曰意念語也於中所有親友有二益彼
不益彼此二親友指授彼時智者皆別知以
彼結彼此共同又世尊言當於爾時穀貴飢
饉生苗不生實苗義云何或作是說以食故
授籌故曰苗復作是語以籌選擇故曰苗種
種子生一莖故曰莖也次以種種穀子亦不
生苗故曰苗也又世尊言比丘當學自然自
歸法然法歸不異歸我然法然法歸有何等
異或作是說我然者我好也自辦其事法然
者歡喜踊躍或作是說我然者内身身觀痛
心法法然者外身身觀痛心法復作是語我
然者思惟惡露於法順法者是法然也復次
親近善知識及聽正法我然也思惟惡露欲
辦彼事者是法然也教誨欲辦彼事者欲爲
如是諸事則其事又世尊言若阿難生是意
我有是比丘僧緣我有是比丘僧我當護比
丘僧世尊復作是語舍利弗目揵連求索比
丘僧我常不與況當汝汝純愚食唾之人說
是語其義云何或作是語如彼世尊如彼世
尊舍利弗目揵連求索比丘僧我常不收或
作是說從慈定起調達求索從定三昧起尊
者阿難作是問復次現依我盡以前契句我
當護弟子以二契句非我因緣慈悲於彼又
世尊言有是十法愛慾念潤情世間鑴懼以
何等故戒多聞梵行愛慾見喜娛樂或作是
說作其善果復次作衆多想又世尊言那迦
頻頞婆羅門長者彼作如是眼見色便娛樂
說是語其義云何或作是說如此形彼無歌
舞香熏塗身香價甚貴或作是語妓樂戲笑
因是故說復次緣女欲故說是語非不閑居
境界能作欲愛剌利衰毁譽以利養故居處
山澤如雲摩塵那比丘尼說樂痛婬所使苦
痛瞋恚所使不苦不樂痛無明所使說是語
其義云何或作是說是如來教誡之語復作
是語是如來勸戒之教義當言可說當言不
可說或作是說當言可說何以故如世尊言
我當說法有義有味味可演說是故義亦可
說若義不可說者說法則無有義問說義爲
說味二俱說義味之時有義有味若所說欲
使義味與法異耶設義理與法異者是故不

如契經文或作是說義可說名義展轉是謂名於義當言不可說復次想所作語無想所作義是故義不可說又世尊言我當說法初善中善竟善云何於此法化中云何爲初云何爲中云何爲竟或作是語戒爲首思惟惡露爲中涅槃爲竟復作是語初學大戒中學增心竟學增智慧復次說法之時緣初現初受化迴轉爲中後爲究竟彼於此初爲結中爲結原竟爲結原故曰初善中善竟善又世尊言如所說以三事不忘而憶取本相自緣已物不失其旨說是語其義云何答曰昔本境界取持守護爲想所受持故曰本想所攝自然於己迴轉因緣自然者方便自然親近自然故曰自然於己數數降伏心便有識護持故曰志强記不忘也如所說如是於中法法住法空法如實緣是因緣是謂因緣生說是語其義云何答曰如是於中諸法者彼修行法法住者不有變易法空者因緣果實如是知修行不異因緣者觀所作行又世尊言更樂爲一偈更樂習爲二偈痛癢處中說

是語其義云何或作是說更樂爲一偈所作爲習想更樂習爲二偈者痛處中者果也復次更樂無明更樂六入爲習無明生更樂痛處其中又世尊言是故比丘當如是學如出家想降伏其心說是語其義云何或作是語是世尊勸教語當於爾時求解脫故出家學道復次等出家故故說此語又世尊言於中摩羅童子餘比丘當何所爲年在幼少出家未久學道日淺來入此法亦復未久云何汝今年老形熟長老欲與我速疾求教誡說是語其義云何或作是說年少比丘更作是念此亦年老方欲習學我等亦當在後習學所作自恣復作是語年少比丘便作是念此如是年老亦無所逮況當我等有所獲乎無勇猛志復作是語彼年少比丘當作是知彼求教訓況當彼求道復作是語衆多見聞年少比丘況我等彼求教訓況當年少比丘不求耶復次是世尊囑累之語各莫作疲倦意以何等故曩昔如來等正覺閑居山澤巖峻坐且歎譽爾所事然不處其中然世尊歎譽其

德亦處其中或作是說昔日之時無有閑處山澤叢林村落相連雞皆飛過問設無閑居以何等故今歎譽之答曰歎過去閑居之德復作是語彼時佛教化衆生爾時不以閑居作教化事恐不入彼教律中復作是語爾時衆生貴重思惟定不許彼閑居靜處村落之中應受化衆生起惡露觀復作是語爾時衆生意多著樂皆不許閑處恐意猒不堪閑處又世尊言是語此契經句之語誰能堪調達於世尊前有所論世尊亦不於中住諸於壞增中歎其快者世尊亦當爾彼人無緣亦不有彼人不逆亦不能有如是善比丘於如來前從彼惡語何以故世尊功德相應無能知者諸閑居者禮敬承事便知彼人是故世尊不許以何等故本世尊等正覺乃至證弟子等法住然復世尊久般涅槃爾時復住或作是語彼衆生是佛所化是故聲聞不能教化復作是語爾時衆生貴重止觀彼時說法復次是時如來極長壽彼亦如今閻浮利地然後世尊處短壽中爲諸受化衆生及餘趣我

觀去來契經所說教誡語勑聲聞
語竟世明我衆僧　愛無有痛不可說
尊說三法及更樂　年少端正歎譽本

更樂犍度第七竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第八

尊婆須蜜菩薩所集論卷第九　吹九

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

結使揵度首第八

垢穢當言隨顚倒當言不隨顚倒或作是說或隨顚倒或不隨顚倒四顚倒當言隨顚倒欲慢瞋恚邪見當言不隨顚倒問云何不如實染耶亦說如實觀彼便知是故不與相應答曰集聚便可知亦非自相若觀自相知若皆有猒患意無有自相意不迴轉問如集聚可知是集聚則有欲也觀彼顚倒如自相觀便染著無有不染著無有自相意不迴轉或作是說當言隨顚倒與癡相應問愚癡不與愚癡相應欲使愚癡隨顚倒耶或作是說當言不隨顚倒顚倒設當隨顚倒者彼則不斷滅非以顚倒還滅顚倒問如善無記心心法不隨顚倒彼亦可滅垢亦如是答曰善無記心心法還續如故結可使永無是故彼當言顚倒復次當言不隨顚倒與邪志與使相應不與相順生不成就彼不淨成就以何等故謂身見是顚倒不淨無能有害者無有實我身見迴轉或作是說意有淨相不淨迴轉答曰無有淨相彼或有淨或不淨問若有淨彼有顚倒彼或曰有常或曰常欲使無常相不成就耶答曰無常相不成就設常無常相不成就者彼亦當有相然非相是故無常相不成就或作是說見顚倒與愚癡相應不淨非顚倒與智相應問愚癡不與愚癡相應欲使愚癡非顚倒耶智不與智相應欲使智顚倒耶或作是說身見是垢垢與顚倒相隨是故身見顚倒不淨由智之功智不智不隨顚倒是故不淨非顚倒問垢相應心心法然非垢著欲使彼隨顚倒邪智相應心心法然非智欲使彼隨顚倒耶復次如其種類不淨相共染著不可使諸陰自相有所染者如陰無我成就如其種類淨成就也是故身見顚倒然非不淨一切諸見攝六十二見爲六十二見攝一切諸見或作是說一切諸見攝六十二見六十二見亦攝一切諸見問如所說薩毗梵志三乃至三十六種種異云何彼非諸見耶答曰此事如是二及六十亦復如是或作

是說一切諸見攝六十二見非六十二見攝一切諸見不攝何等彼涅槃言無涅槃俱生者至五邪見無一邪見復次六十二見所生見當言所攝也

如薩毗所說三乃至六十沙門依智慧依智慧相依字想諸垢盡云何六十三見或作是說無有六十三見正有此二見或作是說言無涅槃者是邪見是謂六十三見或作是說言無道者是邪見是謂六十三見復次所見是謂六十三見如是五邪見身猶豫見邪見見盜戒盜無因所生見為何等見所攝至死不捨見為何等見所攝或作是說無因所生見言有所因是邪見習諦所斷復有至死不捨見無作言有作此是戒盜苦諦所斷復次無因所生見無有見有見所攝也至死不捨見者當言有見所攝以何等見使已盡心相應使更生耶然無有因緣或作是說因緣者結使便盡因緣未盡有餘盡不復生問如諦無漏緣結使有盡不盡者緣盡因緣答曰緣已盡無餘是謂滅也問此緣不同諸使未盡

緣使盡是故非緣是故緣使便盡也或作是說常相應無有不相應時問非因緣復次或有彼不緣或作是說未盡彼即是緣復以此緣更不復生復次盡不復生問若緣有漏諸結使盡數數彼緣不復更生不滅亦不生欲使無漏心是彼緣耶結使轉生結使或作是說彼相應一生一住一滅不如其緣已盡各散不一處彼心有使不如其緣問彼心未盡諸相應使一起一住一盡不如其緣欲使不斷者是其緣耶緣使非結使緣也或作是說諸相應使與心共住不如其緣是故已盡是相應使彼心有使不如其緣此亦如上所說或作是說諸相應使染著于心不如其緣是故已盡相應結使彼心有使不如其緣此亦如上所說或作是說相應使者彼心染污不如其緣是故已盡諸相應使彼心有使不如其緣此亦如上說復次設當如彼緣者彼心有使亦見無漏心緣使彼則有使復次諸相應使當言彼心有使也若盡若不盡如力勢王所欲自至以何等故欲界相應耶見謂色

無色界苦然非於彼界所使或作是說自界所使不于餘界問此亦是我疑何以故不于餘界設於欲界造餘界者欲使有漏界造自有界邪見故彼界亦使所使或作是說彼界少慢漸去離是故彼界非使所使問若去離者在自界中亦當去離是故自界亦為使所使或作是說非以彼見有所疑亦不緣彼界問云何彼有無此說法耶答曰有彼若以此說使說者此非其義無長益問無有苦惱彼亦不作是念有所說或作是說知而言無設當知而言無者此非苦智耶云何言無苦若不知無知云何言無是故盡無爾所事問知而言無不知而言無設無知知而言無者若不知云何言無是故無也復次緣使所使何以故彼不為使所使復次彼見界無定處一切有苦而言無欲使欲界越次彼謂不盡然後與欲界相應以何等故緣涅槃邪見言無涅槃然不於彼使所使或作是說彼不有此使問無能誹謗彼者欲使誹謗緣涅槃耶或作是說誹謗之言去涅槃遠是故不於彼所

使問有漏之法亦去離誹謗是故有漏亦爲使所使此亦如上所說誹謗所說亦如本無異有是誹謗復次若緣使不爲使所使陰持入中彼見無生處所已有所生何以不爲涅槃所使以何等故涅槃中無有瞋恚或作是說此非瞋恚境界問彼誹謗境界欲使誹謗非緣涅槃耶或作是說有漏之法便有瞋恚無是涅槃是故緣涅槃無有瞋恚問有漏之法便有瞋恚無漏是涅槃欲使瞋恚非涅槃緣耶或作是說以方便捨衆生便有瞋恚起然涅槃非衆生之教是故緣涅槃無有瞋恚問有漏之法衆數中便有名生復次無造之相速有瞋恚起然涅槃無造之事是故涅槃中無有瞋恚若作是說我必墮泥犂中不須涅槃彼心與何結相應或作是說與瞋恚相應問緣涅槃有瞋恚耶或作是說彼染相應無明之數彼不知涅槃復次彼心當言與愛相應又世尊言於是比丘欲界之中有歡喜樂天契經句廣說彼云何命終更受形便自憶我本爲歡喜樂天便作是念我本爲歡喜天或作是說於彼退轉復作是念彼不於欲界起吾我想問生欲界中懷宿命所更我本某甲身如是起吾我想欲使彼謂退轉耶復次諸所有名色相應結使欲界因緣彼則有强記復作是念壽生之時審有誓願復次我見之想不觀斷滅復作是念等故凡夫本爲歡樂天

以何等故凡夫人不於苦觀苦欲界相應身見猶豫見謂之斷滅耶或作是說不淨滅貪欲現拔一苦亦用思惟斷問四諦所斷非思惟耶此二種所斷一種乎四諦所斷以盡若思惟所斷不盡不捨或作是說種種結已盡永盡漸漸盡於彼身見已盡不究竟盡問若漸漸結盡者更亦當不生亦說有三種身見結生身見使盡身見處所之法便有所照於彼作惡露觀如是身見使便生復次生十想法所種便作是語如是意所斷不於中間賢聖道能斷結使

顛倒不淨見　薩毗五見戒　二種及瞋恚
泥犂德本苦

以何等故欲界相應身見猶豫見謂之無記然非不善耶或作是說彼非大身口意行所能造作問亦有餘見諦所斷結由身口生欲使彼言無記耶或作是說彼身有優劣問云何得知有優劣或作是說彼結長益時不生惡趣問彼未必不善乃至入惡趣或作是說不善有報結無有報是故此無記問如彼見受形時云何無有報復次設彼作是顛倒見無有安處云何無有不善彼便當有彼見無有報是故不善云何有垢受不善報是故無記是事不然世尊亦說如是比丘愚癡者即不善根若當言無記者此事不然以何等故色無色界相應使謂之無記然非不善或作是說彼非造身口行或作是說彼受形時無優劣或作是說彼不受果報或作是說彼無有報此亦如上所說復次諸欲著者彼不善耶彼則有是意不受惡報彼不受顛倒彼不迴轉彼不安隱彼亦不然是故當離若結非非善者云何今不善耶結亦由行增是故言無記者是事不然所可用心誹謗四賢聖諦

者云何彼心因深義耶或作是說非可以一心能使四諦有若干相復次彼心因緣集聚問若四諦異因緣亦異者則不誹謗四諦也若四諦因緣同心則緣四諦也此亦如上答無異所說不順其理復次非心誹謗用邪見誹謗也一步始苦諦處所非因苦諦無有盡諦盡無有道各自求苦諦處所此之謂也彼無有義可從得者以何等故無垢人遂進斷結欲界相應結使及思惟所斷先盡然後色無色界相應或作是說此漸生賢聖道先辯欲界事後色無色界問欲使賢聖道生先辯欲界事後色界後無色或作是說欲界結使麤色界相應使細是故先斷欲界相應結後色界相應後無色界相應或作是說欲界相應近色界相應遠無色界相應轉遠或作是說有對之處即前滅結欲界相應先在前後色無色界相應也是故欲界相應結先滅後色界相應後無色界相應此亦如上所說復次彼道漸漸益有對即滅彼則有是也何以故思惟所斷結不漸漸斷耶當作是觀未知

智觀色無色界彼不有長益齊限亦有展轉特信奉法以未知忍知是故彼無苦以方便觀以何等故欲界相應行思惟苦等越次取證然非色界相應無色界相應或作是說此漸生賢聖道先辯欲界事後色無色界同問彼欲思惟道生先辯欲界事後色無色界等此亦如上所說此苦麤以是縛著此亦如上所說復次此勸教方便諸耆年雖能逆是者於此造事一切諸行捐棄已盡苦根本以何等故色界相應行於苦思苦不還阿羅漢果然非欲界相應色界相應此亦如上所說此苦麤親近此間以是縛著復次作無吾我想所可縛著當言盡無欲也欲使苦行不思惟更思惟餘苦耶如自捨田除他田中草穢觀彼亦如是頗有一心諸法滅盡逮智慧然身不受證耶或身受證不逮智慧耶或逮智慧身亦受證耶或不逮智慧身亦不受證耶或作是說若得盡法忍時欲界相應盡諦道諦思惟所斷結盡爾時逮智慧然身不受證色無色界相應苦諦習諦所斷結盡爾時身受

證不逮智慧欲界相應苦諦習諦所斷結盡爾時逮智慧身亦受證色無色相應盡諦道諦所斷結盡思惟所斷結盡亦不逮智慧亦不身證問若盡法忍生盡諦所斷結未盡亦非其類答曰生者便滅已滅不生若生者不滅則非其類問欲使便觀生盡者已盡當作是觀或作是說盡法忍起時欲界相應道諦相應所斷結盡逮智慧身不受證色無色界相應苦諦習諦所斷結盡身受證不逮智慧欲界相應苦諦習諦盡諦所斷結盡爾時逮智慧身亦受證色無色相應盡諦道諦所斷結盡亦不逮智慧身亦不受證復次得盡法智時亦如是無異二分俱不盡頗見相應痛愛結相應非見結相應耶或作是說或於欲倍愛盡等越次取證習已生盡智未生欲界相應盡諦道諦所斷上中下見相應痛下愛結相應非見結相應問世尊亦說若比丘於痛貪欲而滅盡時貪欲盡痛便盡也云何貪欲盡痛便盡耶或作是說見諦人與世俗等見相應痛與愛結相應不與見結相應非見

結盡彼見結復次習智已生無色界愛盡與世俗等見相應痛與愛結相應非見結相應云何緣涅槃無明而隨涅槃耶或作是說彼無智愚癡所纏問彼作是念無智是愚癡耶或作是說有二種癡隨涅槃也與邪見相應無明言無涅槃疑相應無明者猶豫不定一法相應問邪見無明各不異耶如是疑無明此諸法各異復次無明隨涅槃耶復次如是五盛陰言是我所如閑兩目一切智有目者少如身緣有漏生諸結使如所緣結彼身有漏或作是說諸身有漏如彼緣生結使彼身非有漏如緣盡緣道有諸結使門

又世尊言於是比丘諸所有色過去未來現在貪欲生便生婬怒癡其餘心所念結使是謂有漏泡此契經則有違或作是說諸身有漏緣彼生諸結如緣生結彼身有漏生無漏義有漏義結有漏義復次若身不中間生見彼身有漏不如彼緣生諸結也彼造結時深著身處所

一種說不善　誹謗捨離去　阿羅漢一忍寘有漏在後

以何等故調戲用思惟斷或作是說見諦者有調戲故曰用思惟斷問見諦者亦有無明彼見諦思惟所斷或作是說二俱調戲見諦所斷亦思惟復次此見諦所生調戲見諦所斷如彼調戲少所說不順此所作不辦若越境界彼思惟所斷若少有辦逼迫礙持是故二俱調戲或作是說凡夫人調戲熾盛見諦者調戲微是二俱調戲見諦所斷復次無恐懼有穢污意何以故不見諦所斷若見迹者或有隨從彼調戲思惟所斷從無色界終生欲界云何欲相應結而現在前如上聚揵度所說復次若作是意生無色界欲界相應使永斷然非無色界相應使是欲界相應使緣彼則有是耶彼則不生欲界設生時中間不生結使亦不現在前無因緣現在前復次凡夫人無有結盡作不善行彼欲界相應結謂之盡也如世尊言於是比丘汝等不思惟亦不作方便則是結因緣神識所止處彼於此間當作方便從無色界終生色界時云何色界結使而現在前答曰不拔諸結使譬如火炎緣炎有明如是明所纏作不善行者便受色有此亦如上聚揵度所說色界終生欲界時云何欲界相應使而現在前如上聚揵度所說復次漸漸欲愛增有力勢因本彼欲愛盡此三災變風災水災火災此由衆生垢生此三災爲此三災衆生有垢或作是說由衆生垢著有此災變猶如衆生罪有刀劒劫或作是說由災變故衆生有垢著猶如狗犬陰陽有時或作是說由垢著故有災變生彼彼衆生有欲界結彼彼有災變起如彼彼有災變結使使便增益復次衆生善法常修習行便遊餘國土彼因行增上衆生有壞敗學本所習

云何緣使便有所使云何相應所使或作是說貪欲使甚愛著是謂所使瞋恚使不愛著意不染著是謂所使有愛使甚愛著是謂所使憍慢使熾盛極熾盛心勇悍是謂所使見使五見於彼身見使自依所使猶豫見者斷滅有常是謂所使邪見使無因誹謗無作是

謂所使見盜使不可護持極微妙好最爲上
是謂所使戒盜使淨解脫上出要是謂所使
無明使無智盲冥愚惑是謂所使疑使希望
猶豫爲是爲非意不審實是謂所使如是緣
使所使也未曾更與相應所使問無漏亦緣
使如是彼所使欲使彼緣亦是所使耶或作
是說如彼彼有諸使緣彼彼有使緣時各各
相牽引爲是使所使如是如是使緣所使彼
使染著如是使相應所使問無漏使如其緣
轉轉有增益欲使無漏緣是使耶緣是所使
或作是說緣相應不得解脫是謂所使問無
漏緣亦是使緣亦是使無有餘緣所使復次
雖使所使者所迴轉處彼則有使若相應使
所使者餘亦相應復次衆生使因緣所使也
貪欲緣法爲有幾使所使或作是說欲界相
應一切有漏緣也復次三界有漏緣退時而
生欲界得三界結得是時三界結有漏緣所
使使名者其義云何或作是說次第所使使
亦所使縛亦是使使爲著義亦是生義使爲
持義亦是使義復次當說等智是彼所使以

彼使若有漏所使也或用或不用垢著爲何
義或作是說垢著人體受諸愛亦是垢緣苦
亦是垢復次二種垢心相應垢衆生垢彼心
垢著染著心意如垢污衣衆生垢有或隨他
如負重擔以此因緣以此事計校彼時便有
心垢生世尊亦說爲心垢所惑心淨行則淨
合會成衆生世尊故說此善根者其義云何
害不善根是謂善根義起諸善行是善根義
復次於神種善原順從受執是善根義不善
根者其義云何無記爲穀子義無記爲根義
無記爲因緣義無記爲根義復次形體色無
記法順從受持是謂無記義以何等故身見
謂之苦諦所斷耶或作是說緣彼苦如是知
苦便滅已滅緣便盡諸結使盡或作是說有
常相我想身是我所身見作無常想苦我想
已盡是故謂之苦諦所斷復次見身見身彼
身受苦惱是故彼身現說苦惱是故滅當作
是觀

調戲不復生　如有三結使　身及諸結使
三種根所斷

以何等故習智生盡道見盜謂之盡耶或作
是說始初有見盜染縛彼見彼滅盡時此亦
滅也問諸結使便有見盜是故亦是思惟所
斷或作苦諦有違見盜及疑是故四諦所斷
問苦緣結最在前爲上爲妙盜云何與苦有
差違復次云何度苦結前爲盜耶若苦不能
在前導者是故見盜苦諦所斷斷如所說諦
無住處言是我所以何等故彼謂邪見或作
是說由此因緣故說之耳是故謂邪見或作
是說若此諦實作盜復次彼非緣空復次有
我所便有是見云何是上分結或作是說五
下分結者貪欲瞋恚身見戒盜疑此不盡有
欲界苦上界三結不盡受色無色界陰欲使
是上界病耶答曰不由此有病彼已盡阿那
含受色無色界有是故無病問若彼三結已
盡受色無色界有是故彼不生欲界無垢人
已盡復受三結有欲使界有不迴轉耶或作
是說二結屬下分貪欲瞋恚也若不盡受欲
界有已盡不復更受問一切欲界結未盡受
欲界有欲使是欲界結耶盡是上分結或作

是說當言一切結是上分結若不盡受欲界有問如所說五上分結則無其名或作是說二結未盡貪欲瞋恚不出欲界三結未盡復還來欲界是故五上分結未盡復次諸結使從欲界滅不在餘處彼當言上分云何是上五分結或作是說五上分結色愛無色愛調戲憍慢無明以何等故此未盡受色無色有三結未盡修行彼時受色無色有欲使上是五上分結耶答曰彼不由受有色無色界有是故不受彼有問三結已盡此無垢人受欲界欲使是五上分結耶或作是說若諸結未盡離欲界受色無色界有彼謂五上分結或作是說二是五上分結色愛無色愛於中修行受色無色界有或作是說一切色無色界有一切未盡受色無色界有復次諸結使可使色無色界結盡彼是五上分結

云何緣瞋恚或作是說非妙非上有愁憂苦惱或作是說愁憂漸去離遠或作是說以鼻生之故有其瞋恚復次永去離如去惡草欲與念有何差別或作是說欲是垢著念非垢著或作是說欲是不善念是善無記或作是說欲受有念不受有或作是說欲與念當相應者或有欲有念如有人欲愛盡有念於師復次欲以方便生念希望生是故欲亦是希望瞋恚穢污此二有何差別或作是說瞋恚是結穢污非結復次瞋恚是不善穢污是善無記復作是語瞋恚受有穢污不受有復作是語瞋恚彼是穢污耶或是穢污彼非瞋恚如修不淨時是其義復次瞋恚受諸有穢污不受有於彼瞋恚亦不受有懈怠睡眠有何差別或作是說懈怠是身睡眠屬心或作是說世俗義為懈怠出世俗義為睡眠復次初為懈怠疲倦為睡眠邪解脫四顛倒有何差別或作是說見諦所斷是為顛倒見諦思所斷是謂邪解脫或作是說能為人敷演是為顛倒不能為人說是為邪解脫或作是說諸顛倒者是邪解脫或是邪解脫彼非顛倒解脫結使復次邪解脫者當言是心顛倒耶亦不離四顛倒有意顛倒耶調戲疑有何差別或作是說調戲思惟所斷疑見諦所斷復次心染污有悔恨心是為調戲心不究竟猶豫不定是謂疑也以何等故非凡夫人退時見諦思惟所斷結使有增益然世尊弟子退時思惟所斷結使增益然非見諦所斷結或作是說以一思惟道凡夫人斷諸結彼思惟道退時一切增益然世尊弟子或以思惟道斷非見諦所斷彼一切無有增益或作是說凡夫人以智滅諸結使彼智退時一切增益言世尊弟子以忍智滅諸結使然不於忍退亦不大增益或作是說凡夫人於中間滅諸結使彼退轉時一切有增益然世尊弟子於中間少有滅盡不究竟盡彼退轉時於其中間彼退轉時彼便有增益復次凡夫人以行緣有諸使彼盡形壽而為覆蔽彼行緣所繫故便增益然世尊弟子以見等越次取證諸結使盡便增益是故彼增益不可移動等見想心等彼護守彼或時退持以何等色無色界相應結使謂之無報耶或作是說彼不長身口意行有所補或作是說彼雖有身口意行彼不有增益或作是說不有好醜之報或作

是說無記無有報也復次若結使有報者云何有違如彼有緣若彼誹謗者不受色無色界報如是有緣亦復無也彼不受有是故無結亦復不定是故捨離

不度不敗壞　瞋恚欲瞋恚　增上解脫戲
退轉無復果

若五欲有欲無染污心此二有何差別或作是語五欲有愛使不染污心者而不受有愛復作是語五欲之中有愛不善不染污心是善復作是語五欲之中有愛受有不染污心者而不受有復作是語五欲之有愛有諸善想不染污心者不斷諸苦原復次五欲之中有愛者言有我緣便歡喜踊躍不染污心者第一義諦不移動起衆生想以得等智具足不染污心彼則當有云何彼凡夫人謂非染污心我何所緣彼非凡夫人有所造諸神仙人於外以巧方便謂無染污心若苦諦所斷見道及習諦所斷此二有何差別或作是說苦諦所斷見道者彼則苦諦所斷見道者彼則集諦所斷也問此二俱是見道遍在二諦或作是說若與苦諦不相應則彼苦諦所斷也若集諦不相應彼則集諦所斷問如苦結現在前最妙最上為最第一道云於苦諦不相應復次苦諦所斷結使以苦諦伏則有妙想當作是觀與化有何差別答曰內心所攝心佞為姦詐外不與心同是多化有差別以何等故心非賢聖道耶或作是說是世導教化之語說此則說心無異彼則心相應問何以故說心之時不盡說心所念法或作是說是如來教誡之語有是教誡而有智慧如擣香末以香為首色聲香味亦復如是問造一事所生之處諸相應法無有力勢或作是說自相所攝心集聚心是賢聖道是故心非賢聖道或作是說心亦是賢聖道等三昧有衆多心共一緣三昧者心有增減無有異三昧也復次道心逐感志意所造心有所說也欲界相應身見猶豫除彼相應無明及得餘法可說隱沒爭或作是說可得諸法相應及餘心所念法心解脫行以何等故須陀洹不淨謂淨滅耶或作是說不淨有淨想是顛倒須陀洹已盡也問若顛倒須陀洹已盡者彼則不染著也苦想無我想不淨想彼當染著復次然須陀洹不淨有淨想已盡也見中邪見當知已盡何等蓋中疑結耶云何非蓋中疑結耶或作是說若欲界相應彼是疑出要也若色無色界相應彼非疑蓋也或作是說若入三昧內者彼是疑蓋若眞果者彼非疑蓋也復次一切調戲是疑蓋甚增多欲界相應非疑蓋也若自計吾我者彼一切是身見設是身見彼一切自計吾我耶或作是說諸所有法自計吾我者彼一切是身見也頗是身見彼法非自計吾我自依我見或作是說頗有法自計吾我彼不身見耶我見相應心所念法頗有身見彼不自計吾我耶自依我見頗有身見及自吾我我見是也頗非身見亦非自計吾我除上爾所事則其義復次彼有法自計吾我彼非身見耶

又世尊言我今當說彼說我當說或有身見彼不自計吾我我見或非身見亦非自計吾我除上爾所事則其義也諸有見生無病自

言樂云何生此見或作是說以三昧力自識宿命初第二第三禪地皆悉識知於此間樂故使爾耳知有樂復次貪嫉見身觀上方便有寒熱觀諸苦言於中便作是念我有是樂然苦趣其惡道諸所生見倫有一苦無病當死云何生此見或作是說此是三昧力自識宿命墮惡道中亦自識宿命於此間憂苦於中便作是念我已甚苦復次自計吾我以善方便觀其所造作如食想偏見一苦樂亦是苦諸所生見自計苦樂有安隱想此是何結或作是說三昧力自識宿命人天之中及欲界自識宿命於此間自識苦樂於中便作是念我有是苦樂復次自計吾我觀其方便受其苦樂於中便作是念苦樂是我所安隱處起死想諸所生見自計不苦不樂安隱處所作如是想云何生此見或作是說此是三昧自識宿命四禪地自悉了知於此間受其苦樂彼便作是念無苦樂想復次作我想見墮惡趣受苦樂或時無樂彼則有是想也彼復作是念無苦無樂無我見亦作死想諸所生見所謂我色起者四大所造壞敗至死如是我見趣彼等見此是何見答曰或有時見行以天眼知欲界便有生彼不作是觀便作是念不墮惡趣諸所生見言有我者斷欲界痡壞敗至死如是我者等斷絕此是可見生答曰或有時見行以天眼見色界形彼不作是觀復作是念墮惡趣中諸所生見言我無色空處斷絕壞敗不成至死不捨如是等斷絕云何生此見答曰或有時見行知有色界形彼不觀餘趣復作是念墮惡趣中諸所生見所謂我者無色空處壞敗不成至死不捨是謂等我見斷絕云何生此見答曰等入三昧不觀所生彼作念已斷壞也識處不用處有想無想處亦復如是如所說命異身異乃至死以何等故彼無見生或作是說自計我常住有淨果實亦不見果此無見生復次心所念法言有常因彼因緣便誹謗言彼則生無如體中有現在無明使相應於彼體現在無明使相應若體中與現在愛使相應或作是說如體中有現在愛使相應於彼體中有現在無明使相應也頗體中與現在無明使相應彼不與現在愛使相應也及有餘結所現在前復次二結俱不有一時而現在前何以故用思惟諸結使不一時二俱生也是思惟譬喻有四顛倒當言緣諦當言不緣諦五陰顛倒是其緣陰中無有常無我設當緣彼者此事不然答曰無常陰者而緣有常設當不緣諦者則是顛倒無常有常謂顛倒無者則非無常

復次義無有顛倒亦不緣諦彼亦不有相諸所因緣以何等故色界相應使空處相應謂識處相應耶或作是說彼不可知問一切結使可知又世尊言於是比丘有著耶我及彼亦著或作是說三昧無常彼相應結使謂之無常相應問此亦是我疑何以故彼三昧謂之無常答曰此已休息問上三昧已休欲使彼亦是無常耶或作是說彼地有常然相應結使謂之無常此亦如上所說又世尊言味欲穢露犯諸結使亦不捨離云何味欲云何有犯云何穢露云何有結云何爲捨答曰於

欲深著起欲想意想樂想是謂味欲於欲深著起欲想是謂味欲於欲深著起欲想有苦樂想是謂穢露於欲深著欲想多習愛著有衆多方便是謂犯欲有衆多縛著心深污是謂欲結使欲結使者欲有若干想觀知所生是謂捨欲也

意想盜邪婬　清淨我樂苦　及體顛倒者
結使貪欲慢

結使犍度第八竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第九

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十　　吹十

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

行揵度首第九之一

阿羅漢於欲界般涅槃云何受色無色界相應報或作是說速疾受報故受色無色界行受閑靜身問若能受陰者何以故不究竟盡諸行不得阿羅漢受色無色界報設逮阿羅漢於現法中受報界是故後世受報緣則有微妙報若彼行逮阿羅漢不捨因緣以雜行逮阿羅漢則有其緣相應之行是行果未熟受妙報或作是說初第二第三禪地緣彼行受苦樂報第四禪地及無色界相應受不苦不樂報此亦如上所說復次阿羅漢若般涅槃受善報拔諸苦源不善善者緣云何般涅槃有其處所彼作是念云何彼無所有耶當作是觀設彼行無報者彼行則無所有亦無果實行亦無所有如倉穀欲使不得成就不生萌芽彼則無所有若阿羅漢行果已壞是謂報果阿羅漢亦無所有是故此不爾行所有頗有人自害身命非阿羅漢父母受五逆罪耶或作是說有也作父想往殺人者受五逆罪復次母化爲男子彼人作母想往殺人者則受五逆罪頗殺女人非母非阿羅漢受五逆罪耶或作是說有也作母想殺他女人者則受五逆罪復次母化爲女人彼女人作父想殺人者則受五逆罪也不成男殺父母當言受五逆罪當言不受五逆罪或作是說不受五逆何以故不成男愚癡不能起上結使不於中間有上結有不情罪或作是說上結不成男於中方便必受五逆如是出要是五逆彼不有五逆是故不受當作是觀或作是說當言不受報何以故彼不有恩慈向於父母心不一定設當受報者受五逆罪或作是師想當作是論世間純是五逆罪若畜生還自害父母當言受五逆罪當言不受五逆罪或作是說當言不受五逆罪何以故畜生無有是智有尊卑想於其中間有是五逆罪或作是說有智衆生便受五逆罪有智能造結使猶如御馬師以衣纒頭合馬牝者便知是我母還自齧根斷或作是說彼法自爾有

智衆生無有限量畜生之類如閻音響千秋人面鳥身生子還害其母後逮阿羅漢果復次當言無五逆罪彼無有恩慈於二父母設有慈心日日衰耗受五逆罪當以師想復作是論設當爾者一切世間皆是五逆凡夫人住殺害心當言成就善心當言不成就善心耶或作是說當言不成就彼無此智慧能悉分別彼無禁戒問令凡夫人不生天上唯聞戒生天上或作是說當言或成就或不成就若生天上彼則成就若入地獄者彼不成就問此義不然云何亦聞大行分別契經說於七處犯則入地獄不犯則生天上復次或有成就或不成就誰成就於三昧戒具足不犯戒律禪不退轉命終後是謂成就誰不成就三昧戒不具足犯戒律於禪退轉便命終者是謂不成就阿羅漢最住後心有漏界當言成就當言不成就或作是說當言成就不捨戒律問云何受果報於彼後心而受果報問行與報等無有異此非論是故無此或作是說當言不成就彼三昧戒不受其報問盡形壽三昧戒不具足復次阿羅漢徧滿世界復次當言成就盡形壽彼便作是念云何今受報彼若前若後云何於其中間而受果實耶若作講堂房舍當言身行當言意行或作是說當言身行身求方便勤勞有功問是何等身善行所攝答曰非盡身行是身三善行所攝或作是說當言口行口有所陳我施衆僧房舍是口行所作當問是何等口善行所攝答曰至誠語知時語不麤獷語或作是說當言意行意有決了以物施彼意已施了後發口言我今施至誠不妄語問是何等善行所攝答曰意三善行不起貪嫉無瞋恚等見復次若身教誡我有所施彼身有教誡我有所施彼當言身行意行若口有教誡我有所施彼當言口教意教若身口有教我有所施彼當言身教口意教不於中間起房舍福念諸善根成就於此間設復還生爲人若出家若處俗修法彼以何故不於現法中不出家修行法或作是說彼善根未熟已更生諸善根便成熟或作是說彼以善因緣有礙不得出家復以此因緣得豪貴家

復次於此間或有憑依外力而有成就所依者強諸結已盡諸善行具足若無方便諸善法衰耗彼於此間終更生復得出家當作是觀有爾所事以何等故結有果實行無果實或作是說行報是其對已受此報諸結使盡道是其對道未生而有果實問行亦是道對道生結則滅復次有報受其教一切消滅或作是說若行數數有果實則上亦無果實是故不斷絕問欲使不斷絕耶復次此俱有二果共一法何以故無果復言有果若彼有自然行

受報教男女　不成男亦爾　凡夫人後心
施講堂房舍

如此地須彌大山王衆生受行教衆生般涅槃彼漸微小耶答曰不微小也何以故一切衆生緣其行報若不受報者彼或有衆生受報不受報者此非彼過有其微小穀子苓毘苓藥草樹木當言自受行報當言受增上報或作是說當言受行報問則無有不與取答

曰他所受則無有不與取問爲受誰物或作是說若有所受彼是行報若無所受彼亦是行報問彼亦是受報彼亦是不受報欲使彼是行報復次受行增上何以故不以行報故受其果實不斷苦源樂源如草木園果以何等故往昔人修十善行時延命長壽田業豐熟如今日之人修十善行時亦不長壽亦無田業或作是說往昔人長夜修十善如今日人不長夜修十善問如今不長夜修十善彼則得長壽也亦得好田業或作是說彼往昔修十善如今日人不修十善問無垢之人修清淨之行令可得受長壽耶及大田業或作是說彼非現在受行報餘處受行報彼時長壽及大田業於彼行果餘處受如今日修行十善彼時餘處受報問如今亦不觀或餘處受行報亦得長壽有大田業

復次無量衆事延衆生命亦有田業不獨比行行亦無量衆事如今可觀或有方俗諸逕或有衆行延命長壽以何等故持戒人教他不持戒便自墮罪或不持戒人教他持戒使有戒律或作是說持戒人教他不持戒是故犯戒若犯威儀然精進人不精進人不得威儀若持戒人教他不持教使不持戒然不持戒人不教使持戒人教使持戒或作是說精進人教他不持戒處在希望希望以壞教戒不持戒人教他持戒不起希望希望壞則戒壞復次持戒人教他不持戒人若起想念則曰不持戒有持戒力而不退轉不持戒人教他不持戒者若起想念當言持戒人以精進力遊頻有一口行有福無福報耶或作是說有愛此教彼有是二心口有一教本起想念作是語收某甲縛某甲問設善心有教有功德生善法具足起諸教戒若不善心有教則有不善福生心所念有善不善生

復次教戒有衆想生或作是說口無善行善心有教不善口行不善心口行不以一教有善心生是故無也復次口教相類亦有虛亦有實善心生不善心亦生無記心亦生復次一切屬心行亦有善亦有不善亦有無記是心所念口行處所當言口行一心亦善亦不善是故無也以何等故身行亦善亦不善或作是說有作殺害想一處有教身本起念當殺某甲當賞某甲問設善心有教則有福生善心已生若不善心有教則無有善福生不善心有教心是身本若心所念有福無福然教戒者有二殺害心或作是說善身行善身口教不善身行不善身心有教不以一教當言善當言不善是故無也復次教相類亦見禮敬與起善心與起不善心與起無記心復次一切心所念有是教善不善無記是故心所念不以念有善有不善是故無也云何得知阿羅漢有漏戒成就或作是說彼非具足有盡威儀猶如是威儀不逮阿羅漢如逮阿羅漢無異或作是說設阿羅漢有漏戒不成就者彼無有罪犯已復還悔或有漏戒成就阿羅漢

復次若阿羅漢不起有漏戒亦不量有漏比是世俗是謂因緣亦不藏匿起衆生想以等聖諦方便之心賢聖妙法於此戒而隨空性當作是觀又世尊言於是阿難大愛道比丘

尼若受八重法則是出家之要亦是禁戒亦是比丘尼行云何出家要云何禁戒云何比丘尼行或作是說承受重法亦是出家禁戒亦是比丘尼行亦作是說彼則是禁戒比丘尼行或作是說捐棄家業是謂出家承受重法謂是禁戒到時乞食不失威儀是謂比丘尼行復次於現法中習學威儀被沙門服出家學道得具足戒以方便得此禁戒順從不失時節是謂比丘尼行云何學增上戒云何學增上心云何學增上智慧或作是說身威

儀口威儀衆行清淨是謂增上戒四禪是謂學增上心分別四諦是謂學增上智慧或作是說等語等行業等方便是謂學增上智慧是謂學增上智慧等念等定是謂學增上心等見等志等治是謂學增上智慧或作是說若戒依思惟是謂學增上戒若依止觀是謂學增上心若以止觀斷諸結使是謂學增上智慧或作是說見不持戒志爲穢能去離彼者志在禁戒彼一一學是謂學增上戒見去離穢意不染著習學三昧於彼一一學是謂增上心無有方便見諸穢露能捨去離以方便智慧親近善友於彼一一學是謂學增上智慧復次順近賢聖八道分別威儀是謂增上戒盡壽奉戒當去惡就善賢聖道起諸三昧以智慧學增上心於此三昧有方便遂增益於其中間諸賢聖道智慧是謂增上智慧於此智慧方便修行以何等故舒尼二十億（沙門名也）以一房施之德九十一劫不墮惡趣菩薩於此中間作無數功德而入地獄或作是說舒尼二十億心偏在施衆生以此好施功德所生之處常好惠施意續不斷以是不墮惡趣然菩薩者意偏在智慧意甚勇猛不墮惡趣或作是說舒尼二十億意在閑居有信解脫以此閑居之德不墮惡趣然菩薩者修行道業彼或時不墮惡趣若失志便墮惡趣若不失志不墮惡趣便生天上或作是說菩薩者九十一劫不入惡趣古昔經歷出九十一劫無數生死也尊曇摩多羅作是說此誹謗語菩薩方便不墮惡趣菩薩發意以來求坐道場從此以來不入泥犂不入畜生餓鬼不生貪窮處倮跣中何以故修行智慧不可沮壞復次菩薩發意遠三不退轉法勇猛好施智慧遂增益順從是故菩薩當知不墮惡法

大王曩昔時　持戒身口行　羅漢瞿曇彌
學不墮惡趣

以何等故阿羅漢謂之福田耶或作是說心無垢著能供事彼者便獲大福如田除去惡草穀好滋茂悶於彼不敬當獲大罪此當言不善福田答曰不有福田也如稻田中善埋惡草設有一日種異草故名稻田如實無疑或作是說心修行根力覺意便緣善心生諸福業是故阿羅漢謂之福田也問不善心亦生欲使非福田耶答曰阿羅漢無有不善念緣其德業何以故惡緣不善念然阿羅漢無有是惡緣是非緣或作是說阿羅漢能使他有信是故阿羅漢謂之福田雖於彼生惡念者意亦不移動復次心當惠施諸法之本是謂福田彼生便長益廣布在大果是故阿羅漢謂之福田於彼便作是念彼非實福田然

實是福田雖復於彼造邪業事不於中住隨
他邪事若一摶施之福生善樂天處於彼得
種種宮殿屋舍當一摶之施獲爾所福耶當
非獨一摶之施獲爾所福或作是說當言一
摶之施獲爾所福也何以故所可由行生彼
間者此行種種宮殿屋舍問云何一行得種
種宮殿屋舍答曰衆行集聚或作是說非一
摶之施獲爾所福可緣善心所念法以是之
故而生彼間彼行亦種種得彼宮殿屋舍或
作是說非一摶之施得生彼間持戒得生亦
作是說施獲大福持戒生天問如宮者說緣
一摶施之福七生天上人間受福自然答曰
以此因緣彼戒成就是故彼間受福設作是
說是摶施之報七生天上人間受福自然不
以一行七返受福也是故彼自然如是不以
摶施之報生彼間此事如審一摶之施
復次摶施相應彼亦在外無身根生頗彼行
是身根展轉相因增上生因緣行相應受種
種果報如一種行有增益有種種偶華報如
彼畫師作種種圖像如實以何等故聲無有
報或作是說聲有響報報中間無有報是故
聲無報問心心中間生報欲使心非報耶或
作是說聲現在合會而有報然報不爾是故
聲非報問境界現在合會而有欲使彼非報
也或作是說聲亦是報世尊亦說歡喜欲聞
聲便有是答曰彼聲或歡喜或非歡喜如今
無有報如二俱當有報聞聲亦當有報問聞
或時歡喜或時非歡喜欲使聞非是報耶或
作是說聲亦是報菩薩梵音大人之相受諸
行報實問咽喉四大此是行報以有梵音彼
非受報答曰金色四大所造欲使彼非報耶
復次聲非報亦不非報何以故聲是巧匠有
一心還貪欲所造生喜生憂然報不爾是故
聲非報頗有殺生口行所攝耶或作是說如
大王所說勑彼殺生問身行口行則無有定
復次因緣口行而造殺害殺生不得言口行
所攝於彼便作是念云何令勑使殺人彼有
口惡行若殺生者則有殺姤不盡以殺害意
便墮惡趣頗有妄語身行所攝耶或作是說
有猶如手印口不發言有種種教引證時人
問亦無身行口行復次無也無有身行彼便
作是念今云何手印及身行當作是觀相行
不等也若於夢中修行十善當言是身行耶
當言是口行耶當言是意行耶或作是說當
言三種以三種行攝十善行問若於夢中害
衆生當言犯殺戒耶復次當言是意行意之
所念於中便有是如夢中見身行口行此非
爲喻若非法作法想壞亂衆僧若法作非法
想何者最罪重答曰壞非法想鬪亂衆僧者
彼罪最重問設俱作二法想鬪亂衆僧者二
罪俱等復次若瞋恚熾盛心發惡念彼罪最
重又世尊言三福德業施戒思惟於彼比丘
施者戒爲微妙戒思惟爲妙以何等故施戒
爲妙戒思惟爲妙或作是說施得大福戒生
天上思惟離惡趣微妙彼便生天以生天離
惡趣復次以施恭敬相應獲施之德若施少
與心有違能使衆生而使住戒可使不可使
衆生自心解脫是故施戒爲妙戒思惟爲妙
如所說二種德業能所施能食人信施彼云
何有所施云何能食人信施或作是說若割

已惠施是謂為施若受施能消是謂食人信施問云何得知有福德耶或作是說若緣施心是謂為施若緣食施心是謂受人信施或作是說若割己惠施心是謂為施若緣尊心是謂食人信施復次長諸功德如隨種福德種所經絡或作彼福德增益若施無猒足數求方便又世尊言

種園果茂盛　或作橋度人　病則醫藥救
晝夜獲大福

云何彼獲大福或作是說受施者得福問云何知得大福或作是說由施得福於彼思惟是故得大福如前說

善覺能覺者　是瞿曇弟子　晝夜勤苦行
念常不離佛

彼不作餘念常思惟念佛或作是說如種穀子或時茂好或時不茂好福亦如是一切作善福隨時茂好或作是說如所說獲大福或作是說如所說念獲大福復次於彼身得福或時彼身於彼福漸漸以方便得福

田業善處生　二聚勇威儀　何者最福重
福謂之園觀

若從果實天衆生何塔鞞天彼當言與行緣故生彼天當言以結使生彼或作是說當言以行緣生彼四禪微妙思惟得生彼修行四禪而生彼間是故當言以行因緣生彼或作是說俱以二事生彼受結使對是故有結使名便有行名復次以行因生世尊亦說是故當言緣行生又世尊言於是不那或有一人造惡續造身諸行云何彼造諸身行或作是說身行有三種下中上於下為造惡續造為上造惡續造為中觀彼上者造惡續造觀下謂之造惡續造若下者二俱觀謂之造惡續造是故中有下也造惡作身行或作是說趣三惡道是謂造惡生色無色界是謂續造欲界天人造惡續造惡也處無定惡造惡續造作諸衆行或作是說三種無明緣行有福著無福著無漏福者於彼無福行是謂造惡無漏福者續造也有福者造惡續造也作諸福行是謂造惡續造也復次人作種種行無數處解脫此不可一時而辯一心所為如一切惡趣而有三痛以何等故一切造惡續造耶或作是說不以惡趣生諸行報或作是說不於彼中間生諸行報或作是說不以積行而生彼間

復次諸等熾盛而有定處不更處有苦樂行以何等故天人之中作諸善行謂之受報耶或作是說彼境界自爾問或有惡微妙數或作是說善微妙數若言是我所問惡趣之中亦有善言是我所欲使彼善生耶或作是說若能拔濟彼無有惡結行由結生是故不善過在一切問如所說戒生天上者此事不然答曰戒拔惡趣不善行結而生彼間是謂戒生天如所說五下分結盡謂之生上無有盡而生者復次無有報生無記報復次緣禪行而生生因緣便有名與如此而生彼間如方俗處所不得處所於彼意而生心以此而生彼如是善報因緣生因緣而有名與則生天上云何障行或作是說生諸誨心以彼誨心而不障道復次有貪欲處所由業壞敗於彼所須由業盡為障蔽如所說有五罪行或有

人無慚愧不恥衆人健妄無志情意迷惑此有何差別或作是說於此間或有人作彼色像而思惟一切無有慚愧永住不慚愧心已有不慚愧心加犯諸惡於此間或有人無有尊卑教授戒律亦不肯受不潤漬其心重復更犯餘罪於此間或有人如其色像而思惟一切慚愧盡滅住無有愧心復以無愧心犯諸惡行當於此間學彼不復憶更犯餘惡於此間或有人不知當作是學彼後不知更犯餘惡是其同異

又世尊言不知迹解脫不知迹解脫說云何迹解脫云何爲迹解脫說答曰有二迹解脫比丘僧目前而說比丘戒清淨與相應是謂比丘迹解脫比丘尼僧在目前而說與共相應是謂比丘尼迹解脫此迹解脫有五相於異僧前而說而誦習讀敷演使人奉行是謂迹解脫說又世尊言不解戒不解脫戒云何爲戒云何爲說戒問戒清淨是謂戒五種賢集聚是謂戒行又世尊言遠衆行比丘便運集聚屬授人往行屬授云何爲屬授行人或作是說四部所行得四行餘殘屬授往行人十部所行而十行餘殘屬授往行人二十部所行得二十行餘殘屬授往行人衆所行事得衆行與戒屬授往行人復次若比丘德行成就彼曰得行病不堪任入衆彼謂屬授人往行

又世尊言於是目揵連深妙法中漸漸布行漸漸學漸漸迹漸漸受誨云何於深法中漸漸布行漸漸學漸漸迹漸漸受誨或作是說馬師滿宿之徒於此間得信而修行之聽微妙法聞法而奉行觀察諸法量諸法應適不違身便受證智慧分別以禪而觀或作是說如所說揵那目揵連契經身威儀口威儀等命清淨漸漸而學根威儀念威儀漸漸布行四禪謂漸漸迹也如是如來之教化如是受訓誨或作是說初將至戒場再唱三唱四唱四行具足是謂漸漸行如是受具足如是學增上戒於彼增上心後學增上智慧如是漸漸學戒若學是時初四諦所斷結盡便逮道迹後思惟所斷欲界相應色界相應無色界相應如是漸漸而知此一切漸漸而知如是漸漸受訓誨復次以色身說法比丘歎佛歎法歎比丘僧意堪忍心好喜常不遠離不以口所陳心淨爲淨當受歸命亦說初出家人戒律具足本所造行去離非行亦不及此亦不及彼如是漸漸布教如是漸漸而作漸漸佐助衆事增上律增上迹解脫而說戒如是漸漸布教於彼學時隨時學增上戒隨時學增上心隨時學增上智慧如是布具足迹隨行彼時漸漸受訓誨是謂斷滅是謂受證是謂住入要如是受訓誨

行地度弟九之一竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十

音釋

牝（毘忍切）　齧（五結切噬也）　苓（良金切草也）　倮跣（倮郎果切赤體也跣息淺切足親地也）

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十一　笙一

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

行揵度首第九之二

又世尊言備十功德如來爲沙門結戒欲使增聚使增善住不移欲使增安隱不信者令信信者重令信降伏惡人爲慙愧作導師於現法中教盡盡有教未生衆生使盡有漏梵行之住此有何等異答曰當學此戒本無如來聲聞衆使有所攝而不壞與共相應等學諸戒說當等說得等解脫同其一類此何集聚義當言有勝故曰增集聚作是學時欲降衆分別義分別法欲使成就善住沙門妙法故曰攝取增學如是戒時降伏衆分別義分別法欲使成就善住沙門法故曰欲使增善住也學如是戒時降沙門展轉無欲展轉無怨展轉不相惱故曰欲使增安隱學如是戒時化自相未曾得喜今便得之故曰不信者令信學如是戒時化自相已得信重令增益界不相干故曰信者重令信如不信者已生信重令修行於中邪路衆生導示大道不越戒次故曰降伏惡人已降伏惡人於中慙愧衆生得惡伴侶無有苦惱惡人何等異以第三訓誨第三一切衆生皆作是觀七事自相自相已故曰欲使慙愧者安隱降伏如是戒者於現法中於惡行中已自修行故曰於現法中盡有漏教降伏此戒便生善處閉惡趣門戒律成就故曰未生衆生使盡有漏有漏當言當作是觀不作如是學戒者增上戒增上心增上智慧而不斷絕如是深法得久住故曰梵行久住

種種業所作　如三善所障　不慙現在戒

鬬授及訓誨

又世尊言阿難今是汝過汝作不善云何三告汝而不答吾使如來住劫設當答者如來爲住劫耶或作是說如來住劫然如來無處所問今何故作是語諸修行四神足意欲住劫亦能盡其劫數答曰現神足威力問世尊若善修行而不住云何現其威力答曰聲聞住劫便能住劫問若爲聲聞說若者則無有相根或作是說亦能住劫復次爲侍衛人能久住亦不求索設當請使住便住至阿難得阿羅漢果或作是說若緣前請若緣後請求世尊住者然世尊不作是說今云何作是說先何以不說譬如有人過他邦土人便作是念不請使住設請使住者便住也乃至尊者阿難得阿羅漢果或作是說若前請若後請然世尊不住也云何今作是說猶如有人適他邦土還時便有人告若前請若後請而不住設當語何以先不告語或作是說不住也何以無處所二阿惟三佛俱出世於此劫中弥勒世尊當出現世是故不住此爾所事前以歎說竟復次設尊者阿難不聞如來告爲魔所厭世尊知魔厭云何告語乃至二三於中有何過厭不能應答彼便作是念雖世尊告時未疲厭於其中間魔便起厭意是故不能應答爾時告語無有力勢能後便作是語我目前聞如來語承受奉行云何疲厭而憶本所作若世尊欲住者是故修其希望欲化導衆生故如所聞阿難弥勒授決亦聞無有二三三耶三菩阿惟三佛而出現世也以何

故當言使世尊住劫此至三事當作是觀以
何等故十二入四善不善無記八無記或作
是說四行報八是報非行問意入非行欲使
彼是無記耶或作是說四與心相應與心俱
起問設令自然善不善彼云何有起有方便
或作是說心自然善不善彼相應心所念法
及心不相應行俱起身口行問彼如上所說
涅槃無有善復次色入者色不可壞聲入聲
不可壞此因緣集聚如是便有善不善所作
意相應不住色聲中獨無有侶是故當觀若
覺犯罪睡眠清淨耶或作是說有如草五體
布地而悔便睡眠復次求請誨過請衆人解
過作三行便睡眠故眠不覺頗有持戒不梵
行或作是說有五戒優婆塞以已妻爲足及
餘優婆塞奉賢聖戒以已妻不淨行比丘者
持戒精進身威儀具足然有婬意不盡而共
相應當言非梵行及餘比丘於賢聖戒精進
婬意未盡與共相應當言非梵行若阿羅漢
已般涅槃而供養當言彼得行報耶當言現
在有其功力或作是說當言得行報若先已

作福德彼便得供養若本不作福德彼生存
在世求食難得況當獲供養問云何今受報
復次現在方便所造諸於彼功德具足者彼
方便所造如空中不可受報如世尊言猶如
有人於此間不承受請問已此因緣報故作
如是行作如此事生惡趣入地獄中若還生
人間無有智慧此是何行報或作是說已愚
癡故彼不請問事事不明便墮惡趣復作是
說不請問時意謂清淨此是戒盜苦諦所斷
復次如此堅信當奉持法於中生諸方便是
伴非伴而示現道以此深法中信契經阿含
深語不於中忍者諸方便如是阿毗曇阿含
微妙三語身證之教不於中而作方便如是
禁律阿含微妙之語而信趣向不於中作方
便復以此法疑無智慧此是智慧之路設不
請問趣惡道者彼便住世滿此衆生又世尊
言彼身惡行口意惡行各相牽連云何行相
牽連或作是說見有惡行亦見瑞應命過時
便作是語見火燄起見狗吠若善行命過時
便作是語我見天寶宮殿屋舍見諸園果或

作是說有諸緣報有此瑞應行是謂惡是謂
善或作是說報漸漸觀近懷諸希望如觀近
無義覺知成敗是謂緣無義行牽連或作是
說於惡趣沉沒設心亦覆蔽是謂牽連復次
云何緣過去行復次如此惡行意便好喜當
於爾時便有證有驗亦見諸瘡痍結使遂增
惡行又世尊言於現法中便有誨意彼誨意
當言善耶不善耶當言無記耶或作是說當
言善惡自見惡於彼作惡行念問不於今墮
惡趣中答曰彼善少不善力大復作是語與
少善生於善處如所說得善心念法與等見
俱或作是說當言不善與邪見相應雖復憶
念後便忘失所不應憶者後便憶之是故當
言不善復次云何世尊說譬喻與不相應自
不相應此非譬喻也一切作惡行者則有誨
意也能自修已則生天上世尊亦說設彼誨
者亦是善心云何善心無善命過若誨是不
善者云何不善心多彼智相應若誨是無記
者云何無記心無善命過是故此非佛語以
何等故未來教不得成就或作是說不以未

來教而有教耶問過去教者亦無教欲使不成就過去教耶答曰教已過去問未來亦當有教復次雖不作行便有所獲如是無行而有果實於彼使作是念云何今不思惟亦有福德彼當作是觀又世尊言有緣生云何有緣生或作是說中陰中五陰是謂有緣生或作是說所生五陰是謂有緣生或作是說已處母胎是謂有緣生或作是說所生五陰諸得行緣而受報數是心將從受諸色報命根心不相應行是謂有緣生復次趣惡生者最

初得有是謂有緣生有有則有生
禮彼諸眠覺　供養或羅漢　不問魔所猒
告語不還緣

以何等故本所作行謂之一結緣如今無明為所作行是一切行緣或作是說如今過去一切緣過去亦是一切結緣復次過去取要言之現在廣說現其善教問不如彼一切結緣或作是說本所作行一切結是緣過去無明聲已說與無明相應現在所造聲與無明相應現在所造聲已說無明造聲相應問不以現在無明聲作是說與無明相應或作是說生無智力少足故譬喻眾生示現若行無明於此生是緣由結故生諸行是故譬喻眾生現在若行問彼迴轉譬喻眾生現其善行過去之時一切結是緣復次結結相生行緣其根生彼結彼結彼各相應結由行生行由結生行由行生是謂無明緣行生結緣行生復作是說愛緣有行已熾然作諸行當作是觀以何等故色界無垢人謂之成就無漏戒然非有漏答曰此不捨賢聖道便成就戒界

界遊已滅世俗事界界遊行無有無色界無色界定戒是故不得名成就以何等故行報故生無色界天或作是說以無想三昧眾生報故也問無想三昧亦非心亦非心所念法云何由是報故生答曰無想三昧有漏善心不相應行有報問設彼三昧有報彼不與行相應世尊亦說由行而生或作是說若於心中間入無想三昧緣彼心報生無色界天問云何若於心中間入第二禪緣彼報生光音天耶或作是說無想三昧無心無想三昧相應心報而生彼問無有無想三昧相應心何以故彼無有想世尊亦說彼想有教無教有心教耶此無處所復次無想三昧彼則有是不由行而生彼心亦無行方便世尊亦說由行報而有生復次無想三昧心相應心所生報是緣能作是住如生無想界天如善御車人所向無疑如報緣除其報則受其有煩緣滅盡三昧報生有想無想天耶或作是說有彼三昧有漏之有報非有想無想天更受生緣是報而生問滅盡三昧亦不與行相應世

尊亦說由行而生或作是說滅盡三昧有心是故滅盡三昧相應心報故生有想無想天問無有滅盡三昧心相應痛何以故彼無想世尊亦說彼有想無想心覺當有覺亦無想所或作是說不生也何以故已越有想無想天以滅盡三昧不以妙三昧報故生九地也問彼地滅盡三緣是果報而生彼間問如所說越有想無想天入想忍三昧則有彼地亦說盡越不用定處修有想無想定彼亦是不用定地問滅盡三昧入是三昧不以貪欲故

欲愛未盡入有想無想三昧非不欲盡不用
入處有想無想定復次如所說滅盡三昧無
有心彼則有是也彼無有報無有心復次有
想無想天滅盡三昧報而受彼三昧非報緣
又世尊言歡喜施者便得歡喜從心所好施
眞正處也偈云何觀是歡喜爲觀受者爲觀施
者或作是說當觀施者從物因緣若施彼時
彼則受報也問設彼受者有福歡喜答曰彼
非眞正處亦說從心所好施眞正處或作是
說從擅越心如郁伽長者說是謂如來二端
氎我所愛者願世尊納受以大慈故而不見
逆我從如來聞歡喜施者便得歡喜復次當
觀施者意彼施氎時便作是念我今割意施
作是心已受大報如尊者舍利弗說若行後
世受報者彼不可得現世受報設行現世受
報彼不可得後世受報世尊亦說或有尼揵
子若行現世受報彼不可得後世受報耶設
行後受報彼不可得現世受報如是尼揵子
輩愚癡盡無果實說是語其義云何或作是
說尼揵子作是見行盡苦盡行盡謂一意識

不可得後世受報行現世受報痛若彼愚癡
盡無有果實於此法中垢盡若盡若道生時
滅諸結使若無愚癡無有果實問若於此法
中不盡行本不得般涅槃亦無有上答曰如
阿羅漢速疾受報問所如所說契經則有違
或有阿羅漢行報漸漸薄不相應果便滅若
阿羅漢能行報者亦能廣博諸行或作是說
猶如彼行實在者彼行道亦復實在或作是
說諸行實在便有集聚設行不實在者可使
作集聚復次此非行報義也於深法中不失
深法如其義理遊戲其彼義無有疑彼作是
念如今云何後身受報當作是觀如是阿羅
漢不得衆行而受報也以何等故祭祠餓鬼
得然不及餘趣或作是說此生趣自爾問此
亦是我疑何以故生趣自爾耶或作是說餓
鬼嫉妬心意便顚倒河無河想見水不淨及
諸飲食漿水若餓鬼祭祀飲食便發歡喜意
心不顚倒若彼餓鬼得增上行時彼受食或
作是說餓鬼以嫉妬意彼不能作好境界若
彼餓鬼有所祭祀發歡喜意於彼得好心遊

好境界或作是說餓鬼以嫉妬意身體長大
心常懈疲以懈疲心不至神妙餓鬼所若彼
餓鬼而祭祀食於施發歡喜心便得身大心
廣以彼心廣大故得遊諸大餓鬼所彼亦歸
伏禮跪以身大故彼餓鬼得增上行於彼受
食復次與人作福彼人不得如餓鬼與彼施
食者餓鬼善心好施彼便受行若彼飲食是
故非餘趣諸心與身行俱起口行俱起當與
心共同耶當言不與心共同或作是說當言
與心共同與心俱起問云何心不與行同耶
或作是說當言不與心共同本所生心與行
俱起若不生則不有起是故當言不與心共
同或作是說或與心共同或不與心共同諸
與心迴轉則與心共同諸不與心迴轉則不
與心共同復次緣彼有心行有迴轉亦各相
攝先有迴轉便有所攝行與結有何差別或
作是說行是身是口是意然結是意問若行
是意與彼結有何差別或作是說行是善不
善無記結是不善問若行不善與彼結有何
差別或作是說意行意行結亦不意亦不不

意問云何意無有報耶復次一切心所念當
言皆是行然世尊視若千種行漸漸有疑云
何無蟲便有殺意或作是說如無有蟲便有
殺蟲之想如無蟲便有殺害意若有蟲處彼
無有殺意何以故彼蟲或有常或無常設有
常者亦不能隨此無有相設有常者如是得
斷滅復次所造五陰作蟲思想便言我盡形
壽不殺若越彼意者行各散一處是故彼便
有害想若於彼蟲便有殺意何以故由彼蟲
故因緣合會則有差違設不差違則不能有
所起若有差違則有所起云何不有所起則
有所起若有違不得無違者不得無有力能
起若得有所起云何起無差違或不能起又
世尊言有四不可思議世間不可思議衆生
行報不可思議及佛境界不可思議以何等
故此謂之不可思議或作是說方便力少不
足思議或作是說無有餘方便作如是知如
佛世尊或作是說不可思議深妙難究是故
不可思議復次作我思議者成狂愚癡思惟
心亦亂衆生行報及佛境界非己心所了亦
不可觀
無明無色界　及彼無垢人　無想及滅盡
舍利弗餓鬼　種種諸杌貌　衆生難思議
諸入不善三昧彼盡犯二罪耶或作是說諸
犯不善者彼盡犯二罪犯彼罪時成五逆問
云何犯五逆時不犯二罪耶復次唯犯一罪
何以故世尊說有五罪若犯不善罪時而犯
二罪作是廣說而思惟說一時彼無罪是故
犯一罪若轉輪聖王女寶得色聲香味當言
由行報得當言不由行報增上得或作是說
當言由行報得問云何餘行報餘者受報答
曰女寶者由行報故彼便得若彼得彼王得
是報復次由行增上得若由行報得不作行
而受報女寶則有壞敗轉輪聖王不由他行
受報鬪亂僧若鬪亂僧當言一劫入泥犂耶
當言中劫受泥犂罪或作是說當言一劫受
泥犂罪世尊亦說鬪亂僧經歷一劫問已過
半劫云何今受一劫罪答曰餘方刹土至彼
泥犂如犯重罪之人數移徙入深獄然後脫
其罪過若復受劫罪一劫泥犂中受罪問泥
犂受罪之人無有此理至他方泥犂受罪命
未盡便死或作是說二十劫中及四劫劫大
劫二十中劫受罪是謂一劫受罪若劫融燒
時便生二十中劫云何彼經歷爾所時復次
當中劫受泥犂罪無有欲界衆生受一劫之
壽諸鬪亂僧彼一切住一劫受罪耶設住一
劫受罪者彼一切鬪亂僧耶或作是說諸亂
僧彼一切一劫受罪破壞僧者最重之罪或
作是說鬪亂僧非住一劫受罪耶若壞亂意
而鬪僧者受五逆罪復次或住一劫受罪彼
非鬪亂僧現其報或鬪亂僧及一劫受罪耶
若非法壞鬪亂意而壞僧者或不鬪亂僧亦
不一劫受罪耶除上爾所事也鬪亂僧當言
性受罪當言非性受罪或作是說當言性受
罪何以故鬪亂僧最重之罪若此非受罪者
云何今性受罪問諸鬪亂僧彼一切受無救
之罪問如殺生者性受罪諸不殺害受罪害
罪如是鬪亂僧性自受罪諸不鬪亂僧彼一
切受無救之罪復次當言非性受罪何以故
僧成就鬪亂罪然非無救罪諸惡行鬪僧彼

性當言受罪也又世尊言意行者最是重如法慧契經言一行最是重罪鬪亂僧非意行鬪亂僧也說是語其義云何或作是說一切行最是重罪除其五逆及餘行意行最是重罪或作是說意口行思惟彼行已口行彼最第一意行最是重罪思惟行鬪亂僧最是重罪復次不於中間意行有鬪亂僧非彼思惟而鬪僧諸惡行鬪亂僧者當言彼最是重罪以何故非滅五人不得鬪亂僧答曰必當有二部僧勅使如調達鬪世尊聲聞衆彼壞凡夫僧不能壞賢聖之人問今不受五逆罪答曰作僧想而壞凡夫衆受五逆罪如父作父想而殺害共命受五逆罪問若今世尊說鬪亂僧受一劫罪答曰此世尊教戒語調達作是想我壞僧或作是說比丘衆謂之比丘僧於彼凡夫人勅使鬪亂或復賢聖人在世尊側而不能壞亂或作是說有十四事鬪亂之章無垢人不可壞敗彼不能壞世尊是故世尊不可壞復次世尊聲聞衆內無垢人外凡夫人於彼壞外凡夫人衆內無垢人不可沮壞是世尊衆不可沮壞以何等故記之結言無報耶或作是說無記者即無報也或作是說彼不於身體有所長益或作是說不化身口意行復作是說無記心所念法自憑依有是苦惱攝持諸法而有報也復次無記無報法亦是有報也如所說我今不行乃至不知為趣何所而見光明云何是報復次諸善不善法或有因或有緣有諸果實於彼作報想無記之法或有因或有緣有諸果實是故無記法而有報也須陀洹性有瑕罪當言性無瑕穢或作是說無有瑕罪瑕罪者現諸穢病或作是說無有瑕罪瑕罪者現諸穢病或作是說無瑕罪依善不爭復次當言有瑕穢想心邪見未滅

犯罪樂鬪亂　住劫及性罪　不滅五壞衆
無記性淨行

酒漿者當言性罪當言非性罪答曰當言非性罪何以故若飲酒者淳酒有餘教以入腹若服呪術飲食術當作是觀非梵行當言性罪當言非性罪或作是說當言性受罪不於中間結穢有其梵行復次當言非梵行心是其罪性染汙觀復結興起當言有罪性罪者其義云何或作是說性染汙是謂性罪復作是說性不善是謂性罪復次性有瑕穢是謂性罪非性罪者其義云何答曰不染汙是謂非性罪復作是說性常不善是謂非性罪復次非性有瑕是謂非性罪頗有比丘四事之中各無所犯然不捨戒而就白衣當言非比丘或作是說有人根變易根已變易當言非比丘或作是說因緣果實邪見而現在前若布現示人是謂當言非比丘或作是說若自長養此比丘非比丘也彼若勤修戒行於中移轉云何當捨戒而越戒律復次有所希望希望者流轉生死當言於比丘法退轉若無教誨也又世尊言若比丘於比丘受衣裳入無量心三昧而思惟之彼果報無量施主檀越福增益善增益善食無病是謂自作餘者不受耶答曰非自作餘者受報復次施主檀越所受之德問云何不成就而受其福答曰由田業潤厚於彼種穀子若種人憶田好不

好必獲好穀問此亦不相應云何於田種子不於三昧擅越有其德復次有彼人受彼信施施主檀越得其處所便有福德長益是故不可沮壞無瞋恚之體彼便有休息根心意歡喜受施之人不堪任施施者自受福又作是說以此法施彼彼爲誰得或作是說無有得者是謂不與取復次受施主之語此何由說若依比丘者彼則有所逮若於道果道果受其教誨無有所逮又世尊言摩納衆生行由與由行所造由行因緣由行施爲衆生由行成若好若醜說是語其義云何答曰自所造行受其果報衆人不牢固如所作行便受其報是謂行因緣受其生報行若處處生在在受其報是謂行胎生若捨其行有若干相若捨其行此衆生如上所說衆生有上下是故行衆生有所演說若其有好有醜有何行故若本劫衆生自然食身能飛行或作是說於欲界受愛盡諸欲界熾盛善根由其果報也問今亦不有所現耶或於彼種善根之中果報有自然身能飛行答曰衆行備具彼果不得生實復次由生因緣行報因緣有如是對於彼自在施所造得彼則身能飛行由彼施主之德方便彼則有顏光明諸尊重梵行者病痛遭困厄車馬施彼則身能飛行

飲酒其犯邪　性犯最重罪　飛比丘遊行

行自造人後

行揵度第九之二竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十一

音釋

揵度梵語正云娑揵圖此云法聚揵渠焉切　㲲徒協切細毛布也　沮在呂切止也　穢烏廢切汙也

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十二　笙二

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

智揵度首第十

又世尊言彼於不淨修念覺意云何於不淨修念覺意或作是說計意作不淨想校計身中而修念覺意如是於不淨修念覺意或作是說覺意分別不淨覺意中間入不三昧不三昧中間修念覺意復次相各自有義當作是觀然不與不淨念覺意相應又世尊言比丘汝等當修護比丘若修護已盡斷除欲界愛盡色界愛盡無色界愛盡於此憍慢盡無明云何修護或作是說諸覺意四禪四等或作是說修無漏四禪或作是說護覺意不忘失復次修道得諸果實故於此說諸所生即滅常得護也於欲界愛盡等越次取證時云何修斷欲界相應結思惟所斷而修行道或作是說彼不盡便修行道彼本以盡已世俗道問四諦所斷結已盡世俗道欲使彼盡不修道耶修道法忍是故思惟所斷盡而修行道答曰彼非四諦也斷修法忍也以賢聖諦

起此道問若四諦所斷已盡不修行道者不以彼結世俗道永斷結使是故見諦人不究竟盡或作是說彼滅未來結問欲界愛盡等越次取證以未來所修以思惟斷答曰彼不得思惟斷道設得是時世間思道若知彼力契者或作是說未知智中間起思惟道問彼不實有阿那含須陀洹得禪答曰進前取阿那含是故修行道諦便得阿那含然須陀洹不得禪復次二種結已盡思惟彼二種事修行二事有二智修行於彼愛盡等越次取證

無量之事皆悉具淨修其心作如是行道以三界結以四諦斷欲界相應用思惟斷修行諦聖住阿那含處彼時亦作是觀欲界相應結使用思惟斷修行道時諸得未來善根當言滅諸結使也或作是說當言斷滅問云何以未來道滅答曰未來之道便有力勢現在不滅也諸有力勢生彼則能滅如是未來之道有力勢生彼則能滅復次當言彼不能滅也以未知智所領當言用思惟所斷以世俗之數彼非身所習出要以何等故五盛之陰

不言是想意止或作是說法意止所攝當言想身意止色陰所攝痛意止者痛陰所攝也法意止者想陰所攝也行陰者此無爲也復次心意止所攝當言是想也身身相觀痛痛相觀於痛思惟一切心處所作如是觀法意止者合數之義於陰垢著染汙當作如是觀須陀洹住果實心於三界中當言成就等智當言不成就等智或作是說當言成就何以故善根者以二事滅不相應果滅縛著於彼若去離界然須陀洹不退轉越彼界是故當言成就復次覺智三界時以捨等智復次空於空無願於無願無想於無想當言成就也彼不捨意也又世尊言

法園觀浴池　婆羅門異學　閑靜無垢濁
與諸眞人俱　我浴神詩頌　不漬體滅惡

說是語是義云何答曰賢聖沙門律於此義中法園觀浴池也彼不顚倒結已盡心枝葉諸垢永盡謂之法也不愼從戒是謂戒梵志未越不善根觀彼不善是謂閑靜無穢無濁於佛聲聞發歡喜心是謂與諸眞人俱成就等智分別等智覺知深義而入其中是謂浴神心無有垢穢亦不作是想或作是想滅本惡心不作是想是謂不漬身滅惡也以何等故空緣有漏耶無願者亦緣有漏亦緣無漏或作是說空者緣苦諦緣有漏無願者亦緣苦諦亦緣習諦亦緣道諦是故無願亦緣有漏亦緣無漏復次各自憑已亦不自覺亦不得無漏法是故空緣有漏也現有所失能知棄捨爾時無復有顧田業之想如群鹿驚四面無有障礙於中無願亦緣有漏亦緣無漏

世俗上無我智有何差別或作是說世俗爲下增上爲世俗上或作是說一切無我智是謂世俗上一切順越世俗復次諸分別曉了是謂世俗諸不曉了彼謂之世俗上復次世俗無我智作識別觀方便非方便有如斯事作是思惟彼自相彼無巧便無我自度視世俗上以何等故未知智非緣欲界或作是說法智已作緣問忍已作緣法智不作緣或作是說現有法智懸思未知智現有欲界是故而不作緣問欲界之中或有現或無有現色

無色界或有現欲界愛復次此不相應世尊亦說彼以此法見知自過去未來將往是謂往是謂當言未知智是故有未知智緣欲界
覺意而數演　欲界根上陰　須陀洹法空
差別若干界
以何等故生終世俗智便忘失然非世俗上或作是說世俗智富足以智相佐世俗上智者亦富足以彼相佐而不修行或作是說垢力勢大非世俗智以垢所纏然後世俗力大非結不爲結所纏復次作世俗智想作等想現有所說世俗上智者作無想與相應如實義因長益處所緣得其章義依彼有功德不可沮壞以何等故阿羅漢謂之不成就學法耶或作是說此已捨學法遊果果行或作是說得無學法則不成就學法此之謂也或作是說若成就學法者則是其學若成就無學法則無學法也復次根度無極則有緣果度無極果度無極緣入度無極於中阿羅漢當言不成就學法彼則有此不如意亦不學亦不不學法不成就也當作是觀當作限量世俗之法學無學法也以何等故四辯才二界有漏二於三界無漏或作是說不於此色界中名身句身有所繫有所數演所有無漏智是故二界有漏也復有無色界第一義不迴轉智三昧入彼三昧不迴轉智若無漏智迴轉者然此三界皆悉無漏復次無色界無有辯才然辯才非有漏亦不生有漏中間有漏以何等故六通三有明三非有明或作是說一第一義明盡有漏二便招來得其明聲或作是說阿羅漢因果報智明自識宿命知我從其處終緣此因緣而生是間因果報者微視通我某處終由此因緣當生彼間因果智而知盡有漏智者我以此道而盡有漏諸因果報智復次第四通自知所從來第五通知始生智者第六通與共相應是謂智盡有漏若相應智者彼第一義明初通者知諸技術第二通者攝持諸聲第三通者而觀自相如此三解脫門空無願無想以何等解脫門等越次取證答曰空無願生便能越已生當言等越次取證如得分別智以何等故未知智不與同緣色無色界或作是說一時數演見諦所斷結問此亦是我疑何以故二界見諦所斷一數演然非三界二界有何差別一見諦所斷然非思惟所斷或作是說無常苦空無我問三界集聚是謂無常或作是說不現未知智彼可量現在前問欲界少有現色無色界不現是故現非義復次是謂三界等越次取證是謂當言未知智此是其道等越次取證忍與智有何差別或作是說忍能忍事智能知物問無智者能忍乎忍時有智耶或作是說忍爲下智爲上或作是說盡道爲忍道果爲智復作是說斷道爲忍解脫道爲智復作是說斷道爲忍無所罣礙爲智復次如行道人不能前進便自勸勉安隱到處所如是等越次取證先得智慧眼導引爲忍越彼岸爲智忍爲下
諸不忘學法　分別覺意門　來生及分別
忍滿具十經
用何等故以忍斷結然不用智或作是說道已生便斷是故忍斷結忍已能捨是智不能

斷忍無不斷結或作是說盡道爲忍道果爲智然非以道果斷結是故不以智斷或作是說盡道爲忍解脫道爲智非以解脫道斷也是故智不斷復次見地見諦所斷結盡道障道不等道斷也此相應是故忍斷以智覆不生當作是觀以何等故盡時忍斷結斷然非生時或作是說盡時忍現在道斷結是故盡時忍斷結若忍生時道未生則不能斷是故生時不斷問若生時忍不斷結者彼不有違耶答曰然生時忍不斷者如是彼則不有違所以生斷是故彼相佐助問若自觀者忍已生彼便自滅無生無復冥復次若所生忍滅結已生當言便盡猶如明闇冥悉除問若所生忍滅當言是結耶已生道未知忍一切見諦所斷結盡是故忍成就須陀洹答曰一切見諦所斷結盡不以智集聚名須陀洹何以故不以此有爲得須陀洹果如世尊說於是比丘觀五盛陰如實而知是謂須陀洹不以見苦名須陀洹亦作是說三結盡名須陀洹不以忍集聚名須陀洹又世尊言比丘說一切結時四意止等說而說世尊亦說說善聚比丘時四意止等說而說然一切諸法非善說是語其義云何或作是說說一切法時四意止等說而說道有緣以是故說善說善聚時四意止等說而說亦由道說復次說一切法時四意止等說而說由八正道三十七品以是故說說善聚時四意止等說而說第一義聚善聚由是故說諸如來相義起微妙智諸聲聞亦有此微妙智耶設聲聞有此微妙智彼是如來相義起微妙智耶或作是說諸如來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙智諸衆生類於彼如來聲聞起微妙智如彼智境界迴轉時復次不應作是說衆生微妙智心智慧歡喜有其誓願微妙智者彼聲聞漸漸而知現在前如來者於智得自在心思惟心三昧清淨於欲便能無有罣礙起微妙智以何等故四意止無身意止生耶或作是說意止無有思惟漸漸而至復次漸漸有益如來之數漸漸諷誦承受者復次身身相觀作諸意痛痛相觀流行痛痛相觀作諸意心心相觀有流行心心相觀作諸意法法相觀有流行如是漸漸修意止以何等故七覺意中謂先謂念覺意耶或作是說次第言之復次如來次第所說爲誦者所說復次念覺意先現在前爲人次第說修說覺意如所說如彼所念法選擇諸法亦復觀知味諸法於彼法選擇亦復覺知諸法之時便有勇猛發歡喜意意盛不少無有異身心有所倚受樂便三昧觀其心意以何等故八賢聖道先謂之等見或作是說賢聖道不審修行復次如來次第說爲誦者所說復次等見爲人次第行道猶如一切四神足中以得自在精進心定以何等故一切自在三昧盡行成就是謂四神足精進三昧心三昧三昧盡行成就是謂神足或作是說諸增上起諸三昧彼所說如所說比丘自在增上得諸三昧彼有自在三昧精進心比丘增上得諸三昧彼則謂三昧復次如此諸事轉增以三昧定或時禪三昧增得自在起諸自在自在迴轉或時三昧精進增起諸精進精進迴轉或時心增起心

心心迴轉或時三昧增起昧昧迴轉於中說四神足便有增上五根五力有差別或作是說增上爲根義不可沮壞爲力義復次外種力當觀修根內種力當觀修力於彼修行人諸根不牢固謂之根不可沮壞謂之力又世尊言猶如一信餘或從餘處聞或覺諸種以見觀人復次有智不可壞智此處不然說是語其義云何或作是說須吒洹種於彼心欲親近善知識何以故由信生欲禮拜承事從彼聞現說法言得知諸種思惟惡露見諸禪

現法法法相生義復次先有所聞如一切諸行無常也於彼智得諸信由有信便有智慧善亦智慧如其實義彼謂之欲欲義者已智攝後好醜觀諸行校筭數如其實義起智慧眼如憶彼諸法見諸忍

二忍一切法　諸種身爲初　覺意見所墮
種種及餘處

以何等故以苦種等越次取證然不由惱瘡痍或作是說瘡痍有漏然非有漏道越等次取證苦種無漏以無漏道等越次取證復次瘡痍種者界柔差別集聚漸漸與起苦種者以苦陰相應作如是觀苦種瘡種痍種有何差別或作是說苦種瘡種痍種有漏苦種無漏復次苦種切身之相瘡種疫疾之相痍種起漏之相以何等故眼根謂之見耶或作是說是世俗所見語如有見淨有見不淨復次逮眼便有所見世間契經是謂眼根謂見以何等故忍不謂智或作是說謂智能知事忍不能知是故忍不謂之智復次已得見是謂有智非以忍有智是故忍非智以何等故盡智無生智不謂之見或作是說若盡智無生智是見者則九種成就阿羅漢亦說十種成就阿羅漢是故彼智不謂之見問如無學等見謂之智有其定處云何彼非智是見耶彼亦有行處復次智當見度彼岸爲見彼所度便有是云何不十種有定當言是觀八種爲地如此智當言無學法猶如此三解脫門空無願無想等越次取證當言得已越等越次取證當言得答曰空無願等越次取證當言得以越次取證當言得無想者已越次取證當言得若空三昧時彼修無願三昧耶設修無願三昧彼修空三昧耶或作是說或空非無願云何空非無願已得空三昧現在前是謂空非無願云何無願非空已得無願三昧現在前不得無願三昧現在前不得是時修空三昧是謂無願非空云何修空無願不得空三昧而現在前得是時修無願三昧不得無願三昧而現在前得是時修空三昧不得無想不得世俗智而現在前得是時修空無願三昧是謂修空無願三昧云何不修空非

無願本得無想三昧而現在前若本不得無想三昧而現在前不得是時修空無願三昧本得世俗智而現在前若本不得世俗智而現在前不得是時修空無願三昧一切凡夫人染汚心無記心滅盡三昧無想三昧無想天是謂非空非無願復次或空非無願學見迹若阿羅漢得空而現在前或無願非空修行習忍智迴轉時道法忍迴轉時道法智修行迴轉時道未知忍迴轉時學見迹若阿羅漢得無願三昧而現在前或空無願修行苦

時忍智迴轉修行道時道未知智迴轉時學見迹若阿羅漢不得空無願無想而現在前或非空非無願三昧修行盡時忍智迴轉學見迹若阿羅漢本得無想三昧而現在前一切世間心思惟不修空不修無願三昧於中亦有降伏想若修空三昧彼修無想三昧耶設修無想三昧彼修空三昧耶或作是說空非無想云何空非無想得空三昧而現在前若不得空三昧而現在前不得是時修無想三昧不得無願三昧而現在前得是時修空三昧云何無想非空得無想三昧而現在前若不得無想三昧而現在前不得是時修空三昧云何修空無想不得空三昧而現在前得是時修無想若本不得無想三昧而現在前得是時修空三昧不得無想三昧而現在前得是時修空三昧不得世俗智而現在前得是時有空無想三昧云何非空非無想得無願三昧而現在前不得無願三昧而現在前得世俗智而現在前不得世俗智而現在前是時不得修空無想三昧而現在前一切

染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧不修空三昧非無想是謂非空非無想復次或空非無想修行苦時忍智迴轉學見迹若阿羅漢得空三昧而現在前或無想非空修行盡時忍智迴轉學見迹若阿羅漢得無想三昧而現在前或空無想修行道時未知智迴轉學見迹若阿羅漢不得空無願無想三昧而現在前云何非空非無想修行習時忍智迴轉道未知智周迴修行道法智道未知忍迴轉時學見迹若阿羅漢本得無願三昧一切世間心思惟不修空無想三昧不於其有降伏若修無願三昧彼修無想三昧耶設修無想三昧彼修無願三昧耶或作是說或無願非無想云何無願非無想得無願三昧而現在前不得無願三昧而現前是時不得空三昧而現在前是時不得修無想三昧不得空三昧而現在前三昧而現在前不得無想三昧而現在前是時不得修無願三昧云何修無願無想三昧不得無想三昧而現在前得是時修無想三昧不得無想三昧而現在前

得是時修無願三昧不得空三昧而現在前得是時修無願無想三昧不得世俗智而現在前是時修無願無想三昧云何非修無願無想三昧得空三昧而現在前得世俗智而現在現前不得世俗智而現在前是時不得修無願無想三昧一切染心無記心無想三昧滅盡三昧無想天修無願無想三昧是謂不修無願無想三昧復次或無願非無想修行習時忍智迴轉道未知忍迴轉時修行道未知智道未知忍迴轉時學見迹若阿羅漢得無願三昧而現在前或無想非無願修行盡前忍智迴轉學見迹若阿羅漢得無想三昧而現在前云何無願無想修行道未知智迴轉時學見迹若阿羅漢不得空無願三昧而現在前或非無願非無想三昧學見迹若阿羅漢得空三昧而現在前一切世俗心思惟不修無願無想三昧於其中有降想若應時修空三昧彼時修無願三昧耶設應時修無願三昧彼時修空三昧耶當作是說如上所得然不及現在前復次若應時修空三昧

彼時不修無願三昧設使應時修無願三昧彼時不修空三昧何以故時節迴轉當修是觀空無想亦復如是無願無想亦復如是以何等故三界修行等智謂之有漏耶或作是說即彼三界所有彼是有漏也或作是說所謂等智是以有漏也或作是說如彼智諦得不如彼諦此當修行復次三界所修等智師意作是想譬如空無願無想於無想故曰修於彼作是想當作是觀以何等故色界不等越次取證或作是說彼無有此猒患之法猶如欲界也問不以此患等越次取證設有患者惡趣中亦等越次取證或作是說欲界有是行報問若於欲界取般涅槃云何有色無色界行報耶答曰欲界受報問有何因緣色界無色界行報非欲界受無色界行報或作是說以其輭根不等越次取證問猶如此間利根而生彼問云何彼間有輭根答曰彼生自爾問非色界無垢人起賢聖道耶答曰已得能起問不得無學道能起復次便有降伏想復次於此間作行命終生色界因相有力故彼不等越次取證若最初起無生智為幾智中間起或作是說或盡智中間起我已知苦盡智然不知無生智起一切諸諦復次三盡智中間起我生死盡是謂盡智我梵行立是謂盡智所作已辦是謂盡智更不受後身

是謂無生智

已說二苦相　眼忍智越次　思惟觀三界

有生猶如本

以何等故苦智知苦智習智知習智道智者雅道智耶或作是說苦諦有漏五陰於彼苦智迴轉因智亦迴轉道者無漏五陰彼出要智便迴轉於彼有道智復次於苦思苦與迴轉有順是故謂習智道智復次苦與迴轉有順於彼有習智道智一思惟相若緣是說者於中不可沮壞世尊界根智為緣何等或作是說因智道智界根智也彼因道是其緣或作是說諸根展轉界根智是其智也復次最第一義善緣界根恐畏猒患有何差別或作是說欲界相應為恐畏三界為猒患或作是說有已為恐畏彼我為猒患問結中間為畏善根中間為猒患復次覺知怨敵欲往障者是為恐畏心馳逸為猒患強顏無畏有何差別或作是說結中間為強顏善根中間為無畏復次意所入餘處為強顏意剛強為無畏捷疾智速智有何差別答曰捷疾義實曉了速對以彼漸漸方便義次第捷疾智利智無礙智有何差別答曰斷諸結為利智分別諦為無礙智甚深智慧普遍智慧有何差別答曰覺知此緣是甚深智慧長益眾多普遍智慧別智慧廣智慧有何差別答曰種種相覺知諸義是謂別智慧一處普遍智是謂廣智慧所可用智逮須陀洹果彼智慧當言已知根所攝未知根所攝答曰所可用知無為逮須陀洹果彼智當言已知根未知根所攝猶如一切結見四諦悉斷以何等故或見諦斷或思惟斷此之謂也或作是說見諦道斷者彼見諦所斷也思惟道斷者彼思惟斷也問彼有長益現一長益或有餘思惟答曰如齊眼所見彼齊眼思惟如齊眼思惟彼眼所見是故無力勢或作是說彼最初見諦斷者彼

見諦所斷也見諦者已見諦往斷或習而斷彼思惟斷或作是說諸忍所斷彼見諦斷也諸智所斷彼思惟斷也或作是說有前敵彼思惟斷諸無前敵彼見諦斷也復次諸等智塵非因緣猶如以木鑽火彼見諦斷彼見長益斷如想心耶彼鑽彼思惟斷

苦世尊猒患　強顔捷疾利　甚深別智慧
須陀洹及諦

智揵度第十竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十二

音釋

捷 疾葉切 敏疾也　鑽 祖官切 穿也

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十三　笙三

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

見揵度首第十一

若諸法是彼法因緣頗有時彼法當言非彼法因緣耶或作是說猶如彼法未生爾時彼法非因緣或作是說以事因緣故因及餘因緣非因緣復次定一切諸行各各自因自果及獲餘果報永不復生設當爾者界有差違最有吉法

阿羅漢從阿羅漢退還復得阿羅漢果諸得根力覺道意當言本得得當言本不得得或作是說若得等解脫當言本得得若得無疑解脫當言本不得得復次阿羅漢有六種根而有增減諸阿羅漢分別其義彼於此相應時彼本不於他得道迹有益思惟有益斷有益思惟當言本得得是謂有道思惟斷有長益當言本不得得若阿羅漢作阿羅漢想布施假使非阿羅漢而作阿羅漢想布施何者最得福多或作是說若阿羅漢作阿羅漢想布施者彼最得福多也何以故田業有增益妄處良田問如心意行如念所起云何作毋說受福最多若由良田得福多者諸有施一阿羅漢彼盡得平等福是故此事不然或作是說二俱受福等何以故一以良田第二由心故問若以良田心有益者非由心故云何得平等福復次若非阿羅漢作阿羅漢想布施者彼最得福多何以故彼阿羅漢功德心最微妙問若尼揵子外道異學作阿羅漢想布施者彼最得福多耶答曰彼不知阿羅漢功德也若復彼是阿羅漢作阿羅漢想布施者如是彼最得福多彼無是力緣阿羅漢功德若復知阿羅漢功德彼不與外道異學尼揵子施復次取要言之猶如枯朽燋柱作阿羅漢想而惠施者於彼亦大得功德

不得何等須陀洹果設得便失或作是說如彼須陀洹七反往來有信解脫彼見諦果所攝不得須陀洹果彼若得見諦彼信解脫果所攝便棄須陀洹果復次彼須陀洹七反周施彼軟須陀洹所攝諸鈍根不得中上如須陀洹家家遊者若二若三於彼遊行盡其苦

本彼須陀洹下根所攝便次之已得中上若須陀洹家家遊者二家周旋盡其若源彼下中須陀洹果所攝便棄之非以無為須陀洹果若得若棄

若諸法成就彼法相成就耶假使諸法相成就者彼法成就耶答曰若諸法成就者彼法相成就也外衆相不成就若諸法自相成就彼法成就也若諸法不成就彼諸法相不成就耶或法相不成就彼法非為不成就外衆相不成就彼法自相成就成就者其義云何

自相相應是謂成就不成就者其義云何不自相相應是謂不成就義又世尊言是謂生此生作如是說命異身異設作如是說彼二同一義分別有若干云何同一義答曰若自依已得彼緣義作如是說當覲近世尊

諸作此見彼命彼身云何生此見或作是說生身便生此見乃至有根身與相應今亦復然於中復有命復有身或作是說觀衆生根衆生相衆生者衆生根衆生性衆生類衆生種於中便有彼命彼身如是所說女身有力於中不有短有大身不覺更樂若者意根斷絕諸所生見命異身異云何生此見或作是說展轉觀身心心者亦展轉相觀彼心心法作我想命異身異而有此見或作是說諸有禪者觀其威儀作因緣觀彼因緣彼便作是意身異命異身所為行迴轉時或作是說身不壞敗便命終便作是念身異命異若身未往便命終或作是說睡眠之中夢見身遊行於是有身彼便作是念命異身異若夢中有所遊行或作是說以三昧自憶宿命於彼彼

終生是間彼見身住於中便作是念身異命異或作是說徹聽以天眼觀衆生類衆生生時衆生死時身在中陰縛而見彼便作是念是命身俱遊復次身中間憶本所更巧便迴轉彼便作是念命異身異若復他人曰命異身異

諸所生見無因無緣衆生垢著非有因非有緣衆生染著云何生此見或作是說若處閑居或作是說觀諸垢起觀處宮中或見清淨彼便作是念無因起諸垢著復次以二力故生諸垢著若因力若境界力由是因緣而不知無因無緣衆生染著得諸見若他人說

諸所生見無因無緣衆生清淨非有因非有緣衆生清淨云何生此見或作是說於此觀至空閑處而不清淨處深宮中或有清淨於中便作是念無因而有清淨復次以三力故清淨因力境界力方便力彼相應時因力境界力善法如迴轉有清淨生由是故不知無因緣衆生清淨得此見若以他說

諸所生見無因無緣衆生無智無見非有因非有緣衆生無智無見云何生此見或作是說彼便有無懇懃者云何起無智無見若復生者如是無智於中便作是念無因無緣衆生無智無見也復次生死行因緣無方便行亦不勤求住無智無見中不思惟彼因與餘相應無智無見相應有不相應時智相應時無因無緣衆生無智無見得諸見若由他說

諸所生見無因無緣衆生智見非有因非有緣衆生智見云何此見或作是說觀懇懃者不起智見以少懇懃或起智見於中便作是

念彼以無因眾生有智見復次有五事智見迴轉名所攝義所攝訐偽知彼因與餘相應智見相應不相應如是時無因無緣眾生智見得諸見若由他說

諸所生見無力無精進云何生此見或作是說或見人貌有得田業有不得田業或復有人貌少有田業於中無果人貌無力無精進得諸見復次有眾多相應於今世後世或有得果報於彼或以事而不得果報愚憨人於中不得果時無力無精進得諸見若由他說

因他本所緣　須陀洹成就　四種及二種
因命四種力

諸所生見無施無受者契經云何生此見答曰善行惡行果所生若親近時於中不可知果實無善行惡行得諸見或由他說無今世無後世亦無眾生類有生者如是有彼觀無有父母因事而有世無阿羅漢修行道人而無有道

諸所生見於此間有命活後世更不復死云何生此見或作是說是謂人有吾我身彼若命終時地身還歸地水歸水火歸火風歸風諸根歸虛空或作是說度世陰時不見歸來於此間命活得諸見復次處胎中若胎中終而觀其命彼亦見終始於此間命活得諸見或由他說又世尊言有六生云何有六生或作是說如契經所稱黑生之人於黑法生復次異學言有六生黑生青生黃生白生赤生微妙白生於彼黑生屠猪捕魚鹿放鷹殺牛及餘惡行青生者尼揵子學道者黃生者處在居家稟受於梵志赤生者如沙門釋子及諸修梵行者白生者倮形學道微妙白生者難陀婆磋訖梨舍僧訖栗姤瞿舍盧味迦梨子諸所生見實有此七大身不作不應作不化不應化寡聚離甚深住云何生此見或作是說四大性苦樂性展轉迴轉不觀有勝彼依識命相此七身不作不應作得諸見或作是說四大苦樂四大以生觀彼時有七身不作不應作如是得諸見復次心之與色選擇所見於中不壞自覺七身不作不應作如是得諸見或復有時由他說

諸所生見無有風云何生此見或作是說風有命想彼復作是念無有風此是眾生類復次有常想壞敗想依彼無有風得諸見若由他說

云何得知此非富貴所造或作是說設當因富者彼則富一切諸物俱有迴轉也續生不斷是故富貴非其因復作是說若富是因者一切諸物則相類也與前是因展轉妙物是故富貴因復次若富是因者內無物事不集聚不於中間事不集聚不有物是故富非因

云何得知此非因答曰設非因作者集聚當有一切物續生不斷觀彼因縛續不復生復作是說若無因物迴轉者一切諸物皆當相類因有增便果有增是果非因復次若物無因迴轉者不於中間有進有集聚也不於中間事不集聚於中得知非有因物迴轉云何得知彼非命彼非身答曰身若干種自相壞敗無壞之相命所愛也於中得知彼非命非身也或作是說身因緣所縛展轉而生非命展轉愛於中得知彼非命非身也復次身所

造若自爲若他爲如是不愛命於中得知於非命非身也

云何得知非餘命餘身答曰餘命身不可得亦不有可得時亦不可說於中得知非餘命餘身復作是說身義異無數自然無所爲然無數愛於中得知非餘命身也義所造我事往有展轉命非展轉愛於中得知非餘命身也又世尊言彼作彼自得無記不可說餘作餘自得此不可說記是語其義云何或作是說彼作彼自得者此順從有常餘作餘自得者此順從斷滅此二物而求如來處中而說法於中不說或作是說彼作彼自得此無記最第一義覺知諸行餘作餘自得此無記得等諦是故現行不可壞非由而受行報復次彼作彼自得已作已自得世尊說空於中不說餘作餘受報者富所作餘者受如是世尊說因緣是故不記云何得知餘行事所造或作是說設有行事造者彼事一切行行二俱所作行續生是故事不造行復作是說設事造行名一切行則非妙一事之中展轉行妙於中得知非事造行復次設事造行者於中間有集聚行不於中間行集聚迴轉於中得知非事造作云何得知有餘處終或作是說見心被柔心迴轉於中便見終心被柔心迴轉迊如是於中得知餘處終後作說本所生根所依根便有曠大根意因觀彼若處母胎中不於中間本根意彼亦不於中間本根是故宿命彼於此至彼中得知餘處終復次不於中間心心有所爲見心色依彼色有其心垢相爲心見色迴轉於中得知見有餘處諸有物步步生者以何等故本時不生或作是說事不充足問或無二事答曰無不有時得有果實問頗不有二時耶答曰無不有時現在因問此亦是我疑何以故不生或作是說諸物本時生彼現在因復次在未來因猶如無因若彼本時不生復次諸物本生今盡因生然本不盡本時果不生於中便當有呪復行本時不盡耶當作是觀論中間非以盡事故說如學或作是說物有壞敗然不盡云何得知物盡而不壞敗或作是說設物壞敗者於彼亦有來若子處母胎一時來若步步知於中得知物有盡而不壞敗或作是說若物壞敗者彼亦當來子處母胎形現斷絕常迴轉於中得知物有盡而不壞敗復次見是其事相應相思惟而生是故集聚物盡壞敗方便瞋恚有增所可得住於中知物有盡而不壞敗

若有於此生　富貴亦無因　命作餘處終
物盡及壞敗

見揵度第十一竟

根揵度首第十二

鬱陀羅耶契經廣說說是語其義云何或作是說五識身境界意有迴轉於中便作是說此意遊行境界意有捐棄問如六蟲契經說種種若干種問一切境界是意彼五識身見境界便有威儀或作是說五識身根聲所說意識爲意聲五識身各各相持彼義是意識一切境界所持強記不忘猶如五匠師各有技藝往詣受一人或作是說五識身境界現在五識身威儀過去未來意此契經之要復

作是說五識身境界五識身自相現意識集聚而更之復作是說五識身境界攝五識身與餘相類復作是說五識身持其識身來彼相似因果種法是意識也五識身便有境界此之謂也復作是說意識身有二種有數演有不數演有數演謂之意此境界復次此是世尊教誡之語若說因緣優陀羅耶那五識身於此種義而數演是故當知根欲知根者當憶識身云何界諸根故曰意威儀境界意有盡意有念意本憶事意本憶事住欲知意方便者當憶所念云何彼意周流悕望本四意止而迴轉是故念方便欲知意方便者當憶四意止云何彼有念故曰念婆羅門當憶四意止四意止爲本七覺意迴轉是故欲知意止方便當憶七覺意云何有此意止是故婆羅門四意止當憶七覺意修七覺意住明解脫是故欲知覺意方便者當憶明解脫云何有是七覺意是故婆羅門七覺意憶明解脫也猶如作明解脫彼彼得二根結斷是故欲知明解脫無明有愛愛斷當作是憶云何住明解脫是故婆羅門無明解脫憶洹槃戀陀羅耶憶久遠論以越此論世尊亦說是謂賢聖禁戒迴轉或有所覺少有所憶彼無明斷愛盡所作事辦故曰往至洹槃我梵行立

未知根其義云何或作是說未越次之人不修行諸學智慧智慧根諸所有根堅法未修行四諦而修行之是謂未知根也何以故彼不一切覺知問須陀洹一切不覺知亦復以此一切覺知見諦之人便知諸根復次未知根者有如是相猶如眼根此人無有是相是故當觀阿毗曇相已知根者其義云何或作是說見諦之人諸學智慧智慧根及餘根信解脫見諦身證修行上四諦是謂已知根何以故無知之人問彼人向便欲使彼是智慧根耶復次我已知是謂已知根猶如眼根眼根是謂已知根猶如王臣如依賢聖是以已知根如依果樹有果無一切相是故當觀阿毗曇相

無知根者其義云何答曰漏盡阿羅漢諸無學智慧智慧根及根已辦解脫智慧解脫若阿羅漢見法善居處是謂無知根何以故以作衆事此諸根也

以何等故涅槃謂之無漏或作是說彼不生有漏復作是說不能生有漏復作是說彼不起有漏復作是說彼不與有漏相應復次彼不造有漏亦不布有漏是故涅槃謂之無漏

以何等故涅槃謂之無智或作是說云第一義無智阿羅漢問此亦我疑何以故作是說無智果謂之無智猶如行果六情謂之本行尊作是說諸有敬此無智是涅槃彼便有無智自然涅槃是故當捨此非論也

以何等故想不謂之根耶或作是說增上義是根義然想非增上類問如所說一切諸法各各增上是故想亦當有增上復作是說想不能斷除結問如所說修無常想盡斷欲愛是故想亦斷結復作是說想不爲根所攝如所說修無常想斷一切欲愛尊作是說造想相者攝持自相如觀所持

諸有苦者彼一切成就苦根耶設成就苦根彼一切盡苦耶答曰諸苦者彼一切成就苦

根或成就苦根彼非苦也得苦根而不失及餘根而現在前

諸樂者彼一切成就樂根耶設成就樂根彼一切樂耶答曰諸樂者彼一切成就樂根也或成就樂根非樂得樂根而不失及餘根而現在前

未知根者爲攝幾根復有幾根攝未知根答曰未知根一根少入所攝智慧根一根攝未知根智慧根或作是說未知根者九根少入五善意根樂根喜根護根九根攝未知根此亦尊曇摩多羅作是說未知根一根所攝未知根也復次一根攝未知根即未知根也已知根無知根亦復如是未知根與幾根相應幾根與未知根相應或作是說未知根與八根相應五善樂根喜根護八根與未知根相應如上無異或作是說未知根者與九根相應如上義九根與未知根相應尊亦作是說未知根不與諸根相應諸根不與未知根相應已知根無知根亦復如是頗依壞敗已依壞諸愛著先集聚然後果作是說頗眼根壞眼識不壞問云何不依眼識耶答曰生者不有依諸欲一時集集聚果實彼作是說無也眼根眼識俱生四大俱有色聲香味四大依色聲香味四大此之謂也問此亦於中有疑頗依壞依不壞諸愛上愛愛色住彼作是說有也若眼識壞眼根不壞問若眼根有眼識者彼則今無云何今十二因緣而有違耶亦因彼而有無彼則無有若欲空色者彼作是說無也所依壞彼所依盡壞也

頗眼根與眼識俱生耶如上義所說以何等故五根盡善耶然後三根善不善無記或作是說五根是無漏三根亦是有漏亦是無漏尊作是說五根徧等相應辦大事三根若無有定理

以何等故憂根報不可得答曰現在慇懃便有憂根此不可得也亦失是故彼非報尊作是說憂根徧染著不類其報是故彼非報也以何等故欲界疑與二根相應憂根護根色界相應疑與三根相應樂根喜根護根或作是說色界無有憂根是故不與彼相應問欲界中亦有樂根喜根欲界與彼相應耶尊作是說疑無有難與憂根相應憂根左側便有護根憂根之數無有疑有樂有喜

頗世間第一法不於苦法忍中間緣緣或作是說有除其智慧及餘世間第一法智慧智慧中間緣尊作是說識識中間緣心心法者於彼性迴轉少中間有多多中間有少是故不於中間有緣頗世間第一法不與樂根喜根護根相應答曰有如上三根如此間第一法相應問如所說依第三禪等越次所證若世間第一法而現在前是謂世間第一法與樂根相應如是彼有違以何等故男根女根謂之有形耶答曰於中有名是男是女問若俱有二形亦名有二形諸女人彼一切成就女根耶設成就女根彼一切是女人耶答曰諸女人盡成就女根也頗成就女根彼非女人耶猶如有二形成就二根猶如熊羆及餘生種諸男人彼一切成就男根耶設成就男根彼一切是男人耶或作是說諸男人彼一切成就男根頗成就男根彼非男人耶猶如

有二形復次或是男人彼不成就男根耶猶如色無色界天頗成就男根彼非男人耶猶如有二形成就二根猶如熊羆及餘生種亦如上半月易形嫉妬希望外形或男人成就男根若人生欲界中或非男不成就男根女生而寡作病寡處卵膜衆生及餘生或時漸厚諸非男非女彼一切不成就男女根耶設不成就男根女根彼一切非男根非女根耶或作是說諸不成就男根女根彼一切非男非女頗非男非女彼成就男根女根猶如有二形復次或不成就男根女根非爲女非爲男也猶如色無色天男頗成就男根女根非爲男非爲女猶如有二形成就二根猶如熊羆及餘生種頗成就男根非女根然非爲女非男根猶如半月易形嫉妬病頗不成就男根女根彼不得言是男根是女根猶如生𤺋病處胎衆生卵膜漸厚及餘種不亂衆生

五三無漏智　想苦樂方便　不壞有二意
疑世間男女

根揵度第十二竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十三

音釋

鈍（徒困切不利也）姧（居顔切詐也）倮（魯果切赤體也）磋（倉何切）悕（許祈切願也）熊羆（熊胡中切羆班麋切熊羆並獸名）膜（末各切肉間胝膜也）

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十四　笙四

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

一切有揵度首第十三

當言一切皆有耶答曰當言一切皆有何以故猶若十二入有此十二因緣是故一切皆有問若一切皆有者云何無者亦當有無物者亦皆悉有答曰云何於無言無復有耶若言有一切者一切言無亦有云何得知猶如無者亦有欲使現在亦有無爲現在有爲中有無耶設一切一切有者亦當有此無云何得一切有若無一切有亦當虛無無者無物一切皆有復作是說當言一切有如此一切乃至有爲無爲彼則有是故一切有問計校一切吉（相應）因無是故不吉一切有答曰如現在有爲現在計校現在無有吉因欲使現在有爲耶若有一切者一切辯無因云何還一切有不有一切吉因若實一切無吉因如所說有一切無一切因彼無復作是說當言有一切何以故說無一切者亦無一切所持攝持三一切是故一切有問云何不一切持還

自然持一切內有答曰若一切持還自然持一切內有欲使有現在持耶還自然持現在內有若有一切持還持還自然持云何還一切持云何還一切持不有自然持若審有一切持有自然持如所說有一切持有自然持

彼亦無也復作是說當言一切有何以故如爾所覺不如彼有不有彼彼無也是故一切有一切遍有一切耶答曰不得言有何以故猶如有青色彼無黃色尊作是說不當言何以故不以物有勝有餘也不以住勝有餘答

彼有者此非好不等威儀當言有一切耶答曰不得作是說何以故不以無常言有常亦不有常言無常尊作是說一切名者此相無處所是故盡不得言有一切盡當有一切耶答曰不得言無也盡有一切何以故不以無常言有常有常言無常尊作是說不應作是語何以故緣是有諸法界德諸法耗亂諸法耗亂諸法無有定處是故不應作是說一當言一切有耶答曰不應作是說何以故凡夫人亦不還學無學法學無學法無學學無學法是故不應作是說尊作是說不應作是說若成就者彼則有也然無有一切成就也是故不應作是說一當言一切成就耶或作是說不應作是說凡夫人不成就學無學無學法是故不應作是說復次不應作是說何以故若有所得而不忘失彼當成就彼亦不盡得不失是故不應作是說也一切智者其義云何或作是說覺知一切是謂薩芸然猶如明書則名書師復次於一切事還知自在是謂薩芸然諸薩芸然彼悉知一切假使悉知

一切彼悉薩芸然耶答曰如是悉知一切是謂薩芸然復次不得作是語悉知一切言薩芸然猶如書師明其書跡然一切智不爾普知一切有常無常然非一切智

一切有一切一切根一切一切一一切一切智而智云何有有相答曰智是其相法是其相有是其相無是其相實是其相復次有三有觀有如所有珍寶如所有是謂有此間有彼間有實有如所有是謂有云何無是無相無智相無有相無物相無有相無法相無有相復作是說如彼無者即是其相復次有二無二觀如所有是謂無無珍寶如所有此間無彼間無云何有漏是有漏相耶答曰無漏所生生是有漏相復作是說無漏所生是有漏相復作是說有有漏所起是有漏相復作是說無漏相應是有漏相復次不於中間有有漏者是故無漏是故當觀有漏相彼便有是云何今不起園林彼衆生行報因緣彼行當觀有漏所起云何無漏是無漏相答曰如上所說復次或中間有漏整行爲無也彼當

觀無漏云何有爲是有爲相三是有爲相起滅作變易復作是說無常相是有爲相復作是說因緣滅相是有爲相復作是說所作相是有爲相復作是說久遠墮相是有爲相復次若有衆生集聚是有爲相云何無爲是無爲相當說如上無異云何過去過去相答曰壞敗相是過去相滅盡相爲過去相復次迴轉意所越是過去相當作是觀云何未來是未來相答曰未生相是未來相未起相是未來相復次意迴轉不遠是未來相當作是觀

云何現在是現在相答曰生不壞敗是現在相復作是說生不盡是現在相復次意迴轉時當觀現在彼今生

若相及有爲有漏并無漏有爲無爲過未生及現在三世當言過去當言未來當言現在

答曰過去世當言過去未來世當言未來現在世當言現在世久遠行熾然此三論議章

五陰當言過去當言未來當言現在答曰五陰當言過去未來現在所要言之五盛陰亦如是十二入十八持亦如是意身所有諸過去者彼一切有設有彼一切過去或作是說諸過去者彼一切有頗有彼非過去如所說尊者褭昔闍頭比丘從施家親屬家知識家然彼家非過去

復次或過去彼非有如所說一切結使過去彼不結使起而滅或有彼非過去如所說尊者褭昔闍頭比丘從施家當於爾時等行或有亦過去諸衆行出世而滅度或非有非過去除上爾所事則其義諸未來彼一切必當有耶假使有者彼一切未來耶或作是說諸有者彼一切未來也頗未來彼不有耶未生法行復次或有未來彼非有未生法行或有彼非未來如世尊言彼阿難當作比丘若大若小意不聰朗不善年少意無智當於爾時等俱行或未來及有諸行未生必當生或非未來非有除上爾所事則其義也諸現在者彼一切有耶設有彼一切現在耶或作是說諸現在一切有也頗有一切彼非現在耶過去未來行及無爲復次或現在非有如所說

我無有家長　亦復無親屬　無妻子僕從
已得離解脫

或有衆生家數爾時等俱行亦如是於此間無餘處無或有或無彼非現在過去未來行無爲或現在及有諸色生便滅亦不有亦不見在也若色過去如彼色所有彼色過去耶設有過去彼色有耶或作是說諸過去物問如所說諸過去彼一切色或作是說諸色物彼過去物問諸所有色彼一切過去也或作是說色物異過去物異問一則有二復次色過去物所生色亦自然亦復所生如是有也未來現在物亦復如是

世章二陰　諸持二入　過去來物　色有及三

猶如色無常如彼色物亦復無常若無常者盡無所有彼所有如上無異若空無常亦復如是猶如青色用眼識知云何彼青彼識無異耶設如彼知彼是青色耶或作是說猶如青色彼是智也問過去是青色是故過去亦知作是說彼知即是青色問過去不知是故過去非有青或作是說青異知異問眼識則顛倒或作是說彼青異知異問眼識則有顛倒

復次智者是等諦復次自然物所事辦又世尊言識用知物是故謂之識也說是語其義云何或作是說此是識相用知物故謂識問無過去未來識彼非識尊作是說久遠契經句

復次取要言之當作是說若知衆生當觀彼識猶如彼識彼是知耶或作是說猶如彼識彼是知耶問過去未來識知或作是說猶如彼識彼是知問過去未來不知是故彼非識

復次識不知緣所因識所生知有衆生便有
等諦諸所識彼一切知耶設知彼一切識耶
或作是說諸有識彼一切知也問過去未來
識知或作是說諸所識彼一切是知頗有識
彼非知耶過去未來識聞如所說識者是知
是謂識是謂契經有迷
復次識知緣所作識所生知衆生便有等諦
巧便云何知一切心是緣或作是說一切心
緣四因緣生或作是說境界心有所攝或作
是說世尊亦說緣二因緣識便生或作是說
若心無緣者彼則是識知者是識也尊作是
說所爲性說心迴轉緣迴轉此知　說於中得
知一切心有緣
無常苦空　無我知識　諸所爲知　彼因緣心
一切有揵度
第十三竟
偈揵度首第十四之一
等二不等遠　如來無量智　不染守內外
如實敬供養
等二者是等覺一切智十力四無所畏等辟
支佛自辯等阿羅漢解脫等一切趣向等所
見故曰等等不等遠或作是說此事等於等
中等猶如羅雲調達本無如來如如不如如
道來是謂如來言無有異故曰如來成就大
智慧無量智成就無限智慧是謂無量智慧
無量境界智慧成就是謂無量智慧無量涅
槃是謂無量智慧復次無量智慧成就無量
大智慧世尊除彼覺智慧智句是謂無量智
慧不染汙者於此間內受有外是餘物復作
是說於此間內受有外趣善處復作是說於
此化說法愛不起外者於彼說法愛不起諸
結如實敬供養如是應供養
於著不著者　於慢不著慢　知苦自田業
如實敬供養
於著不著者諸見是著若於三界見蓋彼謂
過去若於慢不著慢者三種慢世俗著而不
著知苦自田業者忍彼苦外諸入復作是說
於著不著者已越慢著是謂不著於慢不著
慢者於七慢種中於彼染著而不染著知苦
自田業者苦識受識住處田業染著復作是
說於著不著者現見諦所斷結盡於慢不著
慢者現思惟所斷結盡知苦自田業者苦五
盛陰田業行是結復次一切結者彼越一切
著是謂無著也於慢不著慢者染著諸慢染
不著諸慢知苦自田業於彼苦苦諦知者知
道諦彼田業者是習諦本所有結盡是謂盡
諦
不依望猒觀　相佐起諸見　因緣無所有
如實敬供養
不依望猒觀者貪望命望不應依彼有二種
愛見者諸佐彼愛命愛佐見猒觀有二種道
果也得起他諸見他猒觀有二斷滅見有常
見已越彼因緣無所有者有二因緣愛見是
也彼滅盡復作是說不依望者有愛見望猒
觀者於彼現出要起他諸見於一切諸見中
亦知他出要已越彼已因緣無所有者識識
處住盡復作是說不依望者現愛結盡起他
諸見現諸結盡因緣無所有者若愛結緣結
盡彼無所緣復次不依望猒觀思惟所斷結
盡起他諸見起他諸見現諦所斷結盡因緣
無所有者已越一切諸結思惟見諦所斷結

盡彼無所緣也
於家能滅意　他家無染着　不起此彼患
如實敬供養
於家能滅意者有二家愛見是也滅意者以此家依意若觀喜已依彼二便依意相應此斷若意相應道於斷他家無所染者有二他家愛家見家於彼不染著不起此彼患者愛所起由見故諸此愛見盡彼無所起復作是說不起此彼患者亦如上得無異復作是說於家能滅意者一切結是行一切結盡他家不染著者於妻子男女不染著若愛若見不起者於四受起中現其滅盡復作是說於家能滅意者結欲於他家意不染著者不起者不愛不起者於欲不起欲愛盡復作是說家者是習諦意者是道諦於他家不染者是苦諦也不起者是盡諦復作是說於家能滅意者現見結斷於他家不染著者現愛結盡不起者諸愛結見結盡彼無所造復次於家不染著者現見諦所斷結盡於他家無染著者現思惟所斷結盡不起者諸見諦思惟所斷結盡彼無所造
多望口文字　捐棄滅無有　覺一切解脫
如實敬供養
多望口文字者多望者修望口文字亦修復作是說多望者多望是愛口文字者口所陳說復作是說多望者是諸見文字者愛復次多望者思惟所斷文字者見諦所斷捐棄者已滅盡無有所著者是謂不起法能覺者覺知一切諸法是謂覺覺知三痛是謂覺通達諸智皆悉成就是謂覺也於一切解脫者於三界解脫也於三縛解脫愛縛垢縛見縛也
癡無得其便　一切法照明　由身而扶持
還覺最上等
癡無得其便者癡者是無明緣內無明愚中間愚相應復作是說愚是無明諸見愚中間與愚相應復作是說無明是愚結愚中間與愚相應復次無明是愚無明緣行愚中間與愚相應無有此盡於一切法現諸智現其因緣現其方便現其道迹由身而扶持者住有餘涅槃界逮阿惟三佛以此忍覺知無學明十力一切智四無所畏最上過者休息安隱處此淨鬼語此最妙鬼清淨此無學門
偈說不應食　等觀於彼法　偈說諸佛喜
諸法本梵志
偈說不應食者作是說世尊不爲食故住爾時世尊欲教化婆羅門故是住也後作是說或不承受我語復恐婆羅門作是念沙門瞿曇爲食故說法復作是說欲現其神足故不受食彼婆羅門應受佛化若觀彼法時以是故觀及聲聞及大丈夫是彼威儀行說得諸佛喜者斷滅而不取諸法本梵志於中有賢聖沙門法如是賢聖教
諸餘大神仙　盡漏觀慚愧　以甘饌供養
種德最福田
諸餘者諸雜穢飲食現受請供養大神仙者還大法是謂大神仙盡漏者諸有無明愛在身中能除去是謂盡漏慚愧休息右戒盜盡彼慚愧休息以甘饌供養種德是福田是何誰德田是福田於中專精意著萌芽長益是謂福田或作是說彼便有偈以丗事餘造彼

大神仙盡漏慙愧休息以甘饌供養種德是
福田或作是說彼婆羅門作是說偈諸餘大
神仙盡漏慙愧休息以甘饌供養種德者福
田
教化沉没人　越生老病死　能仁漏具足
諸願悉普至
教化沉没者沉没諸見結以彼捐棄越生老
病死者越度生老病死能仁者謂無學斷諸
結使漏具足者諸智漏具足成就是謂解脫
成就智無限是謂能仁成就漏成就諸願悉
普至者有如是功德越生老病死越諸果願
復作是說一切沉没結使彼能捨離度生老
病死謂之涅槃此亦悉逮知是謂度生老病
死作是說教化沉没人見其垢染著度生老
病死者現愛結盡復次若教化沉没人者現
諸見諦所斷結盡度生老病死者現思惟所
斷結盡餘殘亦如是
能仁行無婬　不爲壯所纏　於欲身解脫
彼牢固能仁
能仁行無婬者於尊者大迦葉授決廣說能
仁者是無學也行者往就行無有婬去離非
梵行不爲壯所纏者或復有時若少壯不與
貪欲況當老邁於慢得解脫者於四慢不造
意不貪是故當遠離彼牢固者咄棄諸惡法
牢固智慧成就是謂牢固能仁者是無學也
覺知所爲復作是說能仁行無婬者現安隱
處不爲壯所纏者現少壯當盡於欲永解脫
者現業當盡餘殘亦如是
不二倍越岸　亦不一倍終　高下語句義
是沙門所傳
不二倍越岸者有諸疑網不越無量生死岸
疑網未盡不能越生死二倍者新僞幻惑也
復作是說諸有二倍者彼不能越不越彼一
倍者行垢成就一倍喪終高下語句義者高
者現身出要不高者現身習出要復作是說
高者是謂生天不高者趣惡道中是沙門所
傳世尊敷演
或有不著棠　亦不樂修飾　或有持戒香
語直不卒暴
或有不卒暴者或有不著衣故犯諸禁限亦
不樂修飾者不作是意莊嚴身口亦不聽伎
樂或有持戒香者或有學士遊行四方稱揚
其名常無倦心或修梵行者不說戒有虧
歸命佛最勝　一切皆解脫　是尊最勇猛
遊至無爲中
佛者覺知一切諸法最勝者具足諸力歸命
者恭敬義一切皆解脫者於三界解脫於二
縛解脫愛縛見縛也復有三縛欲恚癡縛也
是尊勇猛者受尊教所說法語遊至無爲中
者亦無精進現有精進非爲不精進不還悉
獲現所作事辦非爲不有精進意當作是守
護猶如不退現不退法尊者婆那伽婆蹉居
止深山與欝頭羅摩子自說偈執鼻執婆鼻
那提帝守人不解比丘罽賴樓多彌遮我意不染
著心常爟然寤執鼻埶婆鼻那提帝者飛鳥
之音響比丘罽賴樓多彌遮者麑鹿之音響
我音不染著者不退亦不起諸欲心常爟然
寤者樂諸道樂涅槃是謂比丘罽賴
五塔廟樂處　枝葉不壞敗　彼見生諸枝
能仁以悲斷

五塔廟樂處者於五陰有中枝葉不壞者愛枝也三界生諸見枝無常苦能仁以慧斷者學人智住斷復作是說五塔廟樂處者是苦諦枝葉不壞敗者是習諦彼見生諸枝者是道諦能仁以慧斷者是盡諦復作是說五塔廟樂處枝葉不敗壞是諸垢著彼見生諸枝能仁以慧斷除結淨相尊者婆那婆蹉居在深山天降雨時心懷歡喜便說偈曰

巖峻善茂生　伏流水浴身　離欲處閑居
智者倍生善

巖峻善茂生者山澤樹下伏流水浴身者以雨水浴身離欲處閑居者居遠處樂閑靜生諸不貪欲不處衆智者倍生喜生諸喜及善增益若喜覺意

愚者造生死　數數入胞胎　十四　故智者不造
頭破亦不眠

愚者造生死無智成就無明造生死者行有漏一切成就樂欲數數入胞胎者處毋胎中是故智成就故智者不造行有漏受諸有於中亦不爲頭破亦不眠者猶如此人或作是說愚者造生死是習諦數數入胞胎者是苦諦故智者不造是道諦頭破亦不眠者是盡諦猶如此人也

等數望有愚偈義胎不度意常佛執鼻執婆耶遮及五愚或不聰明

偈揵度首第十四之二

尊者優婆夷讚以水道步尋往作尺蠖行乃至入有想三昧更不復見緣能因緣滅有想無想彼問世尊曰

我獨流無量　不然不能度　與我說其緣
所依度彼岸

我獨流無量者獨一者謂不二無緣生死流不能得度復作是說不能度此有想無想復作是說一無明流不能得度與我說其緣者普眼遍彼緣無眼度生死流此謂有想無想度無明流　十二

觀不用念定　依彼而度流　云何斷欲愛
愛盡於彼觀

觀不用念定者起無漏不用定無常苦空無我作如是觀念者專精其神足住止處所是謂休息復作是說觀不用定時觀涅槃休息如是汝度流於彼而滅愛猶如彼愛先盡問三界諸愛染著於欲復作是說住愛而使盡亦當使求盡復作是說彼愛未盡諸纏著住非以外道而滅去離非論彼聽若論處數數使退以是故世尊使告離非論愛盡於彼觀者彼於涅槃有墮想彼自守持於是世尊說不涅槃休息一切欲無愛依不用定寂想解脫最勝住彼而不起一切欲無愛者於三界欲盡欲界結永盡以賢聖道盡愛依不用定寂者不依不用定三昧害有想無想及餘三若依涅槃想解脫最勝者想解脫有想無想若住涅槃休息者彼住不起於彼退亦無所起世尊說曰

彼住而不起　無數劫淨眼　於彼兩解脫
識誓知所傳

彼住而不起無數劫淨眼者荅曰亦當久住於彼兩解脫於彼般涅槃識誓知所傳我於彼退轉亦復不生不於生入而入誓

猶火風所吹　没滅不可數　仁能名色脫

没滅不可數
猶火風所吹没滅不可數者如彼火不於空
中滅亦不可稱數若往東方西方仁能名色
脫者名四無色陰色身身彼俱曰名色
没冥必還明　若没如今無　十六　作有常之想
淨眼與我説　並四
没冥必還明問云何爲明猶如日明照若没
如今無者若有常若斷滅還處入淨聚淨眼
與我説與我布現尊無所不知
没滅不可數　願説所無者　散離一切愛
亦散一切義
没滅不可數者有限之法彼則無也願説所
無者諸愛盡者諸愛限數彼無有此愛諸陰
由行生者諸陰限數彼無此陰散離一切愛
者亦散一切義三界愛盡
二問釋種子　淨眼不授決　乃至三大仙
授決我欲聞
二問釋種子淨眼不授決彼爾時作二問云
何觀世間亦不見死生世尊不與授決何以
故欲教訓之彼亦聞三語而授決於中作是

說乃至三大仙授決我欲聞
今世及後世　梵天上諸天　見亦無所知
瞿曇普德至
今世者是人世後世謂惡趣梵天者謂梵迦
夷天諸天者謂欲界天見亦無所知者云何
見瞿曇普德至者世尊聲振四方如是世諦　並四
一切智猶如轉法輪説聲聞乃至梵天　十七
若欲如是見　義論之所歸　云何觀世間
而不見死生
若欲如是見者如是成就妙智世間及天梵
天而不知見義論之所歸者欲聞受決之所
歸云何觀世間而不見死生者云何觀六入
不生餘境界
觀世皆悉空　愚王亦専念　以能拔我見
如是越生處
觀世皆悉空亦自見愚王爾時世尊爲説空
常專不移動念者不念邪事遊意止中我見
者是愚身見而滅之如是度死處亦不生閻
境界尊者拔蘇盧作是説聞斷滅有常爾時
世尊不與授決彼亦聞第三句跡而授決於

中作是説二問釋種子今世後世者是欲界
天梵天者梵迦夷天及天者及餘色界天見
亦不知者住中迹中而不知如如是越所見者
成就如此妙智世及天者不能解知如此中
亦斷滅有常觀世斷滅有常而不見死生云
何除斷滅有常而住中迹越生死岸觀世皆
悉空者自還所覺若斷滅有常彼觀皆悉空
住其邊際如是觀六入則能越生死岸
天女衆所園　亦親近妖魅　彼園名愚惑
云何獲安處
天女衆所園彼修行人開三十三天天女衆
所園者以天音樂亦親近妖魅三十三天在
街巷頭門闥左右園果浴池四天王有諸餓
鬼顏色弊惡聲響麁獷喜恐怖人彼園名愚
惑者雜園果甚樂無極天五樂自娛園能惑
人云何獲安處者云何得出要　並四　十八
彼道名曰等　彼方名不恐　事亦名無聲
覺法名具足
彼道名曰等者無曀亦不曲彼方名不恐者
涅槃名曰方於彼無生老病死之恐事亦名

無聲者止觀是名事無有結著故曰無聲若賢聖無漏三昧覺法名具足者覺出要與共相應

慙亦不有緣　念者將從人　智慧能御車等見先導前

慙亦不有緣者慙諸結穢惡彼猶如船車如是緣慙而起道意不復思惟念者將從人猶如車以虎皮覆上若狗皮纏恐不得其便不可親近若怨家盜賊不得其便如是念將從得不親近諸惡行智慧能御車者猶如侍車人如好車如是道智慧是道猶如御車者知道非道猶如御車者侍車而行應進則進如是智慧欲退時便起勇猛意意若熾盛便休息猶如御車者知進便進如是智慧思惟方便等見先導前者等見先在前而修行道世尊亦說等見生等志復作是說如彼賢聖人八種道本亦說故曰慙亦是彼緣行學增上戒念者將從人也學增上心說智慧御車也等見先導前者復作是說彼車是其處衆行具足慙是其緣者有三種道等語業等命念者將從人等念也智慧能御車者等志等方便也等見先導前者即等見也復作是說諸止觀是食者如本車所說慙亦是緣者戒是其食念將從人者止是其食智慧能御車者觀是其食

諸有如此乘　衆萌男女類　彼乘如此車往至無住方

諸有如此乘衆萌男女類者彼已修行道以乘往至無住方彼已修行道未至涅槃便使至涅槃也

五斷五已滅　修行五上者　五數比丘過是謂已度流

五斷者五蓋也五已滅者五下分結也修行五上者是五根也五數比丘過者已越五上分結是謂度流者已度生死流也復作是說五斷者五邪見也五已滅是五身結也修行五上者五禪種五數比丘過者已度彼欲數如所說著欲是謂欲數是謂度流者已度欲流復作是說五斷者五趣中結也已滅五者是五道也修行五上者五解脫入也五數比丘過者即越彼五趣是謂度流者度生死流也復作是說五斷者五心縛也已滅五者心五穢也修行五上者五念結也五數比丘過者已度心五縛也是謂度流者度生死流也

五覺及眠寐　五眠寐及覺　有五受塵垢五是清淨行

五覺及眠寐者五邪見睡眠五根興寤五眠寐及覺者五根睡眠五邪見覺寤有五受塵垢者五見也五是清淨行者五根也如是五身結力結念處所下分中禪數上分中解脫入阿那含凡夫人

奔走不樂中　養新新縛著　猶奔冥燈火見聞一所作

奔走不樂中者已斷解脫奔有常不樂斷滅復離斷滅有常不樂有常養新新縛著者謂所生見增益諸縛猶奔冥燈火者猶如鉢勝伽虫飛蛾油燈休息想作捨離隨作如是邪見有休息想作捨離想隨見聞一所作者見淨有淨緣聞淨有淨緣如是一切諸見復作是說奔走不樂中者不樂五欲中不樂一欲養

新新縛著者欲愛縛墮見聞一所作者住五
欲中復作是說奔走不樂中者不樂欲界奔
走色無色界中餘亦如是如奔所趣如今所
覺或作是說亦復此事不樂奔結走解脫牢
固向新解脫牢固
老覆蓋世間　爲死所圍繞　衆生恚愛病
法住於世間
老覆蓋世間者所覆不得解脫爲死所圍繞
者亦不得走避如所說
非空非海中　非入山石間　無有地方所
脫止不受死
衆生恚愛病者愛縛所縛不能度三界法住
於世間者住出八法十善行迹或善或不善
復作是說住十二因緣或作是說爲苦所害
使住道也或作是說住於七法或作是說此
其事云何住世間
偈頌緣爲事　文字爲甘味　依名而有偈
造者偈之身
偈頌緣爲事者意欲便造偈敷演諷誦文字
爲甘味者分有文字次第分間布行依名而
有偈者依名造作猶如十句偈造者偈之身
造偈頌爲首
以六興起世　六已成就業　六造世間法
有六受苦惱
以六興起世者六愛身也六已成就業者六
病身也六造世間法者造內六入也有六受
苦惱者外六入也復作是說以六興起世者
六受身也六已成就業者外六入也六造世
間法者造六塵也有六受苦惱者六痛身也
四方四非方　上下最勝界　不聞不覺知
說法使我寤
四方四非方上下最勝界者當言結聲響不
聞不覺知者集聚之相故曰無所無不知說
法使我寤者說道審諦出要之業世尊知根
說法之義使我時得寤
本盡不造新　於有無愛著　種盡法不生
涅槃猶燈滅
本盡不造新者過去貪欲盡更不造新者未
來貪欲盡也於有無愛著者現在貪欲盡也
種盡者識種及所生有種盡也法不生者彼
識處不生除去行垢涅槃猶燈滅者不起便
涅槃猶如燈滅者不可限量住至東方若復
南方如是阿羅漢般涅槃不可限量復作是
說本盡者過去結滅不造新者未來垢盡於
有無愛著者現在垢種盡者此垢種盡不生
法者更不受住涅槃者曜然無垢猶燈滅者
不爲造有所縛復作是說本盡者過去行盡
所可受報者也不造新者新垢不造於有無
愛著者行有餘復作是說本盡者因盡也不
造新者於彼因無有果實於無愛著者於彼
有餘復作是說本盡者六入盡及本行空不
造新者不造新行餘亦如是
此王車朽敗　身亦如是朽　眞法不朽敗
於已而平均
此王車朽敗者王波斯匿車在深朽故無有
光色身亦如是朽者如是身在隱匿處爲老
病所逼無有光顏眞法不朽敗者亦不羸弱
何以故於已平均平均法何者是道諦是也
諸佛說法是平均法
道爲八等妙　聖諦有四句　無欲法爲上

與二足作眼
道爲八等妙者一切諸道賢聖八道爲上聖諦有四句者一切諸諦賢聖諦爲上一切諸法涅槃息爲妙與二足作眼者一切衆生佛最爲聖一切悉知問猶如實有涅槃道何以故雙出二事於尊因陀摩羅沙門名作是說求爲道出要爲涅槃不空爲諦義等毗舒佉作是說猶如智於境界迴轉道亦如是猶如智有境界如是諦涅槃猶如斷結猶如智有境界諦亦如是也

覺麤亦覺細　意盛慢所畏　此非智所覺意或夲諸趣
覺麤者不善也覺細善有漏受諸有也復次是說覺麤者見諦所斷覺細者思惟所斷復作是說覺麤者與欲界相應覺細者與色界相應復作是說覺麤者覺欲也覺細者覺智也意盛慢所畏者感意所生意流馳意流馳與相應覺知如是與無明智彼有覺也各各馳走展轉覺知心意常亂

如是意覺知　無惱威儀念　在心意熾盛　無餘諸佛滅
如是意覺知者等住覺知漸爲方便無惱威儀念者威儀者亦不覺念者專其念心不移動住者如念無異熾盛者無餘之所滅佛能永滅問疑無有疑身絕欲使彼亦是佛耶荅曰諸佛是法親近諸佛於此契經復次諸界佛所滅聲聞不能滅諸界復作是說無餘諸佛境界滅

天遠地無邊　大海亦無際　日月降光處及其滅處所　有實無實法　是謂四極遠
天遠地無邊者偈廣說乃至滅處方遠俱越有實無實法者是四極遠自然遠此法道無實法是垢復作是說有實法十善無實法十不善法復作是說實法是涅槃無實法是生死復作是說實法是諦無實法是諸見復作是說實法是七法無實法是七非法復作是說實法諸佛之要教演法教無法不聞等法即法教也彼於是不久自然之理

優婆尼摩王　既覺寤馳走　偈緣世滅盡生老道二遠

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十四

音釋

耗莫報切耗亂不明也　閙齒昔切　咄當沒切呵也　蹉倉何切　劂居例切　㸌忽郭切　麑研奚切鹿子也　蠖屋郭切尺蠖蟲也　闠影通切門限也　獷古猛切麤惡也　曀壹計切晴曀也　曤呼郭切明也　匿昵力切　羸倫為切瘦也

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十五　笙五

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

偈揵度首第十四之三

盡形壽愚癡　親近諸智者　彼不識了法
猶杓不別味
盡形壽愚癡愚癡者謂之無此力勢知善語
惡語義彼盡形壽親近諸知識亦不解了法
智在須臾間親近諸智彼能識了法猶舌盡
別味智在須臾間親近諸智者智者謂之諸
陰善持善入善又此力勢成諸器教愚癡者
謂之無此力勢不能解十二因緣智者謂之
有此力勢說十二因緣愚癡者不成聖諦之
器智者謂之數四四演諦故曰智在須臾間
親近諸智者
彼於死不死　住者亦不住　於窮亦好施
此法非無義
彼於死不死者於嫉妬中於妬死而死好施
者於垢著不死以智慧命爲活住者亦不住
猶如逐商人失道爲惡獸盜賊所害猶不失
道人不爲惡獸盜賊所害此最是施於貧能
施者彼愍孤窮此久遠常法或作是說於彼
死不死者慳嫉於惡趣中死好施者生天上
儲粮在前猶如商人粮食乏少便遭困厄於
少能施者此法是孤窮是爲孤窮之法
本樂得存命　此瞿曇弟子　無常求所施
坐具亦無常　覺知世無常　本盡苦原本
本樂得存命者爾時諸天爲諸懈惓比丘說
佛語本樂得存命知足易滿易養禪樂三昧
善居止無常求所施者亦不留遺餘以乞求
爲命坐具無常者在樹下空處遊戲其中意
不專一處知世無常者本盡苦原本知六入
無常度生死流復作是說本樂得存命者此
瞿曇弟子本以智慧爲命無常求所施坐具
亦無常者以無常想乞求復以無常想受彼
坐具覺世無常本盡苦原本者修無願解脫
門覺無所造而般涅槃
以何智慧知　慧必不有難　以何智慧知
是謂名爲慧
以何智慧知慧必不有難是何智如想無有
異以何智慧知是謂名慧者以何等智慧知
已知而知者若法無有難諸法無有二想於
中以何智慧知是謂名爲智慧諸法無有二
想無有二種生以何智慧知是謂名爲智慧
此智慧知已知便是其知此是何智猶如一
切無常智智亦無常一切無我智智亦無我
猶如有一切智亦有知
有寡有生者　出牛入牛者　亦有牛長大
欲者天便雨
有寡有生檀尼所由原寡不生牸牛憶來導
引前在後驅牛者牛長者大牛長無寡無有
生者出牛入牛者亦復無也亦無有牛長大
欲者天便雨無寡世尊作是說一切無現無
所取復作是說色無色界結無有不盡者無
有生者欲界無有結不盡者也憶牛者無明
也入者彼相應心心法與彼迴轉心不相應
行牛長大者於此慢盡所作事辦
無恚除去穢　流水側一宿　廬露我大覆
若欲大便雨
無恚除去穢流水側一宿者現無恚除穢者
現瞋恚盡大穢除盡流水側一宿者渉道於

彼宿也欲化牧牛者種種薪爲盡身薪彼不淨見根薪是識身彼亦盡也我已除火三火息

我已見屋室　更不起愛著　汝盡脅肋摧
屋舍皆壞敗

我已見屋室者愛受諸有是屋舍復作是說屋舍者此間慢也復作是說屋舍是有漏行復作是說屋舍者起諸識更不起愛著者更不復受有汝盡脅肋摧者愛欲已盡復作是說脅肋者於此慢相應法彼永盡復作是說脅者起諸行結彼盡也復作是說脅者是愛彼盡屋舍壞敗者五盛陰彼盡無餘復作是說屋舍皆壞敗者身見彼盡無餘復作是說屋舍是無明彼盡無餘復作是說屋舍是識處住彼盡無餘

人能善眠寐　亦復覺所設　心常樂禪中
欲使壞娛樂

人能善眠寐者阿吒羅婆尸佉授決中廣說也阿吒羅婆作是說彼亦不作憂如我所憂世尊說彼不作憂如我所憂也

彼不爲比丘　從彼乞求者　受取屋舍法
如是非比丘

比丘契經彼非爲比丘不作比丘作比丘行法家法者受取屋舍作諸屋舍行非以乞食爲比丘也

若有福有惡[堂五]　除去修梵行[四]　練滅受不起
彼謂之比丘

若有福有惡者福者是善有漏行陰惡者不善除去者謂已斷也梵行者修行其道練滅不受起者降伏一切魔衆降伏一切諸結行者是住也彼謂之比丘成就比丘行法復作是說福者不用定行惡者無福行已斷滅彼而修梵行二二三昧二二共會練滅不起者背行彼道意止彼謂之比丘斷諸結

青數白所覆　一輻車而行　不勝觀此邊
斷諸流結縛

廣說如雜阿含二十九修跋陀人我出家行學適我已知五十歲於中學修跋陀

戒定修行術　獨步思惟念　數演說法智
於此無沙門

戒者身律口命清淨三昧者諸善心獨步行者是其事術者是智獨步心思惟三昧數演說法智於此彼無沙門者智法是道彼入內外無沙門問戒行有何差別答曰戒是有漏行是無漏復作是說戒是學行是無學三昧[五]心獨處有何差別[堂五]答曰三昧是有漏一心獨處是無漏三昧是學一心獨處是無學復作是說戒是增上戒三昧是增上心行術增上智慧是謂見諦道一心思惟道是謂見諦道思惟道甚深法此少入無外沙門也復作是說戒行是增上戒三昧獨處學增上心術者學增上智慧此是智法如少所入無外沙門也復作是說戒三昧如所說於戒是修行謂學增上行行術者是增上智慧是謂學增上智慧獨處心思惟者是謂學增上心是謂知法少所入外無沙門也

有量無量集　能仁捨諸行　自謹愼內情
無明卵自壞

有量無量集者有量是行報生有諸行者是壽行捨之能仁者是無學能仁內樂者禪解

脫三昧樂三昧中自謹愼以空爲首三謹愼
自謹愼成就無明卵自壞者猶如壞卵膜已
不復觀卵膜如是世尊捨壽命不觀壽命行
或作是說量者是人無量者是餘行也行者
受諸有行內自樂者樂諸道也餘亦如是
若愛無住處　意漸得開解　彼愛能仁除
不知天及人
若愛無住處者情放逸流馳彼有二種愛見
也無住處若由愛若由是意有二種意愛意
見也漸者俱越二三愛盡能仁行天及人所
不知能仁行天及人所不能知復作是說若
愛無住處愛是欲愛也住處諸見也意漸得
開解者意是有愛漸是無明有二愛盡天及
人所不能知諸見無明盡
若內無瞋恚　有有獲種稷　彼無恐畏惱
諸天不往見
若內無瞋恚者自意無瞋恚有有獲種稷者
中有有是謂有於此間有彼無恐畏惱者善
修空善明十二因緣樂者四出要樂而成就
無惱者無有遺餘也財物之憂設有遺餘財
物之中若得若失亦無愁惱諸天不往見者
已取涅槃不見五趣復作是說若內無瞋恚
者現瞋恚盡有有獲種稷者現其欲盡彼無
恐畏惱者善無有憂現愚癡盡諸天不往見
者無欲無瞋恚亦無愚癡已所涅槃不見涅
槃
人中等正覺　自訓尃正志　遊行梵迹中
常樂心滅息
人中者生於人中等正覺者盡覺知諸法自
訓者自然具尃正志者得三三昧遊行梵迹
者敬尊法中心常樂滅息者諸三昧心得休
息害諸結心得休息而樂其中
衆人所敬仰　盡超一切法　諸天亦歸命
是謂聞無者
衆人所敬仰者承事歸命盡超一切法者越
諸善法猶如越諸偈頌亦度諸不善法諸天
亦歸命者諸天亦承事歸命是謂聞無著者
彼從世尊聞佛天人所供養也
一切結過去　於園越園果　於欲出要樂
猶如練眞金
一切結過去者度九結是謂一切結過去復
作是說度於三結過去也於園越園果者五
欲爲園於彼愛盡超諸愛患越諸結越有樂
於欲出要者於欲解脫樂初禪復次欲中出
要樂淨處樂等樂其中是謂於欲出要樂猶
如練眞金者如金被練無有穢垢極妙如是
如來已越於欲盡無諸漏
三佛名流布　猶如日除冥　於世第一尊
亦如安明山
三佛名流布者功德聲聞世尊四方上下乃
至阿迦尼吒天皆聞其聲猶如日除冥者如
日出時普照世間冥皆爲明無不蒙其恩如
是世尊已逮正覺以光明普照三界於世第
一尊者以此名爲尊彼一切爲現照明亦如
安明者如須彌山王於衆山中極高最大世
尊亦如是於一切衆生中而作唱導
我當說其義　亦不作希望　一切名龍者
實名爲如來
我當說其義者當龍功德亦不作希望尊因
陀摩那作是說是無義語尊摩醯羅作是說

不作諸衆行或作是說不作怨讎如所說亦
無瞋恚而有所作復作是說亦不造惡行一
切名龍者實名爲如來諸有名龍者於一切
中如來最妙龍
能忍不嫉彼　如龍有二足　慇懃修梵行
所行龍餘迹
能忍不嫉彼如龍有二足者彼猶龍象前脚
已得穩然後身得迴如是如來以牢固法身
得迴轉慇懃修梵行所行龍餘迹者猶如龍
象後脚已得穩然後身得迴轉如來亦如是
賢聖法服曩昔諸如來已得牢固法身得迴
轉
信爲大龍象　護爲白雙牙　念頸智慧頭
威儀用法觀
信爲大龍象者猶如龍象受取皆由鼻如來
如是以信棄不善法而攝善法猶如龍象鼻
最爲要尊曇摩多羅作是頌契經者之重過
不得言如來之信更自有因緣一切諸智算
數象爲大龍猶如龍象受取皆由鼻如來亦
如是親近諸法數亦復分別觀有色身清淨

行如來護亦復如是賢聖八品道清淨無塵
垢復作是說猶如龍象牙不可移動如來亦
如是於四等中受取諸氣味便得自在如來
牙亦如是勇猛有衆相如來亦如是於六善
牙堂有衆相好丈夫之才念頸者猶如龍象
頸盡取一切諸味如來神足亦復如是一切
諸法皆悉普具復作是說猶如龍象頸而扶
持頭如來亦如是念最爲上頭爲智慧智猶
如龍象以頭爲命如來亦如是以智慧爲命
復作是說猶如龍象色身之中頭最爲上如
來亦如是法身之中三耶三佛最爲上威儀
用法觀者或作是說此事亦如是二眼用法
觀猶如龍象左右有兩肩如來亦如是有二
種等身習出要等身盡出要迹滅不復起復
作是說猶如龍象有諸法觀速疾而知如來
亦如是有衆相知衆生或作是說猶如龍象
心意有衆相若步若行皆悉知之如來亦如
是於色身中頭最爲上如來亦如是阿耨多
羅三藐三菩提於法身中最爲上或作是說
此亦是其事有入法觀猶如龍象左右有二

肩如來亦如是有二種等習身出要等盡身
出要復作是說猶如龍象法觀作衆相御衆
知其相如來亦如是亦知其相解衆生或作
是說猶如龍象意之所念悉能成辦若行若
住皆悉知之本無如來亦復如是知衆生根
本或作是說猶如龍象意之所念若行若住
皆悉知之本無如來亦如是知衆生根相或
作是說猶如是知衆生根或作是說猶如龍
象意之所念若住若行皆悉知之如來亦如
是知諸根相觀近諸行於衆生中敷演法默
然承受奉行展轉相應
法藏皆滿具　照明除拂去　樂禪出入息
內自善謹慎
法藏皆滿具者猶如龍象腹入若干種食皆
依仰之如來亦如是法等語藏依法食照明
除拂去者猶如龍象尾拂蚊虻蠅蚤皆能拂
去如來亦如是身中敷演教樂禪出入息內
自喜謹慎猶如龍象以出入息而養其形常
以爲樂如來亦如是常以四禪而養其形內
方便具足

龍行求茂草　龍住威儀威　龍臥威儀具
坐亦威儀成　一切龍威成　是謂龍威儀
龍行求茂草者乃至是謂龍威儀者世尊於
一切威儀中戒三昧成就行三昧亦成就若
威儀成就意食不穢處而不食龍食而量腹
命亦不貪意食不穢處穢處而不食者穢處
食者何等是有貪意起與邪命俱彼是穢處
無穢處者反上事也彼如來除去穢食擇無
穢食使根充足而無衆病猶如膏傳瘡亦如
膏車服衆藥草無有貪著故曰不貪
以得食斷飢　不畜積遺餘　受彼信施食
除彼不與取
以得食斷飢者草爲食覆爲衣不畜積遺餘
不得畜積不露形體得施食我欲存形受彼
信施食除彼不與取者以法求取復次當說
其要若得遺長復欲藏貯以爲家業彼如來
皆悉知除去非行故曰斷諸飢渴者也
斷諸一切結　亦斷諸縛著　彼行在在處
亦無憂畏患
斷一切諸結者滅七結也亦斷諸縛著者滅
三縛也復次本無如來結根使根永盡無縛
著起諸照明故曰斷諸一切結也如來見諸
穢心不染著故曰彼行在在處處也
愚死命有二數　有無怒見家業
善眠寐二比丘　草覆衣一切使
偈揵度首第十四之四
見色無娛娛　無欲及諸貪　況華囊成糞
使五意移動
見色無娛娛者何以故世尊作是說況華囊
成糞者或作是說現其愛盡天樂天女常無
欲於彼況華囊成糞復次欲斷摩呵檀提梵
縛不欲使頻至佛所
梵志慢滿擔　怒烟害爲灰　口淨心如火
心者火坑藏
梵志慢滿者猶如負重擔不畏懼於人如是
慢所縛不畏懼怒烟者猶如先有烟然後火
乃然如是先有怒然後方有教猶如烟亂一
切色怒亦如是而亂衆色害爲灰者猶如灰
無用於物如是害亦無用於物也口淨者猶
如淨投火如是舌長益於諸法心者火坑藏
者猶如祠火處所如是心爲智火所然自動
人中明者猶如自第一火
信種自暴露　智慧爲耕犂　慙愧心所縛
心手之執杖
信種自暴露者猶如先有萌芽如是信爲道
然後行道暴露者暴爲閑居猶如莖生得雨
潤澤如是生善功德以暴潤澤智慧爲耕犂
者猶如集聚耕地如是信成衆善功德如是
智慧成衆善功德耕者結使慙愧者猶如犂
軛如是慙愧住智慧心縛者三三昧是意縛
猶如輻如是三昧猶如不移動心手之執杖
者猶如耕地杖用驅行如是念耕結得善驅
身整口亦整　猶如往求食　實作擇去穢
受語而解脫
身整身律儀也口整者口律儀猶如往求食
者命命清淨也實作擇去穢者以智諦耕除
諸受語而解脫等者猶如耕犂人事辦則捨
如是等與相應而捨其行諸已滅便有勇猛
意
勇猛共二軛　方便獲安處　已往不復還

所至無憂畏
勇猛共二軛者猶如牛有力勢不捨其軛如
是勇猛之力亦不捨其軛方便獲安處者有
四方便已盡是謂涅槃亦是安隱處勇猛志
被已往不復還者有力勢不復還所至無憂
畏者已到涅槃諸憂畏患永盡無餘
如是耕田作　彼曰甘露果　能忍如是業
一切苦解脫
如是耕田作者作如是修行道也彼曰甘露
果涅槃爲果能忍如是業者修行此道一切
苦解脫者於三界苦而得解脫或作是說道
教於彼智慧斷諸結使身整口亦整猶如往
求食者等語等業等命勇猛共二軛者等方
便也念爲杖者等念也意縛者等三昧也已
說五根彼信種信根也勇猛共二軛精進根
也念爲杖者念根也意縛者定根也智慧唱
導是慧根也
專念巧便求　亦不樂在家　羣鴈往奔池
盡流除瞋恚
專念巧便求者出家學道專念者繫念不移

亦不樂在家者不樂處家恩愛之中羣鴈往
奔池盡流除瞋恚者猶如羣鴈捨大山林無
戀慕情如是彼滅於五欲無戀慕情所可用
道滅於五欲如所說法之所除況非法也復
作是說專念求巧便者常樂閑居坐禪亦不
樂在家者不樂於三界中生羣鴈往奔池盡
流瞋恚者流爲無明所可用道除無明彼道
亦除復作是說專念巧便求者而修行道遊
居意山中亦不樂在家者遠離愛著如所說
諸痛中愛此是愛也已能捨彼亦不樂愛著
羣鴈往奔池盡流瞋恚者流爲六入如所說
長者眼爲識流原彼能滅六入所可用道滅
六入者彼道亦滅
諸度江海者　作橋度彼岸　有縛拔求度
智者先達岸
諸度江者如所說如瞿曇世尊由異學故往
受恒水水神作是說偈彼阿恒薩牢頻闍作
諸橋諸不得神足或作是說諸受頻闍者結
爲頻生死爲薩牢如所說由薩羅有是池作
諸橋修行道也捨山者滅於五欲縛拔求度

者外道求道智者先達岸者說度生死岸復
作是說諸度頻闍者見諦所斷結滅也薩羅
者思惟所斷結滅也作橋者興起道也捨山
者滅諸善縛拔者修學道智者先達岸羅漢
度生死岸
不於見捷疾　見我之所限　非行能除往
不染於家累
不於見捷疾者等智成就捷疾彼不淨之見
不聞捷疾非捷疾者能淨其邊彼迹欲淨於
欲慇懃界亦不聞將往何以故不染於家累
者彼不隨此見
若林柱牢固　於他盡其語　若無欲善根
能仁亦牢固
若林柱牢固者尊者阿那律授決中廣說猶
如林柱不可移動如是彼尊者若毀罵若嘆
譽不可移動於他盡其語者語在內若毀罵
復有嘆譽者若無欲者諸結使盡善根者於
三三昧是三昧根能仁亦復牢固者佛聲無
學智
不二行作講堂　養妻子非比丘

於衆生不改瞋　能仁常護衆生
不二行作講堂者獵師喻中已說不二行作
講堂者獵師所行閑居聚中比丘行聚中聚
閑居獵師所爲非行比丘護賢行養妻子非
比丘獵師及妻子比丘非其行唯自養以法
取彼於衆生不改瞋者獵師不改於殺生能
仁常護衆生者比丘無有殺意
於前中間後　從他受信施　亦無怨恨心
能仁亦護彼
於前者不食中間者半食後者餘食未盡從
他受信施比丘得食亦無怨恨心者亦不罵
亦不能傷其形不作強顏不是語我不得物
終不離此去復作是說於前者好微妙食中
者中食後者下食從他得信施若從他受信
施不說惡語所得惡食處亦不避亦不執語
所得惡食處亦不頻往彼乞求皆悉遍復作
是說惡不能壞其意好不起愛著
有說第一者　夜叉淨非智　何爲此解脫
無餘名曰善
有說第一者此夜叉淨說猶如此有想無想
天何爲此解脫者如是無餘智者方便說淨
飢渴第一病　行爲第一苦　如實知是者
涅槃第一樂
飢渴第一病者斷手授決中已說彼斷手不
大苦如飢渴者行爲第一苦者彼行有若干
種苦如實知此者涅槃第一樂能知如是行
不成就所作行口彼便有樂復作是說飢渴
第一病者常爲所縛乃至不可治行爲第一
苦者如實知之能知此諸行諸行涅槃第一
樂者休息爲樂無所觀爲樂永樂復作是說
飢渴爲第一病者是苦諦也行爲第一苦者
無明緣行也受諸患是謂習諦也如是實知
者是道諦也涅槃第一樂者是盡諦也
慙愧梵志衣　梵志手爲淨　水常流不住
舌陳爲澡盥
慙愧梵志衣者尊者大目揵連授決中已說
猶如衣裳用覆蓋隱處慙愧亦如是覆蓋隱
處梵志手淨者猶如已淨祀火我亦如是而
修淨行去離行水常流不住舌陳爲澡盥者
猶如以澡盥盪滌不淨器我舌亦如是除去
穢行晝夜不休息
祀火有常想　以依内心意　晝夜勤祠祀
律儀不失節
祀火有常想者止觀彼然智火以依内心意
着自依倚心彼能滅晝夜修行律儀不失節
諸根在内彼能思惟心被教訓是謂藏匿復
作是說隱處者身口意律儀訓者諸戒具足
復作是說慙愧梵志衣者現善行起梵志手
淨者水常流不住舌陳爲澡盥舌善行第二
偈謂心善行於三善行名曰婆羅門
度慙常呵彼　我與況汝要　亦不作非行
當知此非我
度慙者可慙而不慙彼當知不自親況當觀
餘者常呵彼者非親者當知是怨仇而住我
所我與汝說要者諸有雜穢雖順從衆生當
知此姧穢亦不作非行者諸有親厚事彼不
起惱所作方便當知順怨家
於欲意不離　念亦無猒足　觀彼能離者
彼具智慧足
於欲意不離者菩薩授決中已說乃至意念

欲心亦無猒足不能去離彼愛能離者現欲
想盡於中次第觀彼盡時是說曰彼能離者
彼具慧乃是者諸觀欲不淨彼著愛欲也
諦諦而善見　尊者轉嘆天
諦諦而善見者諦是苦諦也習諦增上諦是
是道諦也盡諦復作是說有三諦苦諦習諦
道諦增上是盡諦復作是說諦是等諦增上
第一義諦
解脫彼此脫　解脫復見縛　賢聖不見脫
解脫於愚惑
一子投決中已說解脫彼此脫者於妄語中
解脫爲殺所染解脫復見縛者於一害得脫
復爲他所染也賢聖不得脫者見諦而得解
脫於愚惑於縛繫彼不得解脫如是斷滅見
得解脫有常見所縛如是聞念中得解脫如
是身見中得解脫爲猶豫取縛於貪欲得解
脫爲色愛所縛於色愛得解脫爲無色愛所
縛
若於長短中　麤細好要行　於世不與取
故曰名梵志
若於長短中者答曰長短不成就於彼少有
所觀便有長也少有所觀便有短也此如來
教戒語也又麤者亦不成就問云何量亦不
成就耶答曰於中不說量不可持亦無來者
若受不與取彼則麤亦不成就於彼亦不盡
有量有清淨行亦有少成就問諸有清淨行
成就答曰非以行不與取色於中淨不淨行
彼則成就是廣舌教戒之語故曰梵志者具
足衆行是謂梵志或作是說起諸不與取結
諸結盡是謂婆羅門
不善而有善　常依三佛家　不住盃衆生
彼曰而依有
不善而有善者於不善中終便生餘處彼先
滅本想而更得餘想常依三佛家者不依母
胎不住盃衆生者於他家命終在母胎長大
彼曰而依有意生有是善行
若數於世易　無勝況當世　永滅無烟曀
於中樂不害
滿願子於其中求數者知而滅世者諸入異
於彼外不異者是內復作是說異者是天不
異者是地獄復作是說異者色無色界相應
不異者欲界相應此數是無常若空無我因
果自相遍相無勝況當世者無明見所知如
說染著魔所縛息者三火息滅休息當永寂
有滅息永烟曀滅現瞋恚所纏盡復作是說
現內緣諸結盡無烟曀如所說愛所行也有
覺息亦無烟曀如所說有覺亦烟無害者現
三害盡無望者現利望命望盡復次現有愛
盡能有所越
解脫墮復墮　貪著復來還　已還歡樂處
於善住善處
解脫復墮者解脫者於欲界脫亦脫欲界結
使色無色界愛未盡於彼墮便生貪著復來
還者彼不能展轉除盡欲界相應結來住彼
於彼方便染著欲界諸結使不能拔離復起
欲界結使來至欲界已還歡樂處者謂佛聲
聞彼已還安隱處無生無病死之患歡樂處
者賢聖八品道於善住善樂三昧樂於中遊
行永還安樂處者復作是說解脫墮復墮者
於須陀洹得解脫墮地獄彼墮天貪著復來

還欲界愛未盡還來人間還歡樂處者無有
恐懼入地獄之憂樂者賢聖之道於善住善
者越一切諸結還於涅槃復作說墮復墮着
斷滅見解脫有常見墮貪著復來還者地獄
餓鬼畜生於有常斷滅解脫而修行道餘着
亦如是
見慢起信意　見偈等前後　飢依欲及諦
解脫滿願子
偈捷度第十四竟
尊婆須蜜菩薩所集論卷第十五

音釋
杓市灼切浥杼器也　脇肋脇虛業切腋下也肋歷德切脇骨也　稷節力
切五穀之長也　醯馨夷切　讎時流切仇也　穩烏本切安也　頸居郢
切頭莖也　軛乙革切轅端横木也　鬧女教切　澡盥澡子晧切洗也盥古
翫切沃也　盪滌盪待朗切滌亭歷切盪滌擾動也

分別功德論卷上　筐六

失譯人名附後漢錄

建初偈所說曰迦葉思惟正法本者謂思惟
經法言教甚多何以知之迦葉即以比較明
其多少較法從十驢始云十驢力不如一凡
駱駝力十凡駱駝力不如一凡象力十凡象
不如一細脚象力十細脚象不如一盜食象
力十盜食象不如一蓮華象力十蓮華象不
如一青蓮華象力十青蓮華象不如一紅蓮
華象力十紅蓮華象不如一白蓮華象力十
白蓮華象不如一雪山象力十雪山象不如
一香象力從驢至香象爲一分如是八萬四
千香象以較皮表裏書經滿如是數香象比
載阿難所聞所知事粗可都較知大數欲一
一演其文字者畢壽不能暢也思惟經法甚
爲浩大云何當使流布天下千載衆生得蒙
法澤耶深思至理誰能撰法唯有阿難乃能
集耳迦葉即時鳴揵搥集衆于時尋有八萬
四千諸羅漢等承命來集此等無漏皆是俱
解脫人所以召此諸賢聖者以其盡能入滅
盡定故也諸有入滅盡定者能使衆生現世
得福濟其苦厄大千世界諸無著等其數難
筭除諸三道各各一倍今但録利根俱解脫
能以滅盡定度脫衆生是故稱爲福田何以
明之昔日天帝釋福盡命終時五瑞應至心
即恐懼欲求救護正欲至佛所求拯念佛恩
寛緩懼不解命急念舍利弗目連等亦恐不
能濟命唯有大迦葉以滅盡定力尋濟危急
即往迦葉所時迦葉適欲至貧家福度諦念
正欲現天身懼恐不受我施便於中路現作
草屋羸病在中迦葉從乞病人即伸手施食
迦葉以鉢受之變成甘露還現天身於虛空
中迦葉曰何以妄語誑我耶天答曰不妄語
我至誠施我是天帝五瑞至命欲終故來求
碩頹濟我命迦葉即默然可之天至佛所聽
法須臾便睡睡即覺佛語天帝汝向已死今
已還活不復命終還復本身此即是迦葉滅
盡定力之所感也迦葉所以用滅盡定力最
勝者以迦葉本是辟支佛故也夫辟支佛法
不說法教化專以神足感動三昧變現大迦

葉雖復羅漢取證本識猶存向所録八萬四千衆德能所感功齊迦葉難曰迦葉以本是辟支佛故稱其勝此等羅漢復是辟支佛耶答曰雖非辟支佛遍習滅盡定其力是同以是故言迦葉衆僧衆生福田也偈云盡得羅漢心解脱者俱解脱也偈云已脱縛著處福田者謂迦葉所集八萬四千衆皆得俱解脱以滅盡定能使衆生現世脱苦後獲涅槃故曰處福田也偈云集四部者略也理應四部表更有八部人天剎帝利婆羅門長者沙門四天王三十三天魔王梵王是爲八部凡有十二部言四部者粗舉其要耳諸法甚深者謂十二因緣也佛爲阿難說十二因緣甚深微妙阿難云此之因緣有何深妙耶佛語阿難勿言不深妙汝乃前世時亦言不深昔有阿須輪王身長八萬由延上下脣相去千由延王有小兒常愛此兒抱在膝上海深三百三十六萬里阿須輪立中正齊腹臍兒見父謂海爲淺欲得入水父謂不可海深没汝故欲得入父即放之没於海底惶怖蹬跳父即伸手還執出水語曰語汝不可而汝不信今者何似爾時王者我身是兒者汝是昔日不信深今故不信汝但思無明緣行尚不能了況了三十七品乎如來所說四不可思議何謂四衆生不可思議世界不可思議龍不可思議佛不可思議所以世界不可思議昔滿願子與梵志共論梵志自云我曾至池水上思惟見有四種兵衆來入蓮華孔中即自驚怪不知我眼華爲實有是向人說之人皆不信遂至佛所云所見如是佛說此是實事非爲虛妄阿須輪與四種兵與諸天鬪阿須輪不如退入此蓮華孔中自隱此非思度所及故曰世界不可思議世界或云梵天所造或云六天所造梵志又云梵天誰造或云梵天有父或云自造言有父者父即蓮華也有云蓮華者何從出曰憂陀延臍中出也憂陀延從何出曰從散蹉王出又曰散蹉王出何姓曰剎帝利種也又曰梵天是婆羅門種今言由剎帝利出是何言歟又曰劫燒時祖可得別何以言之曰劫燒時從地際已上至十五天蕩然焦盡如似可知然復有十六已上三十三天在此間雖燒他世界在以此言之復不可知是爲世界不可思議何謂衆生不可思議或云劫燒後水補火處隨嵐吹造宮殿訖下有地肥光音天上諸天輩遊戲至地漸嘗地肥遂便身重不能復還食多化爲女轉滅至薄麫秔米失神足光明還復爲人善行生天惡行三塗流轉五道無有常惟正使欲窮盡一人根本所由尚不能知況復一切衆生而可思度也是爲衆生不可思議也何謂龍不可思議凡興雲致雨者皆由於龍雨之從龍眼耳鼻口出爲從身出耶爲從心出乎依須彌山止有五種天亦能降雨何以別龍雨天雨天雨者細霧下者是麤下是龍雨何謂五種天第一曲脚天第二頂上天第三放逸天第四饒力天第五四王天阿須輪與兵上天鬪時先與曲脚天鬪得勝然後次至頂上次至放逸及與四天王乃至三十三天下四天欲鬪時以雨禦敵更無兵仗有二種雨有歡喜雨有瞋恚雨和調降雨是歡喜也雷

雹霹靂是瞋恚也阿須輪亦降雨天亦下雨龍亦降雨各各致雨理不可定故曰龍雨不可思議佛不可思議者昔時佛在靜室諸梵天知恒河沙來至佛所欲知佛在何三昧而不能知在何定中三昧如是神足變現秘密之事二乘所不能思議豈況復凡庶阿難推先迦葉云耆年堪任爲衆演法所以然者尊長耆學多識世尊所委爲將來衆生故欲使正法久存於世是以如來半座相命仁尊既是衆僧上座又復智慧包博惟垂慈愍時宣

法寶外國師云迦葉所以不說法者於四辯中無有辭辯又云本是辟支佛但以神足現化初不演法迦葉答讓自云朽邁情晤多忘答曰四諦眞法豈可衰忘耶喻如金剛不可虧損生死四大乃有增減耳薩婆多家又云九種羅漢有退轉者以幾事退有四事年在衰邁疾病苦逼好遠行遊服藥不順以此四事乃有誤忘耳眞諦妙慧豈有忘乎迦葉勸阿難曰汝今年在盛時加復有聞智等智總持強記佛每說經常囑累汝以是故汝當宣布經法何以知阿難有等智昔舍衛城東有尼拘類大樹蔭五百乘車城中有梵志明於筭術於九十五種中最爲第一在此樹下與阿難相遇謂阿難曰人云瞿曇弟子智慧第一頗有此不答曰所知少少耳曰欲問一事此樹莖節枝葉凡有幾枚阿難舉頭視樹便答之曰此樹莖節枝葉各有若干即便捨去梵志在後思惟此沙門必不知數其於見答乃耳今當試之即處處取葉六十枚藏之土中阿難乞食還復問曰我向忘數更與我說

阿難舉頭視之再遍答曰此樹葉何以少耶又曰少幾枚答曰少六十枚梵志即叉手謝曰未曾有也又問曰君是羅漢耶答曰非也是阿那含斯陀含耶曰非也是須陀洹耶曰何以問耶又曰有師耶答曰有眞淨王子出家得佛即是我師心念曰此假師智非已所知即隨至佛所求爲沙門即得羅漢以是知阿難有等智阿難所以推先迦葉者既是上座又是所尊昔五百世常爲其父宿識尊仰憑仗情深也迦葉所以慇懃於阿難者以其纍積厚緣遺恩未嗣加復多聞等智強記於衆爲上屬集遺典八萬莫先二人相須猶盲跛相賴也互相爲利若二人卒遇千斤段金正欲相併力所不勝正欲分別不可加功於是共議并勢持歸遂得大用可謂俱智迦葉阿難其喻如是二人齊契法寶長存時阿難說經無量誰能備具爲一聚

經無量者十二部經浩漫甚多適時而說不論次緒或說一事乃云十事或說十事乃論二事或說三事乃論十一事上下不次不得

爲一聚或有說者如來說法或說教誡或說斷結或說生天人中以是言之復不得爲一聚阿難思惟一便從一二從二三四五六乃至十一各令事類相着或有說者理不可爾按如佛語不可次比也阿難復思惟經法浩大當分作三聚阿難獨生此念首陀會天密告阿難曰正當作三分耳即如天所告判作三分一分契經二分毗尼三分阿毗曇契經者佛所說法或爲諸天帝王或爲外道異學隨事分別各得開解也契經者猶綫連屬義理

使成行法故曰契也毗尼者禁律也爲二部僧說檢惡歛非或二百五十或五百事引法防姦猶王者秘藏非外官所司故曰內藏也此戒律藏者亦如是非沙彌清信士女所可聞見故曰律藏也阿毗曇者大法也所以言大者四諦大慧諸法牙旗斷諸邪見無明洪癡故曰大法也亦名無比法八智十慧無漏正見越三界礙無與等者故曰無比法也迦旃延子撰集衆經抄撮要慧呈佛印可故名大法藏也阿難復思惟此三藏義與三脫相應阿者契經妙慧理與空合毗尼制惡玄齊無相大法正見跡同無願故曰三藏三脫冥跡玄會阿難復思惟契經大本義分四段何者文義混雜宜當以事理相從大小相次第一增一次名曰中第三名長第四名曰雜以一爲本次至十一二二三三隨事增上故名增一中者不大不小不長不短事處中適故曰中也長者說久遠事歷劫不絕本末源由事經七佛聖王七寶故曰長也雜者諸經斷結難誦難憶事多雜碎喜令人忘故曰雜也阿

難譔三藏記錄十經爲一偈所以爾者爲將來誦習者懼其忘誤見名憶本思惟自悟故以十經爲一偈也所謂雜藏者非一人說或佛所說或弟子說或諸天讚頌或說宿緣三阿僧祇菩薩所生文義非一多於三藏故曰雜藏也佛在世時阿闍世王問佛菩薩行事如來具爲說法設王問佛何謂爲法荅法即菩薩藏也諸方等正經皆是菩薩藏中事先佛在時已名大士藏阿難所譔者即今四藏是也合而言之爲五藏也或有一法義亦深難持難誦不可憶一法者即空法也無形無像不可護持寂無聲響無心無念泊然無想最第一空義無二故無容可測故曰難持無言可訓故曰難誦無意可思故言叵憶也所謂深義其事如此又復一法者衆數之本一者數之始十者數之終終於十復從一起正至千萬常始於一如是諸一不可窮盡諸經之中或一義一法一行一事各各相從不失其緒也故曰一一相從不失緒也二法就二者或云善惡或云止觀或云名色止者虛也

觀者實也止者三昧定泊然滅想冥爾亡懷故曰虛也觀所以言實以其分別有行是非好惡識別明了意不惑亂故曰實也三法就三三者布施也功德也思惟也此三行世俗生天法三脫門行至涅槃法也諸有三法三行三福三分法身三三相從喻如連珠也四法就四五亦然五法次六六次七八法義廣九次第十法從十至十一如是諸數皆同二三事類相從阿難即時昇于座座者師子座也經所以喻師子座者師子獸中之王常居高地不處卑下故喻高座也又取其無畏阿難無量博聞於聲聞中獨步無畏故曰無畏座也阿難昇高座如此也彌勒稱善快哉說彌勒所以下者懼阿難合菩薩法在三藏大小不別也鍮金同貫是以慇懃勸請分部昔大天聖王具四梵堂展轉相紹乃至八萬四千王皆有梵堂雅大天一人是大士其餘皆是小節以是言之大乘難辨多趣聲聞彌勒亦知阿難部分三藏然猶懼後學專習空法斷結取證是以顯揚大乘分爲別藏故說六

度諸行大士曰要也云施有二種有信施有恐怖施立根得忍則曰信施威力逼迫不由本心則名恐怖施信則成度畏則求桓道俗之殊不待言而自別也其人云頭目施者七住已上財物施者六住已下從此退者不墮生死要至涅槃爾何以明之大品本無說中云六十菩薩得羅漢道此其事戒如金剛者大乘戒也戒如坏餅者小乘戒何者金剛者不可沮壞昔者菩薩比丘端正無比出行乞食路遇一端正女人女視菩薩便起欲意願

爲夫婦覆自思惟此同巨得但共坐者我便發無上意菩薩知女心便前共坐有頃便前牽之比丘默然不荅復重近之如故寂然比丘即與說空法眼本從何來去至何所欲言從父母來耶未會之時亦無此眼至後壞時復到何所以是言之眼無所有五情亦然豁然解空得須陀洹應與說有乃更說空菩薩法當入有而說空是以不全本意阿難時見此比丘與女坐犯比丘威儀即還白佛向見比丘與女人共坐佛以先知便默然比丘知

阿難白世尊曰念我正不往恐誹謗者墮罪正欲現變佛所不許直飛至佛所佛語阿難向所見犯律比丘者今此飛來比丘是汝頗見犯欲人能飛不也此比丘向者與女人共坐時以女人心念是比丘與我共坐者我當發無上意此比丘知女人意便與共坐即與說空法分別眼空五情亦爾女即恐畏便得道跡以其恐懼心生畏生死故得小乘若此比丘向者與說有行者還成本心以此事知是菩薩未成不退於覩人心未盡善也所謂

金剛戒也所謂忍度者見罵見毀默受不報菩薩行忍常以慈等等於彼我彼我既齊怨親不二故經曰小乘之慈慈猶肌膚大士之慈徹於骨髓何以明之若人割截菩薩手足變成爲乳者即是慈證也羼提比丘得是其事也喻若母人生子便有乳出此慈念所感自然變成也大士如是入慈三昧故能感乳也行慈之至雖執弓矢衆生反來附己慈之不徹雖不執杖見皆捨走以是證故大小之殊有自來矣作善惡行者謂精進作諸善功

德惡行者猶昔火鬘童子誹迦葉佛言禿頭沙門何有道道難得能得道也由是後受六年勤苦方乃得道道法之中諸比丘常諍此猶口不可言而言報也六年苦行者不可行而行報也是爲菩薩身口惡行也禪定入寂泊然不動智慧知塵數及江河沙數億載不可計慧明所了不可窮盡此六度無極事盡在菩薩藏不應與三藏合阿難欲使大小殊因緣彼不相知其理自空難可明了大士疑空者不取證故云狐疑也彌勒稱善者以其

集此六度大法爲一分此即菩薩藏也斷結者斷諸妄見結使也成道果大乘菩薩云然事也阿難但云聞不云見者豈可不見如來說法也所以言見爲非者爲將來四部故不得言見也設言見者後四部衆復及阿難言見者則爲虛妄也以是故但稱聞不言見爾初說法度阿若拘鄰等五人摩竭國降三迦葉釋翅即迦毗羅衞若不得說經處但稱在舍衞者以佛在舍衞經二十五年比在諸國最久所以久者以其國最妙多諸珍奇人民

熾盛最有義理祇樹精舍有異神驗當衆僧在講集時諸獼猴有數千來在左右觀聽寂寞無聲及諸飛鳥普皆來集衆僧正罷各還所止揵搥適鳴已後來集此由國多仁慈故異類影附佛或能暫行受請或能神力適化尋還本所是以但稱舍衛足知其要也所以別稱祇桓孤獨二人名者此二人先亡今在天上亦集諸天說法教化時心念言我等本是衆僧檀越初不復稱我等名字耶欲適彼所念故復別稱二人名爾云當修一法者亦非次第說若柰初成說法當從波羅柰鹿野苑說四諦為始次至摩竭降三迦葉因稱其精舍主名便云當修一法者以其一法之與四法其理味不異故也一法亦斷結四法亦斷結俱至涅槃殊途同歸爾都結二十一演為三十六數雖盈縮俱為是結凡事有百一舒復為八萬四千是以一法之與千萬同是至道之徑爾猶師子殺象之殺兔同是一死爾以其理趣不異故便從一法始無放逸者一法之宗也或問曰戒應在前先當持戒然後念三尊或曰此為新學者先念三尊即三自歸運意在佛法衆以次受戒以是言之戒應第四息念後解云閑靜身苦念者謂觀身三十六物不淨惡露以自覺悟可以成道何以明之昔有比丘作阿練若行乞食逢一長者女從乞食比丘女人俱端正女見比丘便起欲想比丘見女亦起欲意意動手掉投飯於鉢鉗注於地女自怪笑比丘見女齒白即自覺悟曰女人口中純是骨爾如佛語人身中有三百二十骨有六百節七十萬脈九十萬毛孔一孔入九孔出泄漏不淨無一可貪諦觀女身三十六物慘然毛竪專自惟察即解身空得須陀洹道復自念曰我因女見法則是我善知識今當報恩即復為女說向所解觀身法女即心開亦得須陀洹道以是言之身念為勝也死念者念人福盡命終時見地獄端驚恐失糞若見餓鬼若見畜生隨行所墮見皆恐怖意欲捨去及為對所牽若當生人緣父母會若受男胎愛彼女人若受女胎愛彼男子除其疾難三事不差便得入胎既受又認以為已有七日一變巧風刻割至三十八七乃成其形若生天上天樂來迎不勝喜悅即失小便此五道瑞各有所見此之死應行者以為明誡深惟無常命速若電若雲過庭老病死來無不逝喪常念此變以自覺悟故曰死念也前十念佛自說未有問者故不解後十念比丘問佛更為演說一一析解尊弟子者謂五百羅漢各有所便或智慧第一或神足或辯才或福德或守戒或知足或說法各據第一欲論先兄而後弟者以阿若拘鄰最長以須跋為最小此佛法階次之大要若以聰哲博達為元首者此乃是娑羅門法也云千二百五十者舉其常侍從者或云五百人者佛受阿耨達請時簡五百人可者尋從至龍王宮何者此阿耨達泉非有漏礙形所可周旋也阿難出經時集八萬四千羅漢以是言之數不可計也此經今正出百人第一通四部衆二百二十各第一其餘者豈復可計耶其人云此經本有百事阿難屬優多羅增一阿含出經後十二年阿難便般

涅槃時諸比丘各習坐禪不復誦習云佛有
三業坐禪第一遂各廢諷誦經十二年優多
羅比丘復般涅槃由是此經失九十事外國
法師徒相傳以口授相付不聽載文時所傳
者盡十一事而已自爾相承正有今現文爾
雖然薩婆多家無序及後十一事經流浪經
久所遺轉多所以偏屬累此弟子增一者以
其人乃從七佛已來偏綜習增一阿含前聖
亦皆囑及此經是以能仁時尊復勤及此比
丘時優多羅弟子名善覺從師受誦增一正
得十一事優多羅便般涅槃外國今現三藏
者盡善覺所傳師徒相授于今不替所以迦
葉每謂阿難爲小兒者故以累世已來父意
相加故也于時阿難妹爲比丘尼聞迦葉語
大用嫌恨阿難者聰明博達衆人所瞻望而
尊謂爲小兒耶迦葉謂比丘尼曰大妹阿難
有二事可恥何所爲恨也正坐阿難勸佛度
母人使佛法減千年是一也阿難有六十弟
子近日三十比丘還爲白衣佛教度弟子法
若在家有信來求道者當試之七日若外學

來求道者當試之四月何以不等也以外道
家或以惡心欲求長短是以先試知爲至誠
不然阿難來便度之是可恥二此三十比丘
所以還者聞阿難於九十六種道中等智第
一從阿難求度者欲請等智然阿難不與說
等智是以不合本心於是而還還必誹謗阿
難謂無等智度弟子喻若魚生子千億萬若
心念者便生不念者即爛壞弟子亦如是若
留心教詔者便成就不留心者即退還此責
非可恥耶此比丘尼以恚心向迦葉故即現
身入地獄以阿難有此闕故迦葉謂爲小兒
爾阿難自引往昔爲轉輪聖王名曰長壽受
父大王之遺教登位治化將欲出家復囑太
子善觀委以國政展轉相授未曾暫替昔以
父子相承今以師徒相紹昔尚不失有漏之
教況今當失至眞妙法耶故引自證明其必
堪受遺典也於法當念敬者上偈中已判三
藏四阿含長行中復云一偈中乃可具三藏
諸法況復增一而不具諸法乎所以復有此
一段偈說者以諸天子心中生念阿難不能

作偈說法乎何以復作此誤說耶阿難知諸
天子心中所念語諸天子正使八萬四千象
所載經皆作偈頌者我盡能作偈頌況復阿
難此少法而不能作耶欲適諸天意故復以
偈頌諸法勸諭諸天及利根衆生應聞偈得
解者法即上章諸惡莫作諸善奉行自淨其
意是諸佛教法也言此法能成三乘斷三惡
趣具諸果實二世受報以才有優劣故設訪
進之頌云上者持三藏其次四阿含或能受
律藏即是如來寶所以云寶者喻若王有寶
藏不使外人知唯有内臣與王同心者乃使
典掌爾戒律亦如是若能持二百五十及與
五百事者乃授其人不可使外部清信士女
所可瞻覩故喻王寶也設力不及二藏但持
阿毗曇者便可降伏外道九十六徑靡不歸
宗何者此無比妙慧能決上微滯使豁爾齊
眞雖復五通住劫未免四駛之所制是故外
學莫敢闚闞阿難唱此十偈之妙勸者正爲
此三萬天人也昔佛始成在波羅柰鹿野苑
中爲阿若拘鄰等五人轉四諦法輪者佛言

拘鄰當知苦諦苦集諦若盡諦苦出要諦亘說此四諦拘鄰滯有來久聞說智慧意猶不悟便爲說空拘鄰貴知四慧所滯一切皆空亦復無常喻若幻化非眞非有拘鄰即解得見道跡四人未解如來復觀心本二人病在想著更樂思憶在家五欲自恣戀著不捨應病投藥便說無相三昧卿所想著皆歸滅盡故爲馳心放在所樂也所想即解二復得道跡餘二人心常願生梵天於梵作王所滯不釋復以爲累如來見心所在復爲說無願汝所願求梵天王者不能出要皆歸磨滅無常存者可捨所求出要爲先即復得解成於道跡五人所滯各異所解不同所謂三轉四諦者空無相願中皆有四諦諦即觀也定則止也止觀雙行共治陰持入中癡愛病也十二者破十二因緣也昔佛在世時爲四部說法或說四諦或說六度隨前衆生所應聞者各爲敷演無有常量或有國王長者梵志居士或請供養或來請問諸可所說者阿難問曰云何名之當言聞耶當言見耶佛告阿難後在將來四部說法時當言聞不得言見若言見者則爲虛妄何以故聞已過去見者現在如過去七佛正可言聞不得言見也汝於將來亦復如是故曰聞如是也我所以慇懃囑累阿難者過去諸佛雖有侍者無如阿難知佛意趣慕昔已曾供養二十億佛常爲侍者不求盡漏常願得等智知佛意趣以是故今獲其報覩目運意不失宜則諸佛之中勇猛精進無過釋迦文者兄弟之中彌勒應在前今反在後何者昔三十劫前時有三菩薩共在山上遊行時見有餓虎欲食其子一人念曰此虎即爲畜生復食其子死有痛苦毋復不慈我今身者四大合成會當歸死便當以身救彼子命二人不肯方欲詣市買肉用代子命一人思惟曰若此往返子命不全且當投身於山下濟其子命爾即從山上投身來下趣彼虎口身則安隱虎不敢食所以爾者夫入慈三昧者物莫能害也故以竹自刺使虎得食由是勇猛即超九劫今在彌勒前以是言之道無前後意決爲先是故我今成佛故以遺典委付阿難汝於當來稱聞如是何以復言一時也爲是日月數爲是人名耶答亦是時節數亦是在人名或曰復有二名或刹帝利或婆羅門復有二名或長者種或居士種或在天上或在人間如是諸或非是一處故曰一時也婆伽婆者世尊之稱也結使都盡無能過者故稱爲尊二界諸天皆來歸仰八部鬼神亦所宗敬故稱世尊能降伏魔即復是尊如是所稱不可計量故號世尊也祇樹給孤獨園祇陀太子者波斯匿王之嫡子也有園田八十頃地平木茂多諸禽獸日來相集祇心存佛常欲上佛作精舍未周之頃須達長者復來請買祇少與長者親善每喜調戲戲言許可須達得決意甚欣悅願謂侍者速嚴駕象載金布地即負金出隨集布地須臾滿四十頃祇曰止止祇戲言相可不須復布須達即與太子共至王所啓白此意王曰法無二言許決已定理無容悔祇曰吾取樹分卿便取地二人會可共立精舍有七十二講堂千二百五十房舍其中平正果木

豐茂流泉浴池寒温調適四望清顯冬夏不改嚴治都訖共請世尊世尊即與千二百五十比丘遊止其中檀越供養四事無乏阿難邠坻以是國臣故高讓在先是故諸經每稱祇爲首以功德相逮故名亦不得相離故常合以爲稱爾佛告諸比丘者何以不告清信士女但告比丘者於四部衆比丘爲其首又復是破惡之主以無漏法斷諸有漏以是故先告比丘亦名沙門沙門者心得休息移有欲寂然無著亦名除饉世人饑饉於色欲比丘者除此愛饉之饑想世尊說法比丘能受斷除生死至涅槃門是故告比丘爾當修行一法者謂念佛也念佛何等事佛身金剛無有諸漏若行時足離地四寸千輻相紋跡現於地足下諸蟲蟻七日安隱若其命終者皆得生天上昔有一惡比丘本是外道欲假服誹謗遂如來行多殺飛蟲着佛跡處言蹈蟲殺也然蟲雖死遇佛跡處尋還得活若入城邑足蹈門閫天地大動百種音樂不鼓自鳴諸聾盲瘖瘂癃殘百病自然除愈三十二相八十種好其有覩者隨行得度功德所濟不可稱計慧明所照豈可訾哉佛者諸法之主總會萬行以載運爲先所謂念佛其義如此念法云何法者謂無漏法無欲法道法無爲法也從欲至無欲也佛者諸法之主法者結使之主或問曰佛爲在先法爲在先荅法在先何以知之經曰法出諸佛法生佛道以是言之法爲在先又曰若然者何以不先念法而先念佛耶荅曰法雖微妙無能知者猶若地中伏藏珍寶無處不有而人貧困乏於資用有神通人指示處所得以自供濟於窮乏或問曰寶爲勝耶人爲勝耶曰人勝也何以言勝伏藏雖多非神通不覩由人得寶生豈寶藏自貴於地中耶法亦如是理雖玄妙非如來不辯非世尊不暢是以念佛在先以法爲次云何念僧僧者謂四雙八輩十二賢士捨世貪諍開偪導首天人路通莫不由之則是衆生良祐福田也何以明衆僧爲良福田也昔有薄福比丘名梵摩達在千二百五十衆中令衆僧不得食莫知誰咎佛使分爲二部在一部中復令一部不得食復分此一部爲半令從其半復令此半不得食如是展轉分半乃至二人亦不得食遂至獨身乃知無福所在行食次至在鉢自然消化佛愍其厄自手授食在於鉢中神力所制不復化去佛欲令現身得福故令二滅盡比丘在左右以食飽此二滅盡比丘凡滅盡三昧皆即時得報次復令入慈三昧比丘在左右次以二悲次以二喜次以二護各各遍代令修四等時波斯匿王聞此比丘薄福佛愍與食我今亦當爲其設福即遣使人齎米時有一烏飛來銜一粒米去使人訶曰王爲梵摩達設福汝何以持去耶烏即持還本處所以爾者此比丘以蒙衆僧福力是以鳥獸所不能侵害也用是證故知衆僧爲良福田也既已自度復能度人至三乘道念衆之法其義如此次念戒者其義云何從五戒十戒二百五十至五百戒皆以禁制身口斂諸邪非欲御六情斷諸欲念中表清淨乃應戒性昔有二比丘其至佛所路經曠澤頓乏漿水時有小池潰

水衆蟲滿中一比丘深思禁律以無犯爲首若飲此水殺生甚多我寧全戒殞命無以恨於是命終即生天上一比丘自念宜當飲水全命可至佛所焉知死後當生何趣即飲蟲水所害蟲大多雖得見佛去教甚遠啼泣向佛自云同伴命終佛指上天曰汝識此天不此是汝伴以全戒功即生天上今來在此御雖見我去我大遠彼雖喪命常在我所卿今來見我者止可覩我肉形爾豈識至眞妙戒乎以是言之持戒不犯所願者得十念中戒在前六度言之施在前所以前却不等者十念戒者聲聞家戒也弟子法以檢身爲先是以在前大士法以惠施爲重何者夫大士者生天人中心在濟益濟益之要非施不救夫衆生存命者以衣食爲先故以財施先救其形然後以法攝御其神故大士以施爲先夫戒有二有俗戒有道戒五戒十善爲俗戒三三昧爲道戒二百五十戒至五百戒亦是俗戒四諦妙慧爲道戒也但行守戒不出三界以慧御戒使成無漏乃合道戒聲聞家戒

喻若膝上華動則解散大士戒者喻若頭插華行止不動何者小乘檢形動則越儀大士領心不拘外軌也大小範異故以形心爲殊內外雖殊俱至涅槃故曰念戒也念施所以得至涅槃者以施有財施法施也田財施得達法施成檀度無極故得至涅槃也念天者欲界色界至無色界天也天有二種有受福天有道德天欲界諸須陀洹天永離三惡趣進昇道堂色界空界八淨居天增翅上觀進成無漏即彼涅槃不還世間凡夫天者十善四禪四空於彼受福福盡還墮流轉不已所謂念天者念彼諸得道者專心不放逸慕其所行意不馳散亦至涅槃故曰念天也念休息者謂心意想息五欲不起寂然永定故云息也凡息亦有二種外道梵志斂形求福亦云息也沙門四果衆結永消乃是眞息何以知其然昔有比丘名曰須羅陀至舍衛城周行教化時舍衛城西鴦掘魔可殺人處其地平博多諸樹木時有一梵志在樹下坐禪不食五穀但食果蓏若無果便噉草菜以續精

氣身著樹葉衣形體羸瘦裁自支拄時須羅陀行過遥見謂是道士坐禪試觀其心知爲定不見其心本乃求作此國王念曰此乃是大賊耶正欲捨去恐後墮罪正欲教化必不隨我語當設方便度此人爾即便就一樹下坐禪相去不遠乃經七日不動不摇過七日後起至梵志前彈指覺曰同伴體中何如也梵志良久徐乃舉頭荅曰貧儉無以相遺何如比丘又曰我今當遺君一物即化作一雞君可殺此雞噉梵志驚曰我尚不殺蟻蝨況當殺雞耶比丘曰汝本心乃欲殺無數人今殺此雞何足言梵志復曰我云何殺無數人耶比丘曰汝本在此坐禪時乃欲求作此國王王者治化日可殺幾人而言不殺也此雞即是汝心中識雞乃可得無爲大道何用國王爲即便思惟此比丘乃知我心中所念必是聖人耶當從其教重爲說法即得道跡此梵志身形雖靜心不休息也自得殺識雞已乃可名爲休息爾故後解曰心意想見息也念身者觀身三十六物惡露不淨諦念不亂

亦得涅槃何以知之昔有比丘作阿練若常行乞食於江水邊食食訖澡鉢時上流岸邊穴間有新死女人風吹頭髮忽然墮鉢中比丘手執此髮諦視之甚妙好心口獨語若是馬尾此復太細若是男子髮復太軟細若繫不解者必是女人髮即便繫之不解便生想念此髮如是人必妙好面如桃華色眼如明珠鼻如截筒口如含丹眉如蚰蜒作是分別已便起欲心順水尋求想見顏色追求不已見一女人狐狼已噉其半身形臭爛其髮猶存執髮比之長短相似向者欲想釋然自解復重觀之分別惟察此人生時形容嚴好今者壞敗令人得見我向所起想者但欲貪身愛欲故而生斯念爾彼身如是我復何異諦計我身四大合成福盡緣離自然解散觀變心已即達道跡以是言之念身者獲沙門果也念死者行人念命逝不停諸根散壞如腐敗木命根斷絕當念非常以自覺悟昔有比丘名婆吉梨坐禪行道經歷年歲而有漏不除自患己身以為大累每思自害人所以不得至道者正坐此身纏綿流轉何時可息即以手執刀將欲自刎復重思惟世尊有教誡諸弟子不得自殘雖爾我今欲求涅槃涅槃中無身是故先除身取無為正爾便舉刀自刎頭亦墮心亦徹即得阿羅漢佛知已得道敕諸比丘闍維其屍是故念死亦得涅槃也前十念佛總說為利根衆生後更說者為鈍根衆生析解其義也名譽者後得轉輪聖王得大果報者後得天帝釋諸善普至者後獲梵天報得甘露味者後得辟支佛至無為處者後獲阿羅漢果上說十念無此五句今所以益諸報者欲明念佛之義其理深妙佛說諸弟子般涅槃皆以宿緣償對因取涅槃目連被打身子下瀉如是五百弟子各以宿緣取滅度唯有阿難最善取涅槃阿難將欲涅槃時先現光瑞有梵志從阿難學算術見阿難顏色發明告阿闍世王曰阿難顏色異常將欲取涅槃耶王即遣人追尋阿難阿難已將五百弟子至中路恒水岸上上船欲度適至水半王已至岸毗舍離承阿難來亦遣五百童子迎欲適二國意故以神力制船令住中流時度弟子一名摩禪提二名摩呻提告摩禪提汝至罽賓興顯佛法彼土未有佛法好令流布告摩呻提曰汝至師子諸國興隆佛法囑累訖作十八變出火燒身中分舍利令二家各得供養此由念佛之力故得自在也

分別功德論卷上

音釋

揵椎 [illegible]
[illegible]
撮 [illegible]
緒 [illegible]
[illegible]

分別功德論卷中　笙七

失譯人名附後漢錄

佛告諸比丘者佛大慈欲令弟子具知念佛之義猶父約誠語子孫欲令成就無復已已專精念佛觀如來形目未曾離猶如阿難觀佛無厭心念無已時阿難背上患癰佛命耆婆治阿難所患耆婆白佛不敢以手近阿難背佛告耆婆但治勿疑我自當與阿難說法令其不覺痛如來令阿難熟視佛相好佛為說如來身者金剛之數不可敗壞三千二百福功德所成阿難目視不惓耳聽不厭心念不散時耆婆於阿難背上潰癰傅膏佛問阿難汝覺背上痛不荅曰不覺不覺痛者由念佛故也十力所成四無所畏昔有長者將奴禮偷婆云南謨十力世尊奴在後禮云南謨十一力如來長者曰如來正有十力云何有十一力耶奴曰十一力復何苦但莫言九力言十一力更益一力有何過失大家默然而歸問諸法師曰如來為有幾力耶荅曰或有三力或有十力或云無數以是言之不限於十耶長者即出家學道免奴為家主言四非為不足言無數非為有餘適時應物無有常量也念法者從欲至無欲從欲至道從漏至無漏從有為至無為也何以知其然昔者世尊於優填王國說法教化時三十三天上為母摩耶說法九十日而還於迦尸城北下時優鉢蓮華比丘尼心念欲獨前見佛時諸國王不見佛已九十日皆有渴仰之情並來雲集我為比丘尼不宜在此眾鬧之中當作方宜令得在先即化作轉輪聖王將從如聖王法諸小國王見聖王各自馳散比丘尼即還復本形見佛禮拜問訊諸王各來見佛不復見聖王乃知比丘尼所化謂比丘尼曰向者所見誰如此耶時優鉢蓮華心念自謂最先見佛佛告優鉢蓮華曰汝自呼最先見佛復有先汝者不審是誰佛言乃羅閱城東山中須菩提在彼補衣天語曰佛來下已須菩提曰我為弟子法當往禮問覆自思惟佛為所在若金色是佛耶金復何限佛言一切諸法空無所有若解十二因空非造非作非人非士無命非命者則為見法見法無命非命為見我即叉手起喚曰婆南正爾還坐補衣以是言之須菩提為先汝見佛也佛者諸法之主解了法空即是念法念眾者謂賢聖眾也凡眾有若干種外道有九十五種亦各各有眾或有和合者或有不同者亦以戒律自防或行禪定或以無想為盡妙各信所事自以為眞但不得實聖八品道是以不能至涅槃耳雖復有五通住壽及無想延劫皆不免於生死唯有如來聖眾四雙八輩之人不復為四駛所漂九止所繫耳故經云九十六種僧佛僧最為眞如來四部眾皆同為釋種喻若四恒水各別有五百支皆合入大海以為一味眾亦如是或有剎帝利種或婆羅門種或長者種或居士種四姓中有出家學者皆同釋種為一姓無有若干別名以是所包彌遠其義彌深眾僧者乃含受於三乘羅漢僧亦出於中緣一覺亦出於中大乘僧亦在其中是故名為良祜福田三界之中濟益眾生無過此良美之地如來雖復成正覺常還向眾

僧懺悔者以僧地厚重三世諸佛緣覺弟子無不由僧而得滅度猶梵摩達比丘賴聖衆以全濟念戒者謂行淨戒具諸律儀猶若陶家調繕埴泥侯諸求器大小方圓各適所欲戒亦如是若願生天三界受福若欲斷結求道所願應意猶吉祥缾隨人所欲取即得之以戒為本兼行三十七品及諸三昧定斷七使九結進成涅槃喻埴成器不可復壞也念施者謂施有二事或有主施或無主施復有二施一名與二名捨復有二施一財二法與者即有主施也捨即無主施也捨則捨結也與則前人受財法所以施至涅槃者若與人財法時心不望報不計彼己以三事無礙即同無為也若能捨結亦是涅槃捨與俱至涅槃者猶象逐健兒進之與退其於得肉進則破軍退則自喪食肉必矣念天者有三種天也有舉天有生天有清淨天云何舉天謂轉輪聖王為衆人所舉所以名為天者以聖王有十善教世使人皆生天在人之上故稱為天或有說曰聖王勝佛何以言之聖王治世人無墮三惡道者佛出世時三惡不斷以是為勝也或復說曰佛勝聖王所以言勝聖王以十善教世不過人天佛出教世得至涅槃以是為勝也云何生天從四天王至二十八天諸受福者盡是生天所以言生天流轉不息不離生死故曰生天也云何清淨天謂佛緣覺聲聞三人皆盡結使出於三界清淨無欲故曰清淨天也八淨居天者過於生舉不及清淨處其中間念天者之所慕也因念生舉亦有至涅槃理何者舍衛城中有清信士夫婦二人無有子姪二人精進心存三寶時婦早亡即生三十三天為天女端正無雙天中少比女自念言誰任我夫以天眼觀世間見本夫已出家學道年高暗短專信而已常以掃除塔廟為行見其精勤理應生天必還為我夫時處靜室夜坐思惟霍然見明怪其有異舉頭仰視見有天女問其所由從何而來天女答曰我從三十三天上來本是君婦今為天女天上無任我夫者觀君精進應還為我夫是以故來白意語訖忽然不見還歸天上時老比丘自是已後倍加精進兼更補繕故廟晨夕不懈積功遂多福德轉勝乃應生第四兜率天天女復以天眼觀之見其乃應生第四天復來語言積精進已過我界我不復得君為夫語訖還去比丘倍更精進勝於前時晝則經行夜則禪思心意轉明思惟四諦如是不久遂得羅漢所謂因念天得至涅槃念休息者謂得定也休息有二有俗休息有道休息俗休息者猶行作疲極小住懈息故名為俗休息道休息者謂定之人何以知其然昔有比丘名曰等會時近大道邊坐禪定意時有五百乘車過聲甚凶凶寂然不聞時復天雷霹靂又頃復地大動都無所聞行過者衆塵土坌衣積有時節有一人來見此比丘端坐不動塵土坌衣都無所覺比丘定覺拜擻塵土又問曰向者眠耶曰不也又問若不眠者向有車過及天雷地動寂然不驚何由如此答曰我時入休息三昧是以都無所聞爾以是言之得休息定者雖復天地覆墜不革其志故名休息定也念安般者謂

息諸坐馳也趣道之徑非唯一塗所悟之方各有所在何以知其然耶身子昔曾供養十四億佛從佛聞法未曾綜習安般至釋迦文世從馬師比丘始逹空法即見道迹佛具演慧漏盡結解今爲智慧第一不由安般得至涅槃也目揵連昔三十劫中供養諸佛修大乘行不能終訖遭遇世尊退取盡漏自昔曁今未曾習安般迦葉比丘昔亦曾供養三萬如來亦未曾習安般應得辟支佛今退爲羅漢馬師比丘昔日亦供養七佛亦不習安般今亦盡漏阿難昔曾供養二萬如來所從諸佛諮受法教亦不習安般唯有羅云摩訶劫匹羅最昔已來嘗習安般今亦至道以是言之趣道之徑非唯一塗安般者知息長短冷熱遅疾從麁至細漸御亂想遂至微妙或因息以悟或分別解了或頭陀守節或多聞彊記或神足識微或指或訓悟所謂殊塗而同歸也念身者謂分別四大也解了五陰同之幻夢何以知之念身得至涅槃耶昔佛去世後百歲時有阿育王典主閻浮提羣臣夫人象馬各有八萬四千時王巡行國界見閻羅王有十八地獄亦有臣吏辟問罪囚王問左右曰此何等人答曰此死人王也主分別善惡王曰死人王尚能作地獄治罪人我是生人王不能作地獄耶問諸羣臣誰能造地獄諸臣對曰唯有極惡人能造地獄爾王敕諸臣訪覔惡人臣即行覔見有一人坐地織罽傍有弓箭兼有釣魚鉤復以毒飯食雀並織罽並釣魚射鳥捕雀臣還以狀白王惡人如是王曰此人極惡必能辦地獄事王遣人喚曰王欲見汝惡人曰我是小人無有所知王用我爲曰王正欲得汝治地獄事其人即歸家有老母語母曰王喚我母語兒曰王喚汝爲兒曰王欲使我治地獄事母曰汝去我云何活母即抱兒脚不放兒意欲去即拔刀斫母殺而去至王所王問曰母不放汝何由得來曰殺母而來王曰眞惡人也必能辦地獄事即委此人作地獄城設鑊湯劍樹即拜此人爲地獄王與立臣佐各有所典如閻羅王王約敕曰若有人入此城者不問貴賤得便治罪王曰正使我入中者亦莫聽出時有老比丘名曰善覺常行乞食至此城門外見好香華謂內有人即便入城但見治罪人驚怖欲還出時獄卒不聽出欲將至鑊湯道人求曰小寬我至日中又語頃有男女二人坐犯婬將來欲治罪置碓臼中擣之斯須變成爲沫道人見之始念佛語人身如聚沫誠哉斯言又頃復變爲白色復念人身如白灰聚變易不一如幻如化諦計非眞即時意悟漏盡結解獄卒復催入鑊湯時比丘笑獄卒瞋恚使四人挾兩腋倒著鑊中即時湯冷比丘即化作千葉蓮華於蓮華中結跏趺坐獄卒驚怪白阿育王曰今獄中有奇怪事願王暫屈臨視王曰我先有要正使我入中亦不聽出我今那得入耶吏白王言但入無苦王即隨入見道人在蓮華上坐問曰汝是何人也曰我是道人道人語王汝是癡人王曰何以名我爲癡人也道人曰汝本作童子時以一把土上佛佛受呪願言汝後當王閻浮提作鐵輪王名阿育一日之中當起八萬四千佛圖

此獄是佛圖耶王意即悟便悔前過以善覺為師於是罷獄與福起八萬四千圖廟以是言之念身得涅槃此其義也云何念死得至涅槃昔阿育王奉法精進常供養五百衆僧於宮內四事無乏兼外給五百乞食阿練復送五百人餉就供養之復於四城門中給諸窮乏供養遂久財寶轉減時弟名修伽妬路不信三尊大臣耶舍夫人善容亦同不信三人同心悉王數數諫曰供養道士空竭國財何用是為王曰汝好護口夫士處世所以斬

身由其惡言也修伽妬路白王曰此諸道士並是年少餚膳恣口情欲熾盛而處深宮婦女之間豈可信乎王荅曰道士制形以法自防節身守禁不為色欲所屈也修伽妬路後出行獵見有羣鹿中有一人張罥捕之得人問曰汝是何人曰我年八歲時失父母遂在山中為鹿所乳遂至于今復問曰鹿無乳時何所噉食曰我隨鹿噉草葉以自濟命又問曰頗有欲意不曰有遂便將歸以狀白王曰此噉草人身形羸瘦尚有欲情況諸道士飲食恣口身體肥盛豈無欲情乎王心念曰當何方便化此弟乎即設權謀詐欲出遊大集人兵嚴政出外王盜還入隱而不現王先與諸臣議若我出後便舉為王諸臣即勸試著王服詐佯不肯諸臣曰但作我等當著即著天冠王服咸稱萬歲左右侍立如聖王法阿育王見其已定便從外來曰何如大王弟見王慙赧莫知所如阿育王曰我暫出遊卿等云何便作此事我鐵輪不在那何乃如此縱橫耶我殺汝斯須間爾即命諸臣收撿桎梏

密遣信白道人善念此意當來救諸正欲殺汝念汝作王日淺未得恣意今且假汝七日作王如我王法羣臣侍從宮人妓女飲食進御恣意七日當就極法即如教施行雖滿七日無心自歡道人來請持鉢執錫詣王宮門王問曰道人何所欲也曰欲乞死人王曰此罪人應死不得乞道人道人重曰但乞道人當使學道王曰問此人能學道不道人即問今乞汝作沙彌能不荅曰正使作奴猶當不卻況復沙彌王曰作道人難為審能不道人法當麤衣惡食趣支形命行道而已汝慣優樂何能堪此苦行耶荅曰尚當死豈不堪苦行耶王曰若堪者聽使七日乞食王今宮內修伽妬路來乞時與極惡食餘殘穢臭者即使著弊衣造諸房乞食處處皆得惡食以免

死之情重甘心食惡食滿七日已王見其無悔恨即聽為道汝常言道人閑樂多情難信汝所乞食故在我宮內猶尚精細道人乞食又甚於此所食如是豈可有情欲乎即付善覺為沙門王遣使至石室城於彼城中行諸

禪觀或在塚間或在樹下時在塚間觀死屍夜見有餓鬼打一死屍問曰何以打此死屍耶曰坐此屍因我如是是以打之爾道人曰何以不打汝心打此死屍當復何益也須臾頃復有一天以天文陀羅華散於死屍道人復問曰何以散此臭屍為荅曰我由此屍得生天上此屍即是我之善友故來散華報往昔恩爾道人曰何以不散華於汝心中乃散此臭屍華為夫善惡之本皆心所為汝等乃復捨本取其末耶時修伽妬路自念我從死

得活由是因緣當得解脫於是觀身念死思惟分別解了無常苦空非身即得羅漢以是言之念死者亦至涅槃

如來所以廣為四部各各說第一者乃為將來末世遺法之中或有四姓外學梵志及四弟子共相是非自稱為尊餘人為卑如是之輩不可稱計故預防於未然故開自足之路爾今稱拘鄰為第一者以其釋種豪族王簡遺侍從勞苦功報應敘是第一又復初化受法無能先者亦是第一善能勸導將養聖衆

生受善來之稱復是第一人中所歸仰遮迦越為最光明之中日為最星宿中月為最萬川中海為最四天王中提頭賴為最三十三天中釋提桓為最欲界六天中波旬以為最色界十八天淨居以為最九十六部僧釋僧以為最九十六種道佛道為上最拘鄰比丘等五人中為最以是言之拘鄰為第一優陀夷比丘勸導以為最比丘皆勸導所以稱最者佛將還度本國先遣現神變與王相訓酢一一解釋人所度不可計故稱勸導最也摩訶㝹比丘利根提疾餘比丘皆涌盡成神通此比丘涌未盡已成神通故稱第一凡乘虛者皆以神足此比丘能行空如履地是善肘比丘之所能也故稱第一也目連神足默往異剎娑破比丘神足凌虛聲震遐邇能攝伏外道故稱第一牛脚比丘者以二事不得居世間何者此比丘脚似牛甲食飽則呞以是二事不得居世若外道梵志見其呞者謂沙門食無時節生誹謗心是以佛遣上天在善法講堂坐禪定意善覺比丘常為衆僧使至

天上佛涅槃後迦葉鳴揵椎大集僧衆命阿那律遍觀世界誰不來者那律即觀世界盡來唯有橋須洹比丘今在天上即遣善覺命召使來善覺到三十三天見在善法講堂入滅盡定彈指覺之曰世尊涅槃已十四日迦葉集衆遣我相命可下世間至衆集所橋須洹答曰世間已空我去何為不忍還世欲取涅槃即以衣鉢付於善覺還歸衆僧便取涅槃以是因緣善處天上故稱第一善勝比丘者本是貴族之子初生之時有自然金屐著足而生父母珎之為起三時殿伎女娛樂不去左右時婦睡眠覩其白齒身形雖妙但是骨爾具觀惡露森然毛豎顧視宮宅猶似塚墓驚走出戶二神迎接問二神曰今者委厄誰能為拯二神答曰唯有世尊善能拯厄曰今為所在答曰近在祇洹可從啓請尋光至佛頭面禮足佛因本心為演妙法即時心開涌盡結解以是因緣善勝比丘惡露觀第一優留毗迦葉所以稱第一者乃宿世已來弟兄三人常有千弟子相隨今遇釋迦文佛世

佛以十八變度迦葉千人佛衆得成四事供養猶此而興以是言之優留毗迦葉能將護聖衆供養第一也江迦葉所以稱第一者佛為說法一心聽受精義入神諸結消盡德實內充乃徹骨髓故脂髓外流狀似汗出以是言之心意寂然能降諸結故稱第一馬師比丘者從佛受學方經七日便備威儀將入毗舍離乞食於城門前遇優波提舍遙見馬師威儀庠序法服整齊中心欣悅問曰君是何等人曰吾是沙門曰君為自知為有師宗耶

曰有師師名爲誰云何說法荅曰吾師名釋迦文天中之天三界極尊其所教誨以空無爲主息心達本故號沙門優波提舍聞此妙語即達道跡提舍同學本有要誓先得甘露者當相告示即辭馬師至拘律陀所拘律陀見來顏色異常疑得甘露尋問得甘露耶曰得也甘露云何甘露者達諸法空無也拘律尋思復得道跡馬師所以威儀第一者以宿五百世爲獼猴今得爲人性猶躁擾出家七日即改本轍學雖初淺善宣尊教使前覩者悅顏達教以威儀感悟故稱第一身子所以稱智慧第一者世尊又云欲知身子智慧多少者以須彌爲硯子四大海水爲書水以四天下竹木爲筆滿中人爲書師欲寫身子智慧者猶尚不能盡況凡夫五通而能測量耶故稱智慧爲第一目連所以稱神足第一者世尊亦說有證昔日三災流行人民大飢目連心念此地下故有叢日地肥在中今人民大飢意欲反此地取下地肥以供民命念已白佛今欲以四神足反地取下地肥以濟民命不審可爾已不佛言止止目連汝神足雖能反此無難耶中衆生何以一手執蟲一手反地佛言不可所以然者後世比丘多無神足設後有飢時國王臣民命沙門反地若不能者謂非沙門以是神足證故稱目連爲第一二十億耳比丘所以稱苦行第一者昔占波國有大長者生一子端正姝妙足下生毛長四寸未曾蹈地所以足下生毛者昔迦葉佛時爲大長者財寶無極爲衆僧起精舍講堂訖以白氎布地令衆僧蹈上由是因緣故得足下生毛所以字二十億耳者生時自然耳中生寶珠價直二十億即以爲稱時缾沙王聞其奇異欲與相見故命令來計道里十五日行乘車而來將欲下車輙布氎在地然後行上既到王所王命令坐勞問訖聞能彈琴即命使彈之相娛樂訖共至佛所時佛與大衆廣說妙法見佛歡喜頭面禮足佛命令坐聞法欣悅即求出家佛然其出家之志即爲沙門勇猛精勤經行不懈肌肉細軟足下傷破經行之處血流成泥積行遂久漏猶未除疲懈心生欲還白衣我家錢財自恣廣爲福德且免三惡佛知其念忽然於前從地踊出問比丘曰汝本彈琴時急緩衆絃得成妙曲不荅曰不成若衆絃盡緩復得成不荅曰不成若不緩不急絃柱相應得成妙音不荅曰得成佛言行亦如是不急不緩處其中適和調得所乃可成道爾思惟佛語心豁開解便成羅漢以是因緣故稱苦行第一也阿那律所以稱天眼第一者時佛爲大會說法阿那律在座上眠佛眼見其眠謂曰今如來說法汝何以眠耶夫眠者心意閉塞與死何異那律慚愧起心自誓從今已後不敢復眠不眠遂久眼便失明所以然者凡有六食眼有二食一視色二睡眠五情亦各有二食得食者六根乃全以眼失眠食故喪眼根佛命者域治之曰不眠不可治已失肉眼無所復覩五百弟子各棄馳散倩人貫鍼捫摸補衣綫盡重貫無人可倩左右唱曰誰欲求福者與我貫鍼世尊忽然到前取來吾與汝貫問曰是誰曰我是佛也佛已福足復欲求福耶曰

福德可猒耶那律思惟佛尚求福況於凡人耶心中感結馳向佛視以至心故忽得天眼以得天眼復重思惟便得羅漢凡羅漢皆有三眼肉眼天眼慧眼那律正有二眼慧眼天眼也三眼視者亂肉天爭功精麤雜觀故曰亂也那律專用天眼觀大千世界精麤悉覩別形質中有識無識皆悉別知天人所見有淨不淨極淨觀者見世界中諸有形類有識無識見皆動搖疑謂是蟲而非蟲也不淨觀者見飯粒動皆謂是蟲優劣之殊有自來矣以是言之天眼第一離越比丘坐禪入定所以稱第一者昔波斯匿王請令坐禪在一樹下時王請入宮食經歷六年不他周旋正欲移在他樹樹神不聽以何爲驗將欲移時樹神便散華供養以是爲驗知其不聽何以知其意無他念時拘絺羅來至離越所曰何不坐好樹下坐此枯樹爲答曰名仁四辯第一能分別法義及以應辯不審分別枯樹是何辯中耶自我坐此已向六年不別生枯仁者方至而便分別耶王請入宮日日供養使諸

夫人各自當直六年以滿布施發遣當達𫌀時不識主人字王曰六年受請不識人名何定乃爾答曰我樹下坐尚不知樹枯生況識人字耶供養禪福其德至淳隨王所願可至涅槃福田之良也故稱樂禪第一也他羅婆摩比丘勸率施主齋講者佛委僧事分部所宜契經契經一處毗尼毗尼一處大法大法一處坐禪坐禪一處高座高座一處乞食乞食一處教化教化一處隨事部分各使相從若有檀越來請者以次差遣不問高下若有私請者不聽在此例時檀越請盡六羣比丘次值貧家懷恨而還向佛怨言摩羅見欺自受好處見遣貧家豈是平等耶佛命摩羅𮒩實爾耶答曰不也于時無食日欲蹉中便和牛屎飲以當齋聞六羣語無以自明即於佛前吐此牛糞漿六羣慚愧二人感結涕盡二人還爲白衣二人面孔出沸血命終墮阿鼻也齋講者齋集部衆綜習所宜善能勸成故稱第一也小陀羅婆者主立房室興招提僧共成其功不復別稱也賴吒婆羅比丘所以

稱豪貴者是王者種爲人聰明博達少好追學聞佛出世開化愚蒙即詣祇洹精舍聽采法言聞教入神思欲出家歸白父母父母不聽心自惟曰一切衆生盡是父母豈獨二人是耶念已便至佛所求爲沙門佛問父母聽不曰不聽也兄爲國王復白王求爲道王亦不聽心中思惟要作方便出家爲道父母正有一子不欲離目前斯須之間索一獨搨坐父母前不飲不食經六日父母惶怖懼殺其子若殺此兒者用此死兒爲聽當放之爲道與兒要曰今放汝爲道當數還歸父母已許便至佛所問曰聽汝耶曰已聽佛便命曰善來比丘手摩其頭鬚髮自落如剃髮七日者袈裟著身便成沙門爲說四諦便成羅漢以本要故尋還歸家著衣持鉢在門而立時婢洮米將欲棄泔舒鉢索飲婢舉頭視知是大家便入白曰郎君在外父母欣悅審是兒者放汝爲良人即出迎入爲設餚饍曰日時已過法不應食父母曰今日已爾明日早來即還所止還去之後父母約勑諸婦兒明當來

汝等好自莊嚴女容服飾各盡妙伎能使我兒還爲白衣者於汝大佳復敕藏吏出諸珎寶金銀七寶各各別聚冀兒意動還染於俗明日食時執鉢而還就座而坐訖諸婦婇女各設姿態或散華香或拂衣捻華婆羅曰諸妹何足煩勞耶諸婦念曰持我等作妹者將無還理語父母曰用此寶物爲此但誤人爾由是致災禍何不棄之於山澤耶父母諫曰道德在心何必出家貧多長者亦在家得道曰未聞在家得漏盡者貧多所得猶有一生

分在何足爲貴耶雖復豪珍美玉棄之若遺故稱出家第一也迦旃延所以稱善分別義者將欲誤法心中惟曰人間憒閙精思不專故隱地中七日誤集大法已訖呈佛稱曰善哉聖所印可以爲一藏此義微妙降伏外道故稱第一又復稱第一者世尊至釋翅國坐一樹下執一杖釋種咸來覲佛往棄我女捐好勝前今意復云何答曰意者不著世間不染於俗梵志曰善哉受解還去後諸比丘不解此語問迦旃延佛稱仁者辯才析理解義第一世尊所答梵志不染不著者其義云何時迦旃延即爲解說比丘當知眼緣色起痛緣痛起想緣想來往生識分別起染著心於此染著未已捨離諸比丘聞說此語意猶快然迦旃延觀諸比丘意不了即引喻曰有人於此欲求牢固之物反捨根本而取枝葉爲得牢固不曰不得也君等亦如是佛近在此而反見問豈非捨本取其末耶諸比丘即往問佛稱迦旃延所解如是不審理應爾不佛答曰如迦旃延所說等無有異以是因緣復

稱第一君頭波歎所以稱行籌第一者凡籌者記錄人數知爲誠實以不荅誠實受籌則得其福虛妄受者罪積彌天漢言曰籌天竺爲舍羅舍羅者亦名壞盡福則罪盡罪則福盡也何以知其然耶昔阿難邠坻女外適尼揵國問佛可爾不佛言宜知是時往必有益女既到适請世尊佛知其意即默然受請敕阿難曰明當受釋摩男請鳴椎集衆行神通舍羅時上座君頭未得神通聞行籌請自鄙未得神通顧惟形影在衆座首由老野狐在紫金山進退惟慮正欲受籌不在通例正欲不受居爲上座八歲沙彌尚得神通積年之功而無所獲計惟如此何用存焉感結受籌還授之間霍然漏盡若以虛妄受籌者人身有九十萬毛孔以此爲數不得受如此之數人身也若以精誠受者即可得漏盡之證以此上座可爲明證所以復爲上座者以善能說法適可衆人衆所推舉故爲上座坐以是因緣故稱上座受籌第一所以稱賓頭盧能降伏外道者毗舍離城中有貲多長者每

患六師貢高自大言瞿曇沙門自稱爲尊當與其捔伎若彼現一我當現二如是轉倍至三十二時長者晉請內外僧供養訖立大幢高四丈九置旃檀鉢於上唱言其能引手取此鉢者便得第一時賓頭盧心自念曰今當現神足令六師等默然降伏又念曰世尊常誡諸弟子不得現神足若今不現者懼彼永以得罪若現者懼違尊教俛仰不已便現神足伸手取此旃檀鉢騰在虛空遶城七帀還在座上謂諸梵志曰卿等復現其二也六師

默然時大鬼將軍名曰半師謂六師曰徒現其二時六師徒衆莫知所湊以是言之知賓頭盧降伏外道最爲第一也所以稱識比丘瞻病爲第一者時祇陀精舍有一比丘疷病困篤久寢牀褥春下蟲出呻號終日佛與諸比丘案行房舍見此比丘困篤如是問曰有人瞻視汝不曰無也又問曰汝先時頗瞻視他病不荅曰不也佛言汝不視他病云何欲望人看也於是如來襞僧伽梨自手摩捫爲其湔浣時天帝釋亦來佐助世尊瞻視病人

於是病比丘蒙世尊恩即得除愈佛告諸比丘自今已後若有病者當相瞻視時世尊顧謂諸比丘誰能常瞻視病者唯有識比丘爾識比丘常以五事瞻視病者云何爲五分別良藥亦不懈怠先起後卧恒喜言談少於睡眠以法供養不貪飲食堪任與病人說法是謂識比丘以此五法瞻視病人未曾有不瘥者所以者何此比丘乃前世時曾五百世爲醫善解方藥聽聲察色知病根源兼以四事瞻養病者以是因緣稱識比丘瞻病第一也

所以稱鵬耆奢比丘能造偈頌者此比丘前爲長者子時爲人天才聰明觸物讚頌時出行遊遇一伎家女形容端正世之希有覩之情欣便欲納之歸白父母啓以所見願父母爲我娉索不父母不悅卿族姓子如何取娶毀先人風其子意猛復重啓白若不爲我納者不能存世父母見子言重不忍呵制便言隨汝非我所知即自遣人與女家相聞女家是伎種唯伎爲先便荅來使曰不貪居財唯能衆伎兼備者便持相與鵬耆聞之即詣伎

工學於諸伎不經數旬衆伎兼備復重遣信所學已備便可相惠主人荅曰若伎備者當詣王試時在正節王集衆伎普試藝術若最勝者賜金千兩王亦聞此女妙欲納之宮案試伎之法緣幢爲量竪幢高四丈九尺下置刀劒刃皆向上間趣容足時鵬耆緣幢於上空旋七帀便下投之空地王懼失女詐佯不視人皆言妙王言不見若審妙者更復爲之鵬耆念曰若不順王教者必失此女規一果情鵬耆冒死後緣旣至幢頭顧視女面心自惟曰何坐此人乃至斯困心懼形慄恐不自全女人虛妄何用此爲佛知此人必可濟度若不救者當墮三塗告目連曰汝以神足救彼危厄目連奉教即往現變於虛空中結加趺坐復於幢下現七寶階餘人不見鵬耆獨覩徐於梯間七帀而下神力所接內安外危王與衆人甚爲奇異王手自牽女以付鵬耆鵬耆曰不用此虛詐之物誑惑世人迷誤清眞亡國破家莫不由之即尋目連往詣世尊世尊告曰善來比丘便成沙門爲說四諦即得應眞喜情發中而形於言便作頌偈讚於世尊

清淨十五日　五百比丘集　已斷諸結使
仙人不受習　猶如轉輪王　羣臣普圍遶
四海及與地　所典無有表　降伏人如是
導師無有上　將護諸辯聞　三明壞結性
一切世尊子　無有塵垢穢　已破愛欲網
今禮星中月

以是因緣稱鵬耆奢能造偈頌讚如來德爲最第一所以稱拘絺羅爲四辯第一者凡辯

聞四辯不必具足或有法辯而無義辯或有義辯而無法辯或有應辯而無辭辯或有辭辯而無應辯拘絺羅盡具此四辯舍利弗迦旃延亦有四辯所以不稱爲最者身子自以智慧爲主迦旃延自以誤集爲主故各不稱四辯爾雖復四辯亦不及拘絺羅拘絺羅但辯一句之義七日不盡況復四辯豈可計量予以此事故爲四辯第一所以稱難提比丘乞食第一者餘比丘雖復乞食或不具戒或有貪心或左右顧視心不專一或避寒暑然此比丘當乞食時都無此事乞食既精施者福多今故引喻以況大小有人問射法一人射百步懸毛一人射地塵出何者爲難荅曰懸毛爲難雖射而不著地此不足言也若施乞食若施衆僧何者爲大施眞阿練喻中懸毛施不得眞喻其射空其事雖難有得有失箭著地者喻施衆僧射毛雖精有失者多射地雖易未曾失地福田地厚故無增減阿練精麤故有得失難提得精故稱第一也所以稱施羅一坐一食者此謂頭陀一行也夫阿練法或乞食或坐樹下或閑居獨處今此一坐一食者從早起至日中若檀越施食不問多少其於一處坐食而已若食未飽坐未移者可得更食若已起者不得復食常一處食而不捨離故稱施羅爲第一所以言金毗羅比丘者常行七家乞食不得過七所以然者立誓限七故也乞食時欲福慶衆生專心念道無有貪想若得好惡不以增減隨次乞食不擇貧富若一家二家得食時更有布施者足則止不足便受若至七家不得食者便還所止思惟行道不念明日當至其家不至其家都無分別之想故名七家沙門也還則靜坐斂心在道故稱金毗羅於七家乞食爲第一也堅牢比丘者以常居山澤閑靜之處爲行難提比丘常以乞食耐辱爲行金毗羅比丘以七家乞食爲行施羅以一處食爲行十二頭陀各居一行浮彌比丘者守持三衣不離食息或曰造三衣者以三轉法輪故或云爲三世或云爲三時故故設三衣冬則著重者夏則著輕者春秋著中者爲是三時故便具三衣重者五條中者爲七條薄者十五條若大寒時重著三衣可以障之或曰亦爲蚊虻蟆子故設三衣以是緣故常持不忘故云第一所以稱婆差比丘者本在家時常以家爲患出家求道常在露坐若入房室常若氣閉如似掩口是以常求露坐思惟行道然後身體調和氣息通暢行道無礙以是因緣稱婆差露坐第一所以稱狐疑離越常處樹下者在凡夫地欲求禪定處在樹下依倚繫意以除縛結餘比丘亦在樹下坐禪所以不稱者以其不能一聞而自專思此比丘一聞佛教即能履行專意不捨六年盡結前離越者樂遊禪定行止不異樂習事殊故各稱第一所以稱陀多索比丘樂空者此比丘入屋解內空出屋解外空內空喻識外空喻身入屋達識空出屋解身空已了內外空諸法亦如是此比丘聞說空教戒在心懷入屋見空即達身識餘比丘者結盡然後達空空心難獲貴其先得故稱第一所以稱尼婆比丘五結爲上者此比丘觀身穢漏三十六物無可貪

貴猒賤此身故以賤物自障或說曰夫衣有可親近者不可親近何者可親近著惡衣令人羞慚自愧是可親近著好衣令人自大奇雅是不可親近弊衣助行是以著五納此比丘善能內外相況故稱第一所以稱優多羅比丘常樂塚間者此比丘阿難弟子也先師得道心自念曰此身流轉無處不更在天上時服御自然今已捨棄若在人中爲轉輪王七寶導從亦復過去或在畜生恒食草棘此亦過去若在餓鬼鎔銅爲食或在地獄刀劍爲對諸此罪形皆以過去今得人身齊是分畢古今所遺皆是棄物幻色之形無一可貪俱當棄捐便止塚間復念曰正欲在樹下山澤皆生民所貪雖有塚間人所不樂是以居之塚間所樂雖有鬼爾兼有狐狼烏鵄之屬今當入慈三昧以濟彼類以是故復居塚間以是因緣常樂塚間不處人中故稱第一所以稱盧醯寧比丘恒坐草蓐第一者此比丘常坐草蓐除去愛心云何除愛雖復金牀玉枕都無愛著或復說曰若有人施妙座者亦

如施草座無異愛心既盡諸結亦盡便手執草向草作禮有人問曰何以向草作禮答曰我因此草榮飾心盡得道由之即是我師故向作禮爾五百獼猴得生天上亦以天文陀羅華散於故屍由屍生天故來散華夫貴者必以賤爲本以是因緣稱坐草蓐爲第一所以稱優鉗摩比丘不與人語視地而行第一者此比丘常患口過將欲改之自思惟曰正坐此口生天人中三塗地獄啾吟喚呼困慦五道更沓無量我今當如慕魄太子結誓不言四過三殃何由而生既便不言端視而行佛奇其能爾每向諸比丘稱義其德語阿難曰如此比丘宜存識錄以率來薄以是因緣稱之第一所以稱一心比丘三昧第一者此比丘昔曾習定研麤至精今定功既立行若遊塵坐而自忘想忘想理足其踰如何猶如有人食百味食意已飽滿更無食想雖復行步進止蓋感而後應白而後動爾依定立字故曰坐起行步入三昧第一也所以稱曇摩留支好遠遊第一者其事有由佛在世時有

一長者字曇摩留支來至佛所禮訖問訊佛言曇摩留支別來大久乃能相見有人問佛不審何以言別來大久世尊答曰汝欲知之耶答曰欲知佛言我昔阿僧祇劫時世有一佛名曰錠光我時爲梵志字曰超術時錠光佛方欲入城我即中路相逢見佛光相睥布即嘆曰世尊光相明踰日月世尊德者乃隆二儀世尊心者仁過慈母顧惟形影無以供之今正是時福田良美可以植根見地少泥恐汙佛足即解髮布泥上令佛蹈而過佛即記曰汝勇猛乃爾却後阿僧祇劫汝當作佛字釋迦文時邊亦有一梵志即起恚心曰此人與畜生無異乃蹈他頭髮上過去也從是已來阿僧祇劫常墮畜生中復在大海中爲魔竭魚身長七千由延時有五百賈客乘船入海采寶值此大魚翕船垂欲入口五百人惶怖各稱所事時賈客主語衆人言今世有佛名釋迦文濟人危厄無復過是我等稱名冀蒙得脫即便齊聲稱嘆魚聞佛名本識猶存即自惟曰釋迦文佛已出世間我身云何

故在魚中即還沒水五百賈客安隱而歸時魚即半身出沙渾上不飲不食經二七日命終生長者家作子字曇摩留支今方來得與吾相見是以稱之久遠爾留支聞此本末即向海邊求故屍見海邊有大魚骨皮肉已盡便行腸骨上思惟言此是我故屍即以華散故屍上尋惟即往忽然道成以是因緣稱遠遊第一也所以稱迦渠比丘集衆說法第一者此比丘音辭朗達聲震遐邇其聞音聲集衆無數即爲演說法與美之業諸人當知如來出世難可值遇四諦甘露亦難得聞諸人曼時當思惟眞諦除去十二牽連之縛可得涅槃此比丘恒助佛揚化常以此教未墜於地以是因緣稱集衆說音聲第一也

分別功德論卷中

音釋

癰於容切癤也 繕埴時戰切治也埴常職切粘土也 坌蒲悶切塵埃也 抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振舉也 罽居例切魚網也 碓都內切舂具也 沫莫曷切涎沫也 餉式亮切饋也 迸北諍切散走也 赧乃版切面慚而赤也 桎梏桎職日切梏姑沃切 慣古患切習也

分別功德論卷下

失譯人名附後漢錄

所以稱婆拘羅壽命極長者以曩昔曾供養六萬佛於諸佛所常修慈心蜎飛蠕動有形命類恒加慈愍無有毫釐殺害之想由是慈福令獲其報佛告阿難如我今日皮身清淨無過於我猶如蓮華不著泥水正壽八十不如婆拘羅壽百六十者如來隨世欲適衆生不現其異故壽八十婆拘羅者受前宿世慈心之福故得年壽加倍之報或但問以慈之心便獲如此之壽耶復更有餘乎曰有昔毗婆尸如來出世時有十六萬八千比丘遊行教化時有長者居明貞修秉性良謙不好飲酒時歲節會少相勸勉薄飲少多輒以酒勢行詣世尊禮拜問訊訖便請佛及諸弟子願受我九十日請比丘疾病者皆詣我家而取醫藥所須之物皆來取之語訖還家約束家內曰我已請佛及諸弟子四事供養皆當辦具約束竟便睡眠眠久還覺其婦白曰君先約束嚴辦供具而今默然所以得爾長者驚曰我向何所言說耶婦曰君未眠時無所說耶曰我不省有所說婦曰君先言我已請佛及諸弟子供九十日所須短乏不作是語耶長者思惟曰酒之誤人乃至於斯已爾慙愧便當即請明日清旦於舍燒香遥請世尊有一比丘來索藥長者問曰何所患苦荅曰患頭痛長者曰此必鬲上有水仰攻其頭是以頭痛爾即施一呵梨勒果但服此藥足消此患比丘服藥病即除愈緣是福報九十一劫未曾病患生長者家年至八十出家學道經八十年道俗之紀合百六十在家時曾擿力斯須頭痛尋即除愈自爾常無疹患以是之故婆拘羅長壽第一於百年壽中而加六十者此食吾當壽命最爲奇特其踰於臭穢之中而生蓮華也阿難問婆拘羅何以不爲人說法耶爲無四辯爲乏智慧而不說法乎荅曰我於四辯捷疾之智非爲不足直自樂靜不喜憒閙故不說法爾難曰婆拘羅長壽者何以不生三方耶荅曰諸佛所以不生者以其土人難化故此土衆生利根捷疾極惡勇

猛取道不難是故往古諸佛皆生此中婆拘
羅應在此成道故不生三方爾所以稱滿願
子說法第一者有三事得稱第一餘比丘亦
說法無有三事可記故不言第一滿願子說
法時先以辯才唱發妙音使衆生歡喜僉然
傾仰次以苦楚之言責切其心使令肉腐肅
悚興難遭之想終以明慧空無之教聞者結
解使恬智交養世尊演法初中竟善滿願子
亦然三事俱善自捨如來莫能先者身子自
誓從旦至中要度一人令至道迹目連比丘
亦誓度人於四向之中課進一階然後乃食
其餘比丘皆亦度人比滿願子百不當一滿
願子從成道至涅槃度九萬九千人於聲聞
之中度人最多故稱說法第一也所以稱優
波離持律第一者昔佛還本國受父王請所
從比丘雖復心精無表容貌時王欲勸釋種
豪族子弟出家爲比丘侍從世尊即宣令諸
釋其有兄弟二人者皆當一人出家爲道若
不從令者當重罰之時有一釋種子名曰面
王釋中最長次應先下髮時佛命優波離爲
其剃頭重告曰此諸釋種憍樂體軟汝好徐
徐輕手與剃優波離即輕手復太輕不著時
優波離復反刀刃以脊用之佛言不可復用
刀腹亦曰不可即以刀從頂上剃泯然除盡
五百釋子皆悉如是佛命優波離曰善來比
丘即成沙門佛即授戒得阿羅漢次授五百
釋子戒優波離爲上座以手摩五百人頭爲
弟子受戒訖次當禮優波離諸釋先業憍豪
不能下屈加復是己之子弟各言此是我家
僕何緣禮之佛言不爾法無貴賤先達爲兄
後者爲弟俛仰不已制意爲禮即時天地大
動諸天於上讚曰善哉善哉今日諸釋降伏
貢高此意難勝故地爲動爾當五百釋爲道
時亦有九萬九千人出家爲道優波離自從
佛受戒已來未曾犯如毫釐以是因緣故稱
第一但以是更有餘事耶祇園精舍北有一
比丘得病經六年不瘥時優波離往問比丘
何所患苦若所須者便道曰我所須者不可
說又問曰汝欲須何物若無此者當從四方
求之若世間無者上天求之曰我所須者舍
衛城中有以違佛教故不可說爾曰但說無
苦曰我惟思酒爾得五升酒者病便愈優波
離曰且住我爲汝問佛還即問佛比丘病須
酒爲藥不審可得飲不世尊曰我所制法除
病憂者優波離即還索酒與病即愈重與說
法得羅漢道佛讚優波離汝乃問如來此事
使病比丘得除瘥又使得道此比丘若不得
度者後當墮三塗無有出期汝乃爲將來比
丘設禁法使知輕重得濟危厄汝眞能持律
以律藏付汝勿令漏失此藏諸藏之中最在
其內不可示沙彌及以白衣以是緣故復稱
爲第一也所以稱婆迦利比丘得信解脫者
此比丘久病著牀乃經六年諸瞻視者皆惑
捨去比丘自念疾病經久瞻視疲倦甚可患
厭又復如來不見垂愍且當自害以除患苦
即便索刀向刀說曰但當殺我亦當斷結邪
說訖以刀自刎正至咽半已得漏盡比至頭
斷以取涅槃于時大地震動乃感波旬波旬
念曰此何瑞應乃爾震動即以天眼觀見比
丘自殘其形神爲所趣遍觀諸天不見其神

復觀人中亦不見之復觀三惡道中亦復不見時佛將諸比丘欲耶旬之見屍火起此波旬放火見比丘神都不知所在所以見者欲知進趣都壞令不成諸比丘便耶旬之佛歎此比丘得信解脫或曰夫至信者委命自然尚不執杖以自防況復自害耶荅曰信所以執刀者以刀爲慧劒欲擬斷諸結身即結本根躃枝則從身斷則結除是以執刀者不爲妨礙也執信刀斷疑樹故下句云意無猶豫從信解脫至無疑解脫者即轉鈍爲利也以是義故稱信解脫爲第一也所以稱難陀比丘端正第一者諸比丘各各有相身子有七目連有五阿難有二十獨難陀有三十相難陀金色阿難銀色衣服光耀金縷履屣執瑠璃鉢入城乞食其有見者無不欣悅自捨如來餘諸弟子無能及者故稱端正第一亦云諸根寂靜者佛將諸弟子至毗舍離柰女精舍時難陀在外經行柰女聞佛來心中欣悅欲設微供即行請佛於外見難陀經行愛樂情深接足爲禮以手摩足雖覩美姿寂無情想形形相感便失不淨甘味潤體體滿則盈不淨之溢豈由心哉柰女不達疑有欲想佛知其意告柰女曰勿生疑心難陀却後七日當得羅漢以是言之知心不變易也所以稱婆陀比丘解人疑滯者三世諸佛皆共八萬四千以爲行法衆生得道不必遍行衆行隨其所悟處以爲宗何者衆生結使不同病有多少垢有厚薄是故如來設教若干或有一藥治衆病或有衆藥治一病猶六度相統一行爲主衆行悉從一行者不專常名隨病所起對藥應之若計常起以無常對之若計有心起以空心對之當其無常領行萬行皆無常也猶施造八萬八萬皆爲施所謂略說者也猶如來八音中一音統八響一響統百教一教統百義一一相統至千萬億一音報萬億其變如是略說統行其喻亦爾此比丘專以略說爲主故稱第一也所以稱斯尼比丘能廣說法者此比丘三十年於凡夫地中廣爲人說法分別義理云何廣說或因一行而長衆行支流繁衍乃至無數猶病有相因而生是以說藥相從而成此比丘專以剖判爲主不以斷漏爲先是以乃經三十年方取道證寂默忘言乃遺前蹤録其本勳故稱廣說第一也所以稱天須菩提著好衣第一者五百弟子中有兩須菩提一王者種一長者種天須菩提出王者種所以言天者五百世中常上生化應聲天下生王者家食福自然未曾匱乏佛還本國時眞淨王勸五百釋種子出家學道侍從世尊此比丘在其例出家時佛約勅諸比丘夫爲道者皆當約身守節麤衣惡食草蓐爲牀以大小便爲藥此比丘聞佛切教心自思惟曰吾生豪貴衣食自然宮殿屋舍雕紋刻鏤金銀牀榻七寶食器身著金縷織成服飾足履金薄妙屣然則猶不盡吾意況當著五納服耶且當還家適我本意念已欲還時佛在舍衛精舍受波斯匿王請即往詣佛所辭退而還時阿難語曰君且住一宿須菩提曰道人屋舍牀榻坐席如何可止且至白衣家寄止一宿明當還歸阿難曰但住今當嚴辦供具即往至王所辦種種坐

具旛蓋華香及四燈油事事嚴飾皆備具足此比丘便於中止宿以適本心意便得定思惟四諦至於後夜即得羅漢便飛騰虛空阿難心念此比丘儻捨屋去所借王物恐人持去便往看之屋内不見仰視空中見飛在上阿難白佛天須菩提已得羅漢今飛在虛空佛語阿難夫衣有二種有可親近有不可親近何者可親近著好衣時益道心此可親近著好衣時損道心者此不可親近也是故阿難或從好衣得道或從五納弊惡而得道者所悟在心不拘形服也以是言之天須菩提著好衣第一也所以稱難陀迦比丘教授第一者舍利弗亦教授普教授四部弟子從旦至中要使一人至於道跡此比丘者專教授比丘使得羅漢譬如善射之人以一發箭射於彼賊即中要處便使不起喻此比丘善誨要慧聞者結除徑至無為不善射者雖用多箭正可一發喻於身子雖廣演慧終成一階優劣之殊格然易見故言教授後學最為第一也須摩那比丘所以善誨比丘尼僧者此比丘常以苦切之言誡敕諸尼僧夫女人者多諸情態姿媚綺飾幻惑世人身形穢漏九孔不淨三十六物無一可貪也所以名須摩那者即華名也以其生時耳上自然有此華即以華為稱時頻婆娑羅王來至佛所見此比丘耳上有華怪而問佛比丘法得著華耶佛告王曰王自挽却時王即以手搶去續生如故如是不止遂成華聚王怪益甚問其所由佛告王曰乃昔毗婆尸如來出世時此比丘為長者子時歲節會共彈琴作倡戲訖便至佛所此長者見佛喜悅即以耳上華舉著佛耳上佛即以神足化此華於虛空中變為四柱臺耳上如故長者見變即發誓願願使將來世世值佛所生端正耳上生華以昔福願今獲其報王聞所說心即開解前禮佛足辭退還宮所以善誨比丘尼者比丘尼等本是多情人見比丘端正兼耳上有華心猶愛樂緣此愛情誨約切教由是苦言愛著即解是故言善誨禁誡比丘尼僧最為第一也所以稱尸婆羅比丘福德第一者尸婆羅初生時手把無價摩尼珠出墮地便言世間頗有金銀七寶可持布施不我今欲大布施作是言已父母諸家皆大驚懼棄捨而走或呼是羅剎鬼或謂天神夫小兒生要須日月滿足乃當言今墮地便言是大可怪母情不已復還看之語母曰莫懼我非鬼我正是母兒爾其父月光曰今當抱兒至尼犍子所問其吉凶即與婦抱兒至尼犍所以狀白師師曰此兒無福後當致禍長者曰兒手中有摩尼珠何以言無福耶尼犍曰至年八歲時汝家財寶盡當在此兒手中消滅澌由是皆當餓死長者怖懼深惟疑惑聞世有大沙門儻能知吉凶當往至其所問此可否即往世尊所中路復念大沙門是王者種生長深宮又不學問婆羅門等少小博學尚不能定吉凶沙門豈得能知耶即欲還家天於虛空告長者曰但當前進何以復還耶如來天聖無所不達往必決疑是非速往即前至佛所禮拜問訊訖便啓白如向所說不審吉凶佛告長者吉無不利乃生此福德之子此兒年二十當出

爲道當有五百童子共俱當得羅漢還度父母長者聞佛所說歡喜踊躍不能自勝即還歸家辦具餚膳請佛至舍願世尊賜小兒字佛告長者正欲爲字爲天人所不解正欲字爲賢聖凡夫所不解迦葉佛時名鬼爲尸婆羅今正當字爲尸婆羅尸婆羅者開通鬼神言語音聲是故字尸婆羅阿難臨般涅槃時度二弟子一名摩禪提二名摩呻提利摩呻提利者地王也若不作道人者當王此閻浮提及三天下故名摩呻提利阿難教此弟子汝至師子諸國與顯佛法彼國人與羅刹通要須文字然後交接市易六十種書書中有鬼書名阿浮人書音名阿羅摩呻承教至彼顯揚佛法自是教跡今日現存尸婆羅開通鬼神其亦如荎八是故名尸婆羅所以稱尸婆羅福德者生時兩手中自然把摩尼珠出乃昔毗婆尸如來時此比丘爲賈客入海採寶經過五難乃至寶所得一寶珠還持上佛願所生處獲報自然以是因緣生即奇異價二十億初生之時自然寶珠著耳而生父集買人

訪其價直衆賈銓曰直二十億尸婆羅手珠無有限量故曰無價計其寶所潤乃及七世七世之中無所渴乏故稱福德第一也至年二十出家學道至世尊所佛命善來即成沙門思惟四諦便得羅漢時有五百童子亦出家學道常侍從尸婆羅尸婆羅供給此五百人衣食所在適處供養無乏所周旋處輒悉供養至羅悅柢城南有大深山山中饒諸毒蟲虎狼羅刹即自心念欲於山中避隱一時時天帝釋以知所念即於山中作五百房及僧伽藍種種供養復經一時夏坐已訖心念違遠世尊已久當還禮覲天時大熱念欲得涼天帝知之即降雲雨少思漿飲即降甘露所欲念者應意即至故曰福德第一也尸婆羅有叔父事外道梵志爲人素慳不好布施時有親友勸令作後世資即請梵志數千施百千兩金尸婆羅念叔慳貪生不造福設復施惠不值良田我不度者永爲棄捐便往其家持鉢乞食叔曰卿來何晚我昨日大施昨日來者可得僧竭支曰我自有竭支亦不須

之卿來何爲曰我欲乞食時叔不與便現身於虛空中作十八變身出水火長者心念此必嗔恚儻燒我家即呼使下與座坐曰我欲得食即與臭穢惡食即便受之呪願而食食入鉢中福德所感變成甘露有天於上嘆曰善哉長者乃作是大施也福德之施也無能過者長者心念我先施梵志百千兩金而無歎我者今施此少惡食乃歎爲善將無妄語耶天復告曰所施雖少福田良美故曰大施也長者復念天必眞實重來告我即以百千兩金與尸婆羅尸婆羅曰我比丘法不應取金尋往詣佛問其所以荅曰可取隨意轉施即受此金施諸同學爲叔父說法即得道跡能變臭惡成爲甘露故稱福德第一也從生至涅槃未曾有乏般涅槃時身上雨種種甘饍飲食所以得爾已身足復欲潤及衆生故也以是故復稱爲第一也所以稱優波先比丘具足衆行第一者此比丘德行充足於内形容端嚴於外表裏相應所適皆悅難陀三十相阿難二十相表相雖多於沙門威儀不

能悉備此比丘相雖十一體儀備舉以備造適無往不應長中幼年覩莫不歡所謂內充者謂四諦如有八正眞妙充實靈府未曾虛耗故稱具足衆行道品之法爲最第一也所以稱婆陀先比丘所說和悅不傷人意者此比丘常愼口不犯四過夫士處世斧在口中所以斬身由其惡言此比丘於是麤獷之言永已除盡常擇言徐語思而後露發言投意必令歡喜若在長老中年幼稚隨其所好皆能可悅所以稱此比丘能善言者有比丘已得羅漢雖復漏盡由有口過因行度江水漸欲深便發惡言曰弊婢婬種物時江神女閩此惡言心念曰此比丘乃發惡聲如是正欲推著水中以是比丘故且當問佛即行問佛有比丘度江水小深便罵詈言弊婢婬種比丘法應罵耶佛即遣一比丘呼此罵比丘來比丘即來佛告比丘汝爲沙門何以罵耶比丘對曰弟子不罵直言婢婬種爾江神女曰看此比丘已復罵與頭世尊說此本末羅漢故有瞋恚在耶何以罵耶佛言羅漢無復瞋

恚直以口慣故爾此比丘曾爲婆羅門婆羅門法喜罵詈曰胎中奴不必瞋罵直自口慣習爾又復前五百世爲汝夫時常罵汝爲婢是以宿識不除故復罵爾江女曰雖復羅漢故有口過我不用羅漢願我後求無上正眞道度脫一切如佛無異佛語比丘汝向此女人懺悔比丘即悔女亦向比丘懺悔作禮已各別去雖復漏盡猶有麤言況於凡夫而不愼言也以是因緣知是比丘護口第一也所以稱摩訶迦延那比丘安般第一者千二百弟子中唯有此比丘及羅云能行安般第一何以知之昔羅云從佛行佛以善權故現脚腨使羅云見羅云見已心念曰此老公持如此形貌捨轉輪王位著道行乞耶何以不羞我不能復行乞且歸去我祖父眞淨王故在何能作是勤苦爲佛即知羅云心中所念告羅云曰汝知不天地尚無常況汝轉輪聖王豈可得久當解非常有形皆苦身非我有皆當磨滅不得久停羅云思四非常意猶未悟佛教行安般守意安般者出入息也息長亦

知息短亦知短息者從心還長息者謂從足跟中來復知冷暖入息爲冷出息爲暖所以知長短冷暖者欲分別五陰所趣深淺所從出入尋息本末知病源由若息入時不知所從來若息出時不知去至何所解無來往病亦復然如是思惟遂得羅漢摩訶迦延那行安般者不同羅云也於息自在若欲從眼從耳隨意出入復閉眼耳鼻口便從九十萬毛孔出何以知其從毛孔出此比丘本是王種弟兄二人其弟端正姝妙時王崩亡兄應紹繼弟自以爲勝容望人舉然國俗法不得越次即舉兄爲王弟心不伏不肯稱臣自求出國王即聽之求索兵衆王恣與之即選八萬牙象被甲鼻紉嚴辦已訖念曰何國最善吾欲攻取毗舍離國諸國最勝當往攻取以爲已用即引兵而趣正至半道時有五百賈客採寶而還欲詣摩竭中路相逢問賈人曰天下人中形容姿貌頗有勝我者不賈人便笑王問何以笑耶答曰我爲自笑爾復重問曰笑要當有意何以不說荅曰王若不瞋者便

當說之王曰但說終不瞋汝賈人曰我聞有白淨王子名曰悉達巨身丈六紫磨金色有三十二相八十種好時迦延那聞賈人語心懷恐懼悉達若知我來者必當興軍逆來見伐頓止中路不敢復前時毗舍離人聞其興軍欲來攻伐不能自寧即往問佛如何禳之佛言無苦吾自化之其夜世尊即往現變於虛空中結跏趺坐晃若金山曜於大衆舉頭視曰是何等人荅曰我是賈客所道者即曰賈客誑我也向者不道能飛而今現飛心中惶怖懼其爲害叉手問曰不審至此何所約敕世尊荅曰勿懷恐懼吾不害汝我名爲佛濟度一切甘露妙法汝欲聞不荅曰願欲聞佛觀其根應從安般而得度即爲說守出入息知息長短及知冷暖聞佛所說心即開解得須陀洹道便捨軍衆求爲道人佛即受之善來比丘便成沙門重思安般分別四大三十六物惡露不淨尋逵至妙逮無漏果故稱諸比丘中安般第一也所以稱優頭槃比丘計我無常爲第一者此比丘宿行恭恪若見長老師父事之若見中年敬之如兄於已小者愛之如弟謙恪之至故受姝大之報得爲比丘侍佛左右雖有高大之形常不自恃恒計非我身無常主解達明慧心亡是非故能遺形喪憍謙遜爲首何以知形體姝大也佛始成道度迦葉兄弟三人有千比丘遊摩竭國度萍沙王將還本國先遣優陀夷告眞淨王却後七日當來入化時王聞之喜踊無量即敕嚴駕平治道路掃灑燒香以待如來如來將千二百五十比丘來過釋翅如來心念今父王必當來迎不可使尊重屈體當現神足昇虛而行與人頭齊欲使王手接如來足而已所以爾者佛雖德尊不欲使父母屈體故也時優頭槃比丘在如來右密跡力士在如來左如來身正至此比丘肩王問曰佛左右者是何等人乃爾高大耶荅曰右者是優頭槃比丘左者是閱叉鬼金剛力士也又曰是何等國人乃爾姝異荅曰是摩竭國人又問曰爲是神足身爲是遺體耶荅曰是父母遺體身非神足也諸釋念曰如來神德不可思議乃令羅刹惡鬼高大之人在其左右也以是因緣知是比丘身爲延短也此比丘侍佛左右恒欲障曀如來諸天世人以是爲患如來有二種身一法身二肉身此比丘但愛金色肉身不愛無漏法身親近弟子法當囑累懼遺法身闕於將來以是二事故如來發之以及阿難爾所以稱拘摩羅迦葉能雜種論者此比丘常爲人敷演四諦時兼有讚頌引譬況喻一諦一偈讚引一喻乃至四諦皆亦如是故稱雜論第一也拘摩羅者童也迦葉者姓也拘摩羅迦葉即是童女子何以知其然昔有長者名曰善施居富無量家有未出門女在家向火暖氣入身遂便有軀父母驚怪詰其由狀其女寔對不知所以爾父母重問加諸杖楚其辭不改遂上聞王王復詰責辭亦不異許之以死女即稱怨曰天下乃當有無道之王枉殺無辜我若不良自可保試見枉如是王即檢程如女所言無他增減王即詰其父母我欲取之父母對曰隨意取之用此死女爲王即內之宮裏隨時瞻養曰

月遂滿産得一男端正姝妙年遂長大出家學道聰明博達精進不久得羅漢道還度父母時有國王名曰波紲信邪倒見不知今世後世作善得福爲惡受殃謂死神滅不復受生不信有佛不識涅槃以鐵鍱腹畏智溢出蹐王獨步自謂無比時童迦葉往至其門王見迦葉被服異常行步庠序威儀整齊王即與論議王問道人道人言作善有福爲惡受殃爾我宗家有一人爲善至純臨欲死時我與諸人共至其邊語其人言如君所行死應生天若上天者來還語我死來于久不來告我我是以知作善無福爾道人答王曰夫智者以譬喻自解譬如有一人墮百斛圊廁中有人挽出洗浴訖著好衣服以香熏身坐於高牀有人語此人曰還入廁中去爾此人肯入已不王曰不肯道人曰生天者其喻如是天上快樂五欲自恣以甘露爲食食自消化無便利患身體香潔口氣苾芬下觀世間猶豬處溷正使欲來聞臭即還以是言之何由得相告耶如是比譬喻數十條事王意開解信向三尊以是因緣故童迦葉能雜種論爲第一也所以稱面王比丘著弊惡衣無所羞恥者可名作十一頭陀耶或曰非也何以謂爲第一也比丘着一種衣終身不改何以知其然此比丘本是釋種子初生之時有異神德母始懷妊時請梵志占相梵志筴曰此兒頭上有天冠相其母聞之歡喜佯不樂念曰夫天冠者王者相一國之中不可有兩王恐王害之是以不樂所以内喜者若實是王者自然當有護何憂不濟也日月遂滿産一男兒頭上有天冠影復請梵志爲作字梵志曰頭上有王相復不可離此相當名爲面王即字爲面王眞淨王聞之心懷愁憂此兒有王者相後必奪我位當如之何正欲輒殺罪不應死正欲置之懼必奪已俯仰憂悒不能自宰佛來還國時王宣令語釋曰若有兄弟二人者遣一人出家爲道侍從世尊此兒復一已不得使出家在五百人例是以益懷愁悴時面王年十歲心自念曰正使轉輪聖王亦復無常又復不及諸釋出家人身難得佛世難值曼值佛世宜當出家即白其母我欲出家學道母曰我正有汝一人捨我者我便當死面王即啓眞淨曰我欲出家王當聽不眞淨歡喜曰大可爾面王曰自惟一已母無所付囑以此爲恨爾王曰卿若能出家者我便當以卿母爲姊分半國相給面王歡喜即還家以狀白母母即聽之當出家時被一張白氎至世尊所欲求爲道世尊曰善來比丘即成沙門佛制比丘有三衣此面王比丘直更㴾此白氎以爲袈裟都不用餘衣白佛弟子正欲終身被此一衣願世尊聽之佛即默然可之自是已往常被此一衣故世尊曰我弟子中著弊惡衣者無過面王比丘也此於八大人念中少欲知足最爲第一也所以稱羅云[廿八]持戒不毀者或曰羅云喜妄語云何言持戒也或曰羅云不妄語直自瞋[十九]佛爾何以瞋佛也以佛不作轉輪聖王故若作聖王者當有八萬四千大臣八萬四千玉女象馬車乘事事有八萬四千捨如此之位而作沙門東西行乞不可羞耶計聖王之利嫌如來故作

妄語爾人問羅云如來所在如來實在祇樹精舍而荅云在畫暗園實在畫暗園而詐言在祇園反覆妄語誑於來人阿難白佛言羅云妄語佛喚羅云來卿實妄語耶對曰實爾羅云汝何以作妄語耶我所以捨聖王位者以聖王位不可恃怙皆歸無常無長存者正使帝釋梵王皆不可保況復聖王而可恃賴耶羅云我前後捨此不可稱計而汝方恨也佛語羅云汝取水來羅云即盛滿鉢水授如來如來執鉢水謂羅云曰汝見此水不對曰巳見佛言此水滿鉢無所缺減者喻持戒完具無所損落復瀉半棄謂羅云曰汝見此水不對曰見之佛言此水巳失半喻戒不具足復瀉水使盡示羅云曰見此空鉢不荅曰巳見佛言犯戒都盡喻如空鉢復以鉢覆地示曰汝見不荅曰見佛言巳犯戒盡當墮地獄喻鉢口向地也羅云自被約勑巳後未曾復犯如毫釐故稱第一持戒也或曰復更有事身子將羅云入舍衛城乞食時有婆羅門見羅云在後行即與惡意打羅云頭血流汙面

羅云即生惡念要當方便報此怨家爾但言婆羅梵志皆當破滅終不置也身子巳知羅云心中所念爲其拭血謂羅云曰當憶汝父昔爲須念王時人來索眼即挑眼與亦不悔恨在園中坐禪時王截手足亦不悔恨若爲象時以牙與人亦不猒倦汝今云何起此惡念羅云聞師所說即自剋責我今云何惡心向彼即忍如地不起害心如毛髮許時打羅云首者墮無擇地獄中以是因緣知羅云持戒第一也所以稱般牠比丘能隱形不現者般牠者道也有雙生兒棄之於路有人收取養長今大各出家爲道無人與作字即字爲道生梵言般牠也時摩竭國數大雷暴雨五穀不登王名頻頭茶羅是阿闍世王祖募四遠曰有能却暴雨者大與財寶時有婆羅門名曰梵志善知呪術來應募曰我能却雨王即聽使現術止雨時陰陽和調五穀大熟梵志白王索止雨功報王雖口許竟不報恵諸臣人民見王不與各復許之梵志家倹每從索之其於不與遍索不得梵志大恚誓作毒

龍滅人苗稼若有種五穀者苗稼成好大雹挹殺使根莖不立何況有葉耶誓巳命終即生龍中號名無葉時摩竭國人民種作苗稼適生龍即雹殺如是經數年人民飢困死亡者衆佛愍傷之欲化此龍即將密跡阿難般牠王俱持國詣龍所止時龍見佛來惡心生曰今當放雹殺此沙門即雨山石佛左迴視密跡密跡知佛意即以金剛杵擬之墮大石山塞其龍淵龍大瞋怒眼中火出佛右迴視般牠比丘般牠比丘即知佛意欲使降龍般牠即以神足隱形以水滅龍眼火龍復以是鼻口出火亦以水滅此比丘復以神力於龍眼耳鼻口中反覆出入而龍不見隱形在內現手於外龍覩此變即便心伏佛復與三人等於前往返經行石上有四人跡而三人現龍即問佛一人所在荅曰是汝師跡又曰師名爲誰今何不現荅曰名曰般牠佛欲使遠現即知佛意自出現形龍遥見之歡喜爲禮佛即授之八關齋法自是巳往風雨和調五穀豐熟人民安寧以是因緣知般牠隱形第

一也所以稱祝利般牠能化形體作若干變者祝利者極暗也此比丘精神踈鈍佛教使誦掃箒得箒忘掃得掃忘箒六年之中專心誦此意遂解悟而自惟曰箒者篲掃者除篲者即喻八正道糞者三毒垢也以八正篲掃三毒垢所謂掃箒義者正謂此耶深思此理心即開解得阿羅漢道所謂化形體者以四諦妙慧化五陰形也正有此化更復有餘曰有婆羅門名曰梵天亦名世典所以名世典者博覽羣籍圖書秘讖天文地理無不關綜故名世典也自以德高命敵而行誰能與我論者聞釋種比丘中最下者有祝利般牠優婆塞中最下者有瞿客多羅吾當與此二人共論即來與般牠共論謂般牠曰能與我共論耶般牠曰我尚能與汝相父梵天共論何況汝盲無目人乎梵志尋言即語曰盲與無目有何等異耶般牠默然不對心念曰無以相訓當以神足相荅爾即以神足飛騰虛空去地四丈九結跏趺坐梵志仰瞻見其神變敬情內發冀其清訓時舍利弗在祇洹經行

以天耳聞梵志與般牠論知其辭匱現變相荅我若不往比丘受屈梵志不度即以神足作般牠形使般牠本形不現化形問梵志曰汝爲是天是人乎荅曰是人又問人爲是男子不曰是男子又問男子與人有何等異荅曰不異又問人者統名男子者據形言之何得不異耶向言盲者謂不見今世後世善惡之報無目者謂無智慧之眼以斷結使也梵志心解即得法眼淨以是因緣知祝利般牠變形第一也所以稱釋王比丘豪族富貴天性柔和者凡姓有四剎帝利婆羅門長者居士也所以言貴者以作沙門同一釋姓是以稱貴爾喻如四恒水牛口師子口馬口象口各有五百支合入大海共爲一水無若干味故海得稱大致貴於百川也釋姓亦如是故稱爲豪貴第一也眞淨王有三弟最小弟名誤淨有小兒年四歲時眞淨王在正殿上坐會諸羣臣王自惟曰我兒不生者我應當作聖王我兒既生應當爲聖王然復出家去我何用是天冠爲即脫天冠著地有應作者便

作諸臣愁悒各無歡心時釋王小兒見在前遊行見地天冠即舉著頭上坐地以左手拄肩右手摩捋髭鬚王與諸臣驚怪所以王曰此小兒天使其然或能作聖王我兒聖王相盡在此兒許故使其然爾衆臣僉然曰或能如王所言王念曰悉達既出家又見小兒之相即自廢王位乃經八年聞悉達已成佛度三迦葉師徒得千比丘并優波提舍拘律陀師徒二百五十人合千二百五十比丘從摩竭國欲還至釋翅舍先遣優陀夷白還消息眞淨聞之歡喜踊躍即還著天冠平治道路掃灑燒香以待如來如來既至王見諸比丘雖復心精無表容貌當選諸釋五百人姿容可者出爲沙門侍從世尊釋王比丘最在其先時佛在精舍大衆之中告諸比丘普論種姓所以豪貴意時眞淨王來至衆中向釋王比丘禮諸衆皆怪所以佛知此意欲解衆疑故問王曰何以禮此比丘荅曰所以禮者以此比丘有二事勝我夫天有三一曰舉天二曰生天三曰清淨天我正有舉天此比丘有

生天有清淨天所以言生天以年四歲時皋
吾天冠著巳頭上自然生意無有與者故曰
生天清淨天者今巳滆盡結解無復塵垢故
曰清淨天也以是二事勝我故爲作禮爾以
是因緣知釋王比丘豪族第一也

分別功德論卷下

音釋

蛸蠨蛸騷綠切與翾同小飛也蠨乳究切蟲動皃　捔訖岳切校也　疹丑刃切病也　躃房益切倒也　雕丁聊切琢也　鏤郎豆切刻也　澌斯義切索盡也　詈力智切罵也　恪口各切敬謹也　辜攻乎切罪也　紲先結切　鍱弋涉切　跨枯化切越也　圊厠圊七情切厠初吏切圊厠並溷也　苾芬苾蒲必切芬敷文切苾芬香氣也　豬張如切豕也　溷胡困切厠也　瀉四夜切去水也　吔音他　箒止酉切篲也　篲徐醉切　讖楚禁切言將來之驗也　匱求位切乏也　悒乙及切憂也　捋盧活切以指歷取也　髭即支切口上須也

入阿毗達磨論卷上　笙九

塞建地羅阿羅漢造

唐三藏玄奘奉　詔譯

敬禮一切智　佛日無垢輪　言光破人天
惡趣本心闇　諸以對法理　拔除法想惡
我頂禮如斯　一切智言藏　劣慧妄說闇
覆蔽牟尼言　照了由明燈　稽首然燈者

有聰慧者能具受持諸牟尼尊教之文義由拘事業有未得退有劣慧者聞對法中名義稠林便生怖畏然俱恒有求解了心欲令彼於阿毗達磨法相海中深洄澓處欣樂易入故作斯論

謂善逝宗有八句義一色二受三想四行五識六虛空七擇滅八非擇滅此總攝一切義

色有二種謂大種及所造色大種有四謂地水火風界能持自共相或諸所造色故名爲界此四大種如其次第以堅濕煖動爲自性以持攝熟長爲業大而是種故名大種由此虛空非大種攝能生自果是種義故徧所造色故名爲大如是大種惟有四者更無用故無堪能故如牀座足所造色有十一種一眼二耳三鼻四舌五身六色七聲八香九味十觸一分十一無表色於大種有故名所造即是依止大種起義此中眼者謂眼識所依以見色爲用淨色爲體耳鼻舌身准此應說色有二種謂顯及形如世尊說惡顯惡形此中顯色有十二種謂青黃赤白雲煙塵霧影光明闇形色有八種謂長短方圓高下正不正此中霧者謂地水氣日焰名光月星火藥寶珠電等諸焰名明障光明生於中餘色可見名影翻此名闇方謂界方圓謂團圓形平等名正形不平等名不正餘色易了故今不釋此二十種皆是眼識及所引意識所了別境聲有二種謂有執受及無執受大種爲因有差別故墮自體者名有執受是有覺義與此相違名無執受前所生者名有執受大種爲因謂語手等聲後所生者名無執受大種爲因謂風林等聲此有情名非有情名差別爲四謂前聲中語聲名有情名餘聲名非有情名後聲中化語聲名有情名餘聲名非有情

名此復可意及不可意差別成八如是八種
皆是耳識及所引意識所了別境香有三種
一好香二惡香三平等香謂能長養諸根大
種名好香若能損害諸根大種名惡香若俱
相違名平等香如是三種皆是鼻識及所引
意識所了別境味有六種謂甘醋鹹辛苦淡
別故如是六種皆是舌識及所引意識所了
別境觸一分有七種謂滑性澁性重性輕性
及冷飢渴柔軟而滑是喜觸義麤強名澁可
稱名重翻此名輕由此所逼煖欲名冷食欲
因名飢飲欲因名渴此皆於因立果名故作
如是說如說諸佛出現樂等大種聚中水火
增故有滑性地風增故有澁性地水增故有
重性火風增故有輕性水風增故有冷性風
增故有飢火增故有渴無表色者謂能自表
諸心心所轉變差別故名為表與彼同類而
不能表故名無表此於相似立遮止言如於
剎帝利等說非婆羅門等無表相者謂由表
心大種差別於睡眠覺亂不亂心及無心位
有善不善色相續轉不可積集是能建立苾
芻等因是無表相此若無者不應建立有苾
芻等如世尊說於有依福業事彼恒常福增
長如是無表總有三種謂律儀不律儀俱相
違所攝故律儀有三種謂別解脫靜慮無漏
律儀別故別解脫律儀復有八種一苾芻律
儀二苾芻尼律儀三勤策律儀四正學律儀
五勤策女律儀六近事男律儀七近事女律
儀八近住律儀如是八種惟欲界繫靜慮律
儀謂色界三摩地隨轉色此惟色界繫無漏
律儀謂無漏三摩地隨轉色此惟不繫不律
儀者謂諸屠兒及諸獵獸捕鳥捕魚劫盜典
獄縛龍煑狗置弥啩膾此等身中不善無表
色相續轉非律儀非不律儀者謂造毗訶羅
窣堵波僧伽羅摩等及禮制多燒香散華讚
誦願等并捶打等所起種種善不善無表色
相續轉亦有無表惟一剎那依總種類故說
相續別解脫律儀由誓願受得前七至命盡
第八一晝夜又前七種捨由四緣一捨所學
故二命盡故三善根斷故四二形生故第八
律儀即由前四及夜盡捨靜慮律儀由得色
界善心故得由捨色界善心故捨屬彼心故
無漏律儀得捨亦爾隨無漏心而得捨故得
不律儀由作及受由四緣故捨不律儀一受
律儀故二命盡故三二形生故四法爾得色
界善心故處中無表或由作故得謂殷淨心
猛利煩惱禮讚制多及捶打等或由受故得
謂作是念若不為佛造曼茶羅終不先食如
是等願或由捨故得謂造寺舍敷具園林施
苾芻等捨此無表由等起心及所作事俱斷
壞故如是無表及前所說眼等五根惟是意
識所了別境齊此名為初色句義然諸法相
略有三種一自共相二分共相三徧共相自
共相者如變壞故或變礙故說名為色如是
即說可惱壞義如法王說苾芻當知由變壞
故名色取蘊誰能變壞謂手觸故即便變壞
乃至廣說如能疾行故名為馬以能行故說
名牛等分共相者如非常性及苦性等徧共
相者如非我性及空性等由此方隅於一切
法應知三相

受句義者謂三種領納一樂二苦三不苦不

樂即是領納三隨觸義從愛非愛非二觸生身心分位差別所起於境欲感非二爲相能爲愛因故說名受如世尊說觸緣受受緣愛此復隨識差別有六謂眼觸所生受乃至意觸所生受五識俱生名身受意識俱生名心受由根差別建立五種謂樂根苦根喜根憂根捨根諸身悅受及第三靜慮心悅受名樂根悅是攝益義諸身不悅受名苦根不悅是損惱義除第三靜慮餘心悅受名喜根諸心不悅受名憂根諸身及心非悅非不悅受名捨根此廣分別如根等處

想句義者謂能假合相名義解即於青黃長短等色螺鼓等聲沉麝等香醎苦等味堅軟等觸男女等法相名義中假合而解爲尋伺因故名爲想此隨識別有六如受小大無量差別有三謂緣少境故名小想緣妙高等諸大法境故名大想隨空無邊處等名無量想或隨三界立此三名

行有二種謂相應行不相應行相應行者謂思觸欲作意勝解念定慧尋伺信精進慚愧不放逸輕安不害捨欣猒不信懈怠放逸善根不善根無記根結縛隨眠隨煩惱纏漏暴流軛取身繫蓋及智忍等諸心所法此皆與心所依所緣行相時事五義等故說名相應與此相違名不相應謂得非得無想定滅定無想事命根衆同分生住老無常名身句身文身等如是相應不相應行總名行蘊故大仙說行蘊聚集如芭蕉莖

思謂能令心有造作即是意業亦是令心運動爲義此善不善無記異故有三種別觸謂根境識和合生令心觸境以能養活心所爲相順樂受等差別有三欲謂希求所作事業隨順精進謂我當作如是事業作意謂能令心警覺即是引心趣境爲義亦是憶持曾受境等此有三種謂學無學非學非無學七有學身中無漏作意名學阿羅漢身中無漏作意名無學一切有漏作意名非學非無學勝解謂能於境印可即是令心於所緣境無怯弱義念謂令心於境明記即是不忘已正當作諸事業義定謂令心專注一境即是制如獼猴心惟於一境而轉義毗婆沙者作如是說如蛇在筒行便不曲心若在定正直而轉慧謂於法能有揀擇即是於攝相應成就諸因緣果自相共相八種法中隨其所應觀察爲義尋謂於境令心麤爲相亦名分別思惟想風所繫麤動而轉此法即是五識轉因伺謂於境令心細爲相此法即是隨順意識於境轉因

信謂令心於境澄淨謂於三寶因果相屬有性等中現前忍許故名爲信是能除遣心濁穢法如清水珠置於池內令濁穢水皆即澄清如是信珠在心池內心諸濁穢皆即除遣信佛證菩提信法是善說信僧具妙行亦信一切外道所迷緣起法性是信事業精進謂於善不善法生滅事中勇悍爲性即是沉溺生死泥者能策勵心令速出義慚謂隨順正理白法增上所生違愛等流心自在性由此勢力於諸功德及有德者恭敬而住愧謂修習功德爲先違癡等流訶毀劣法由此勢力於罪見怖不放逸謂修諸善法違害放逸守

護心性心堪任性說名輕安違害惛沉隨順善法心堅善性說名不害由此勢力不損惱他能違於他樂爲損事心平等性說名爲捨捨背非理及向理故由此勢力令心於理及於非理無向無背平等而住如持秤縷欣謂欣尚於還滅品見功德已令心欣慕隨順修善心有此故欣樂涅槃與此相應名欣作意猒謂猒患於流轉品見過失已令心猒離隨順離染心有此故猒惡生死與此相應名猒作意心不澄淨名爲不信是前所說信相違法心不勇悍名爲懈怠與前所說精進相違不修善法名爲放逸違前所說不放逸性即是不能守護心義如是所說不信等三不立隨眠及纏垢者過失輕故易除遣故

善根有三種一無貪是違貪法二無瞋是違瞋法三無癡是違癡法即前所說慧爲自性如是三法是善自性亦能爲根生餘善法故名善根安隱義是善義能引可愛有及解脫芽故或已習學成巧便義是善義由此能辨妙色像故如彩畫師造妙色像世稱爲善不善根有三種即前所治貪瞋癡三貪謂欲界五部貪瞋謂五部瞋癡謂欲界三十四無明除有身見及邊執見相應無明如是三法是不善自性亦能爲根生餘不善故名不善根不安隱義是不善義能引非愛諸有芽故或未習學非巧便義是不善義由此能辨惡色像故如彩畫師所造不妙世稱不善無記根有四種謂愛見慢無明愛謂色無色界各五部貪見謂色無色界各十二見及欲界有身見邊執見慢謂色無色界各五部慢無明謂色無色界一切無明及欲界有身見邊執見相應無明此四無記根是自所許修靜慮者有三種異故一愛上靜慮者二見上靜慮者三慢上靜慮者此三皆因無明力起毗婆沙者立無記根惟有三種謂無記愛無明慧三疑不堅住慢性高舉非根法故於善不善義俱不記故名無記又不能記愛非愛果故名無記以不能招異熟果故是無記性亦能生餘無記染法或諸無記法故名無記根

結有九種謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結愛結者謂三界貪是染著相如融膠漆故名爲愛愛即是結故名愛結恚結者謂五部瞋於有情等樂爲損害不饒益相如辛苦種故名爲恚恚即是結故名恚結慢結者謂三界慢以自方他德類差別心恃舉相說名爲慢如傲逸者凌蔑於他此復七種一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢謂因族姓財位色力持戒多聞工巧等事若於劣謂已勝或於等謂已等由此令心高舉名慢若於等謂已勝或於勝謂已等由此令心高舉名過慢若於勝謂已勝由此令心高舉名慢過慢若於五取蘊執我我所由此令心高舉名我慢若於未證得預流果等殊勝德中謂已證得由此令心高舉名增上慢若於多分族姓等勝中謂已少劣由此令心高舉名卑慢若實無德謂已有德由此令心高舉名邪慢如是七慢總名慢結無明結者謂三界無知以不解了爲相如盲瞽者違害明故說名無明此遮止言依對治義如非親友不實等言即說怨家虛誑

語等無明即是結故名無明結見結者謂三見即有身見邊執見邪見五取蘊中無我我所而執實有我我所相此染汙慧名有身見身是聚義有而是身故名有身即五取蘊於此起見名有身見即五取蘊非斷非常於中執有斷常二相此染汙慧名邊執見執二邊故若決定執無業無業果無解脫無得解脫道撥無實事此染汙慧名邪見如是三見名見結取結者謂二取即見取戒禁取謂前三見及五取蘊實非是勝而取為勝此染汙慧名見取取是推求及堅執義戒謂遠離諸破戒惡禁謂受持烏雞鹿狗露形拔髮斷食臥灰或於妄執生福滅罪諸河池中數數澡浴或食根果草菜藥物以自活命或復塗灰持頭髻等皆名為禁此二俱非能清淨道而妄取為能清淨道此染汙慧名戒禁取諸娑羅門有多聞者多執此法以為淨道而彼不能得畢竟淨如是二取名為取結疑結者謂於四聖諦令心猶豫如臨岐路見結草人躊躇不決如是於苦心生猶豫為是為非乃至廣說疑即是結故名疑結嫉結者謂於他勝事令心不忍謂於他得恭敬供養財位多聞及餘勝法心生妬忌是不忍義嫉即是結故名嫉結慳結者謂於巳法財令心恡惜謂我所有勿至於他慳即是結故名慳結結義是縛義如世尊說非眼結色非色結眼此中欲貪說名為結如非黑牛結白牛亦非白牛結黑牛乃至廣說先所說結亦即是縛以即結義是縛義故然契經中復說三縛一貪縛謂一切貪如愛結相說二瞋縛謂一切瞋如恚結相說三癡縛謂一切癡如無明結相說

隨眠有七種一欲貪隨眠二瞋隨眠三有貪隨眠四慢隨眠五無明隨眠六見隨眠七疑隨眠此七別相結中已說然應依界行相部別分別如是七種隨眠謂貪諸欲故名欲貪此貪即隨眠故名欲貪隨眠此唯欲界五部為五謂見苦所斷乃至修所斷瞋隨眠亦唯欲界五部為五有貪隨眠唯色無色界各五部為十內門轉故為遮於靜慮無色解脫想故說二界貪名有貪慢隨眠通三界各五部為十五無明隨眠亦爾見隨眠通三界各十二為三十六謂欲界見苦所斷具五見見集滅所斷唯有邪見及見取二見道所斷唯有邪見見取戒禁取三總為十二上二界亦爾為三十六疑隨眠通三界各四部為十二謂見苦集滅道所斷此中欲貪及瞋隨眠唯有部別無界行相別有貪疑慢無明隨眠有界部別無行相別見隨眠具有界行相部別行相別者謂我我所行相轉者名有身見斷常行相轉者名邊執見無行相轉者名邪見勝行相轉者名見取淨行相轉者名戒禁取微細義是隨眠義彼現起時難覺知故或隨縛義是隨眠義謂隨身心相續而轉如空行影水行隨故或隨逐義是隨眠義如油在麻膩在摶故或隨增義是隨眠義謂於五取蘊由所緣相應而隨增故言隨增者謂隨所緣及相應門而增長故如是七種隨眠由界行相部差別故成九十八隨眠謂欲界見苦所斷具十隨眠即有身見邊執見邪見見取戒禁取疑貪瞋慢無明見集所斷有七隨眠於前

十中除有身見邊執見戒禁取見滅所斷有七隨眠亦爾見道所斷有八隨眠謂即前七加戒禁取修所斷有四隨眠謂貪瞋慢無明如是欲界有三十六隨眠色界有三十一隨眠謂於欲界三十六中除五部瞋無色界亦爾故有九十八隨眠於中八十八見所斷十修所斷三十三是徧行謂界界中見苦集所斷諸見疑及彼相應不共無明餘皆非徧行十八是無漏緣謂界界中見滅道所斷邪見疑及彼相應不共無明此十八種緣滅道故名無漏緣餘皆有漏緣此中有漏緣者由所緣相應故隨增無漏緣者但於自聚由相應故隨增九是無爲緣謂界界中見滅所斷邪見疑及彼相應不共無明緣滅諦故名無爲緣餘皆有爲緣十種隨眠次第生者先由無明於諦不了謂於苦不欲乃至於道不欲由不了故次引生疑謂聞邪正二品便懷猶豫爲苦非苦乃至爲道非道從此猶豫引生邪見謂遇惡友由邪聞思生邪決定無施與無愛樂無祠祀乃至廣說從此邪見有身見生

謂取蘊中撥無苦理便執有我或有我所從有身見邊執見生謂執我有斷常邊故從邊執見戒禁取生謂此邊執爲能淨故從戒禁取引見取生謂能淨者是最勝故從此見取次引貪生謂自見中情深愛故從此貪後次引慢生謂自見中深愛著已恃生高舉陵蔑他故從此慢後次引瞋生謂恃已見於他見中情不能忍必憎嫌故或於自見取捨位中起憎嫌故十種隨眠次第如是由三因緣起諸煩惱一未斷隨眠故二非理作意故三境界現前故由因加行境界三力煩惱現前此說具者亦有唯依境界力起煩惱亂逼惱身心相續故名煩惱此即隨眠

隨煩惱者即諸煩惱亦名隨煩惱復有隨煩惱謂餘一切行蘊所攝染汙心所與諸煩惱同蘊攝故此復云何謂誑憍害惱恨諂等有無量種如聖教說誑謂惑他憍謂染著自身所有色力族姓淨戒多聞巧辯等已令心傲逸無所顧性害謂於他能爲逼迫由此能行打罵等事惱謂堅執諸有罪事由此不受如

理諫誨恨謂於忿所緣事中數數尋思結怨不捨諂謂心曲如是六種從煩惱生穢汙相麤名煩惱垢於此六種煩惱垢中誑憍二種是貪等流貪種類故害恨二種是瞋等流瞋種類故惱垢即是見取等流執已見勝者惱亂自他故諂垢即是諸見等流諸見增者多諂曲故如說諂曲謂諸惡見此垢及纏并餘染汙行蘊所攝諸心所法從煩惱生故皆名隨煩惱

纏有十種謂惛沈睡眠掉舉惡作嫉慳無慚無愧忿覆身心相續無堪任性名爲惛沈是昧重義不能任持身心相續令心昧略名爲睡眠此得纏名唯依染汙掉舉謂令心不寂靜惡所作體名爲惡作有別心所緣惡作生立惡作名是追悔義此於果體假立因名如緣空名空緣不淨名不淨世間亦以處而說依處者如言一切村邑來等此立纏名亦唯依染嫉慳二相結中已說於諸功德及有德者令心不敬說名無慚即是恭敬所敵對法於諸罪中不見怖畏說名無愧能招惡趣善

士所訶說名為罪除瞋及害於情非情令心憤發說名為忿隱藏自罪說名為覆此十纏縛身心相續故名為纏此中惛沉睡眠無愧是無明等流惡作是疑等流無慚愧掉舉是貪等流嫉忿是瞋等流覆是貪無明等流諸心所法行相微細一一相續分別尚難況一剎那俱時而有微密智者依佛所說觀果差別知其性異為諸學者無倒宣說有劣慧者未親承事無倒解釋佛語諸師故於心所迷謬誹撥或說唯三或全非有

漏有三種謂欲漏有漏無明漏欲界煩惱并纏除無明名欲漏有四十一物謂三十一隨眠并十纏色無色界煩惱并纏除無明名有漏有五十四物謂上二界各二十六隨眠并惛沉掉舉同無記故內門轉故依定地故二界合立一有漏名三界無明名無明漏有十五物以無明是諸有本故別立漏等稽留有情久住三界障趣解脫故名為漏或令流轉從有頂天至無間獄故名為漏或彼相續於六瘡門泄過無窮故名為漏

暴流有四謂欲有見無明暴流欲漏中除見名欲暴流有二十九物有漏中除見名有暴流有三十物三界諸見名見暴流有三十六物三界相應不共無明名無明暴流有十五物漂奪一切有情勝事故名暴流如水暴流軛有四種如暴流說和合有情令於諸界諸趣諸生諸地受苦故名為軛即是和合令受種種輕重苦義

入阿毗達磨論卷上（說一切有部）

音釋

罝弶（罝咨邪切兔網也弶其亮切施罟於道也）窣堵波（梵語也此云方墳亦云高顯窣蘇沒切堵董五切）麝（神夜切獸如麋臍有香者）悍（侯旰切性勇急也）勵（力制切勉也）惛（呼昆切不明了也）傲（魚到切倨也）蔑（莫結切輕易也）躊躇（躊直由切躇直魚切躊躇猶豫也）悋（良刃切慳也）憤（房吻切懣也怒也）

入阿毗達磨論卷下　笙十

塞建地羅阿羅漢造

唐三藏玄奘奉詔譯

取有四種謂欲取見取戒禁取我語取即欲暴流加無明名欲取有三十四物謂貪瞋慢無明各五疑四纏十即有暴流加無明名我語取有四十物謂貪慢無明各十疑八及惛沉掉舉諸見中除戒禁取餘名見取有三十物戒禁取名戒禁取有六物由此獨為聖道怨故雙誑在家出家眾故於五見中此別立取謂在家眾由此誑惑計自餓服氣及墜山巖等為天道故諸出家眾由此誑惑計捨可愛境受杜多功德為淨道故薪義是取義能令業火熾然相續而生長故如有薪故火得熾然如是有煩惱故有情業得生長又猛利義是取義或纏裹義是取義如蠶處繭自纏而死如是有情四取所纏流轉生死喪失慧命身繫有四種謂貪欲身繫瞋恚身繫戒禁取身繫此實執身繫欲界五部貪名初身繫五部瞋名第二身繫六戒禁取名第三身繫

十二見取名第四身繫種種纏縛有情自體故名身繫是等羂網有情身義

蓋有五種謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋欲界五部貪名初蓋五部瞋名第二蓋欲界惛沉及不善睡眠名第三蓋欲界掉舉及不善惡作名第四蓋欲界四部疑名第五蓋覆障聖道及離欲染并此二種加行善根故名爲蓋

前說諸界諸趣諸生諸地受苦應說云何界趣生地界有三種謂欲界色界無色界欲界有二十處謂八大地獄一等活二黑繩三衆合四號叫五大號叫六炎熱七極炎熱八無間并傍生鬼界爲十有四洲人一贍部洲二勝身洲三牛貨洲四俱盧洲有六欲天一四大王衆天二三十三天三夜摩天四覩史多天五樂變化天六他化自在天合二十處色界有十六處謂初靜慮有二處一梵衆天二梵輔天第二靜慮有三天一少光天二無量光天三極光淨天第三靜慮有三天一少淨天二無量淨天三徧淨天第四靜慮有八天一無雲天二福生天三廣果天四無煩天五無熱天六善現天七善見天八色究竟天合十六處大梵無想無別處所故非十八無色界雖無上下處所而有四種生處差別一空無邊處二識無邊處三無所有處四非想非非想處趣有五種一捺洛迦二傍生三鬼界四天五人生有四種謂卵胎濕化地有十一謂欲界未至靜慮中間四靜慮四無色爲十一地欲界有頂一向有漏餘九地通有漏及無漏前界趣生一向有漏

智有十種謂法智類智世俗智他心智苦智集智滅智道智盡智無生智於欲界諸行及彼因滅加行無間解脫勝進道并法智地中所有無漏智名法智無始時來常懷我執今創見法故名法智於色無色界諸行及彼因滅加行無間解脫勝進道并類智地中所有無漏智名類智隨法智生故名類智諸有漏慧名世俗智此智多於瓶衣等世俗事轉故名世俗智此有二種一染汙二不染汙染汙者復有二種一見性二非見性見性有五謂有身見邊執見邪見見取戒禁取非見者諸疑貪瞋慢無明忿害等相應慧不染汙者亦有二種一善二無覆無記無覆無記者非見不推度故是慧及智善者若五識俱亦非見是慧及智若意識俱是世俗正見亦慧亦智諸定生智能了知他欲色界繫一分無漏現在相似心心所法名他心智此有二種一有漏二無漏有漏者能了知他欲色界繫心心所法無漏者有二種一法智品二類智品法智品者知法智品心心所法類智品者知類智品心心所法此智不知色無爲心不相應行及過去未來無色界繫一切根地補特伽羅勝心心所皆不能知於五取蘊果分有無漏智作非常苦空非我行相轉名苦智於五取蘊因分有無漏智作因集生緣行相轉名集智於彼滅有無漏智作滅靜妙離行相轉名滅智於彼對治得涅槃道有無漏智作道如行出行相轉名道智有無漏智作是思惟苦我已知集我已斷滅我已證道我已修盡行相轉名盡智有無漏智作是思惟苦我已

知不復更知乃至道我已修不復更修無生行相轉名無生智此後二智不推度故非見性他心智唯見性餘六智通見性非見性世俗智唯有漏他心智通有漏及無漏餘八智唯無漏滅智唯無爲緣他心苦集道智唯有爲緣餘五智通有爲無爲緣苦集智唯有漏緣滅道智唯無漏緣餘六智通有漏無漏緣法智在六地謂四靜慮未至中間類智在九地謂前六地下三無色他心智在四地謂四靜慮世俗智在一切地餘六智法智品者在六地類智品者在九地

忍有八種謂苦集滅道法智忍及苦集滅道類智忍此八是能引決定智勝慧忍可苦等四聖諦理故名爲忍於諸忍中此八唯是觀察法忍是見及慧非智自性決定義是智義此八推度意樂未息未能審決故不名智苦法智忍與欲界見苦所斷十隨眠得俱滅苦法智與彼斷得俱生忍爲無間道智爲解脫道對治欲界見苦所斷十種隨眠如有二人一在舍內驅賊令出一關閉門不令復入苦類智忍與色無色界見苦所斷十八隨眠得俱滅苦類智與彼斷得俱生餘如前說如是四心能於三界苦諦現觀於集滅道各有四心應知亦爾此十六心能於三界四諦現觀斷見所斷八十八結得預流果餘修所斷十種隨眠謂欲界四色無色界各三爲十欲界四種譬如束蘆總分爲九謂從上上乃至下下彼對治道無間解脫亦有九品謂下下品道能對治上上品隨眠乃至上上品道能對治下下品隨眠六品盡時得一來果九品盡時得不還果如欲界四總分爲九亦有九品無間解脫能對治道色無色界各有四地一一地中能治所治各有九品應知亦然漸次斷彼八地隨眠乃至有頂下下品盡時得阿羅漢果四果中間所有諸道及前見道名爲四向隨在彼果前即名彼果向如是有八補特伽羅謂行四向及住四果如是向果由種性別分爲六種謂鈍利根種性異生若入見道十五類名隨信行及隨法行即此二種至修道位謂從第十六心乃至金剛喻定名信勝解脫及名見至即此二種至無學位謂從初盡智乃至最後心名時解脫及不時解脫等謂心所種類差別有無量種依心有故名心所法猶如我所如是心所名相應行不相應行與此相違謂諸得等得謂稱說有法者因法有三種一淨二不淨三無記淨謂信等不淨謂貪等無記謂化心等若成此法名有法者稱說此定因名得獲成就得若無者貪等煩惱現在前時有學既無無漏心故應非聖者異生若起善無記心爾時應名已離染者又諸聖者與諸異生無涅槃得互相似故應俱名異生或俱名聖者如法王說起得成就十無學法故名聖者永斷五支乃至廣說又世尊說苾芻當知若有成就善不善法我見如是諸有情類心相續中善不善得增長無邊作如是說汝等苾芻不應校量有情勝劣不應忘取補特伽羅德量淺深乃至廣說故知法外定有實得此有二種一者未得已失今獲二者得已不失成就應知非得與此相違於何法中有得非得於自相續及二滅

中有得非得非他相續無有成就他身法故非非相續無有成就非情法故亦非虛空無有成就虛空者故彼得無故非得亦無得有三種一者如影隨形得二者如牛王引前得三者如犢子隨後得初得多分如無覆無記法第二得多分如上地沒生欲界結生時欲界善法得第三得多分如聞思所成慧等除俱生所餘得此中應作略毗婆沙謂欲界繫善不善色無前生得但有俱生及隨後得除眼耳通慧及能變化心并除少分著威儀路

若工巧處極數習者諸餘一切無覆無記法及有覆無記表色惟有俱生得勢力劣故無前後得所餘諸法一一容有前後俱得善法得惟善不善法得惟不善無記法得惟無記欲界法得惟欲界色界法得惟色界無色界法得惟無色界無漏法得通三界及無漏無漏法者謂道諦三無為俱不繫故道諦得惟無漏非擇滅得通三界擇滅得色無色界道力起者即隨彼界無漏道力起者是無漏故無漏法得總說有四種學法得惟學無學法得惟無學非學非無學法得有三種非學非無學法者謂諸有漏及無為有漏及非擇滅得惟非學非無學擇滅得學道力起者惟學無學道力起者惟無學世間道力起者惟非學非無學見所斷法得惟見所斷修所斷法得惟修所斷非所斷法得有二種謂修所斷及非所斷非所斷法者謂道諦及無為道諦得惟非所斷非擇滅得惟修所斷不染汙故是有漏故擇滅得世間道力起者惟修所斷無漏道力起者惟非所斷一切非得皆惟無覆無記性攝非如前得有差別義然過去未來法一一各有三世非得現在法無現在非得得與非得性相違故無有現在可成就法不成就故然有過去未來非得欲色無色界及無漏法一一皆有三界非得無有非得是無漏者非得中有異生性故如說云何異生性謂不獲聖法不獲即是非得異名又諸非得惟無記性故非無漏

已離第三靜慮染未離第四靜慮染第四靜慮地心心所滅有不相應法名無想定雖滅一切心心所法而起此定專為除想故名無想如他心智此無想定是善第四靜慮所攝惟非聖者相續中起求解脫想起此定故聖者於此如惡趣想深心猒離此惟順定受謂順次生受是加行得非離染得滅定者謂已離無所有處染有頂心心所法滅有不相應法能令大種平等相續故名為滅定是有頂地加行善攝或順次生受或順後次受或順不定受起此定已未得異熟便般涅槃故不定受此定能感有頂地中四蘊異熟彼無色故聖者能起非諸異生由聖道力起此定故聖者為得現法樂住求起此定異生於此怖畏斷滅無聖道力故不能起聖者於此由加行得非離染得惟佛世尊於此滅定名離染得初盡智時已於此定能自在起故名為得諸佛功德不由加行隨欲即起現在前故若生無想有情天中有法能令心心所滅名無想事是實有物是無想定異熟果故名異熟生無記性攝即廣果天中有一勝處如中間靜慮名無想天生時死時俱有心想中間無

故立無想名彼將時死如久睡覺還起心想起已不久即便命終生於欲界將生彼者必有欲界順後次受決定業故如將生彼北俱盧洲必有能感生天之業先業所引六處相續無間斷因依之施設四生五趣是名命根亦名為壽故對法說云何命根謂三界壽此有實體能持煖識如伽他言

壽煖及與識　三法捨身時　所捨身僵仆
如木無思覺

契經亦說受異熟已名那落迦乃至非想非非想處應知亦爾若異命根無別有法是根性攝徧在三界一期相續無間斷時可依施設四生五趣生無色界起自上地善染汙心或起下地無漏心時依何施設化生天趣起善染時應名為死若起無記應復名生撥無命根有斯大過諸有情類同作事業同樂欲因名衆同分此復二種一無差別二有差別無差別者謂諸有情皆有我愛同資於食樂欲相似此平等因名衆同分一一身內各別有一有差別者謂諸有情界地趣生種姓男女近事苾芻學無學等種類差別一一身內有同事業樂欲定因名衆同分此若無者聖非聖等世俗言說應皆雜亂諸異生性異生同分有何差別同樂欲等因說名彼同分異生性者能為一切無義利因如契經說苾芻當知我說愚夫無聞異生無有少分惡不善業彼不能造又世尊說若來人中得人同分非異生性於死生時有捨得義故異生性與同分別

諸法生時有內因力令彼獲得各別功能即此內因說名生相謂法生因總有二種一內二外內謂生相外謂六因或四緣性若無生相諸有為法應如虛空等雖具外因緣亦無生義或應虛空等亦有可生義成有為性是大過失由此故知別有生相能引別果暫時住因說名住相謂有為法於暫住時各有勢力能引別果令暫時住此引別果勢力內因說名住相若無住相諸有為法於暫住時應更不能引於別果由此故知有別住相老謂衰損引果功能令其不能重引別果謂有為法若無異相衰損功能何緣不能引別果已更不重引引而復引應成無窮若爾又應非剎那性由此故知別有異相無常者謂功能損已令現在法入過去因謂有別法名為滅相令從現在墮過去世此若無者法應不滅或虛空等亦有滅義此四有為之有為相若有此四有為相者便名有為非虛空等然世尊說有三有為之有為相有為之起亦可了知盡及住異亦可了知為所化生厭有為故如示異耳與吉祥俱住異二相合說為一是故定有四有為相非即所相有為法體若即所相有為體者如所相體與能相一能相亦應展轉無異若爾諸法滅時應生生時應滅或全不生此四本相是有為故如所相法有四隨相謂名生生乃至滅滅然非無窮以四本相各相八法隨相惟能各相一故謂法生時并其自體九法俱起自體為一相隨相八本相中生除其自體生餘八法隨相中生於九法內惟生本生勢力劣故住異滅相應知亦爾本相依法隨相依相法因相故得有作

用相因隨相得有作用作用者何謂生住異滅所生等者謂引果功能故有爲法體雖恒有而用非常假茲四相內外因力得成故名身句身文身等者謂依語生如智帶義影像而現能詮自義名名句文即是想章字之異目如眼識等依眼等生帶色等義影像而現能了自境名等亦爾非即語音親能詮義勿說火時便燒於口要依語故火等名生由火等名詮火等義詮者謂能於所顯義生他覺慧非與義合聲有礙故諸記論者所執常聲理不成故不應離此名句文三可執有法能詮於義然四種法似同一相一聲二名三義四智此中名者謂色等想句者謂能詮義究竟如說諸惡莫作等頌世間亦說提婆達多驅白牛來聲取孔等文者即是哀一等字此三各別合集同類說之爲身如大仙說苾芻當知如來出世便有名身句身文身可了知者意說諦實蘊處界沙門果緣起等法名句文身又世尊說如來得彼彼名句文身者意說如來獲得彼彼不共佛法名句文身等謂此中義類差別諸行句義齊此應知識句義者謂總了別色等境事故名爲識即於色等六種境中由眼等根伴助而起現在作用惟總分別色等境事說名爲識若能分別差別相者即名受等諸心所法識無彼用但作所依識用但於現在世有一刹那頃能有了別此亦名意亦名爲心亦是施設有情本事於色等境了別爲用由根境別設有六種謂名眼識乃至意識佛於經中自說彼相謂能了別故立識名由此故知了別爲相

前於思擇有爲相中說法生因總有二種一內二外內謂生相外謂六因或四緣性今應思擇因緣者何因有六種一相應因二俱有因三同類因四徧行因五異熟因六能作因心心所法展轉相應同取一境名相應因如心與受等受等與受等受等復與心各除其自性諸有爲法更互爲果或同一果名俱有因如諸大種所相能相心心隨轉更互相望二因別者如諸賈人更相助力能過嶮路是俱有因諸所飲食展轉同義是相應因心隨轉者謂諸心所及諸靜慮無漏律儀諸有爲相以彼與心俱墮一世一起一住一滅一果一等流一異熟同善同不善同無記由此十因名心隨轉自地自部前生諸法如種子法與後相似爲同類因自地前生諸徧行法與後染法爲徧行因一切不善有漏善法與自異熟爲異熟因諸法生時除其自性以一切法爲能作因或惟無障或能生故如是六因總以一切有爲爲果是所生故謂相應俱有因得士用果由此勢力彼得生故此名士用彼名爲果同類徧行因得等流果果似因故說名爲等從因生故復說爲流果即等流名等流果異熟因得異熟果果不似因故說爲異熟謂成熟堪受用故果即異熟名異熟果惟有情數攝無覆無記性能作因得增上果此增上力彼得生故如眼等根於眼識等及田夫等於稼穡等由前增上後法得生增上之果名增上果擇滅無爲名離繫果此由道得非道所生果即離繫名離繫果緣有四種謂因等無間所緣增上緣除能作餘五因名

因緣過去現在心心所法除阿羅漢最後心等名等無間緣一切法名所緣緣能作因性名增上緣
容有礙物是虛空相此增上力彼得生故能有所容受是虛空性故此若無者諸有礙物應不得生無容者故如世尊說梵志當知風依虛空婆羅門曰虛空依何佛復告言汝問非理虛空無色無見無對當何所依然有光明虛空可了故知實有虛空無爲此體若無風何依住說無色等言何所依因有光明何所了別了龜毛等不因此故
衆苦永斷說名擇滅衆苦者何謂諸生死如世尊說苾芻當知諸有若生即說爲苦諸有即是生死別名有若不生名苦永斷如堤堰水如壁障風令苦不生名爲擇滅擇謂揀擇即勝善慧於四聖諦數數擇揀彼所得滅立擇滅名此隨所斷體有無量以所斷法量無邊故若體一者初道已得修後諸道便應無用若言初證少分非全即一滅體應有多分一體多分與理相違隨有漏法有爾所量擇滅無爲應知亦爾此說爲善應正理故此隨道別立八十九隨斷徧知立有九種若隨五部立有五種又隨果別總立爲四謂預流等由斷離滅界別立三由斷苦集及有餘依無餘依別總立二種約生死斷總立爲一如是擇滅有多異名謂名盡離滅涅槃等如人經說苾芻當知四無色蘊及眼色等總名爲人於中假想說名有情亦名意生亦名爲人摩納婆等此中自謂我眼等見色等發起種種世俗言論謂此具壽有如是名如是族姓乃至廣說苾芻當知此惟有想惟有言說如是諸法皆是無常有爲緣生由此故苦謂生時苦住等亦苦於此衆苦永斷無餘除棄變吐盡離染滅寂靜隱沒餘不續起名永不生此極靜妙謂一切依除棄愛盡離滅涅槃所言一切依除棄者謂此滅中永捨一切五取蘊苦言愛盡者謂此滅中現盡諸愛得此滅已永離染法故名爲離證此滅已衆苦皆息故名爲滅證此滅已一切災患煩惱火滅故名涅槃
非擇滅者謂有別法畢竟障礙未來法生但由闕緣非由擇得如眼與意專一色時餘色聲香味觸等謝緣彼境界五識身等由得此滅能永障故住未來世畢竟不生緣闕亦由此滅勢力故非擇滅決定實有如世尊說若於爾時樂受現前二受便滅彼言滅者除此是何定非無常及擇滅故又契經說苾芻當知若得預流已盡地獄已盡鬼界已盡傍生此言盡者是非擇滅爾時異熟法未得擇滅故爲初業者愛樂勤學離諸問答略制斯論諸未徧知阿毗達磨深密相者隨自意集諸戲論聚置於現前妄構邪難欲相誹毀彼即謗佛所說至教如世尊說有二種人謗佛至教一者不信生於憎嫉二者雖信而惡受持

入阿毗達磨論卷下 說一切有部

音釋

處尺呂切居也 蠒古典切蠶衣也 絹規縣切繒也 擧居帳切取 裹乳倚可切牛也

眾事分阿毗曇論卷第一

尊者世友造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

啓請

敬禮最眞覺　無爲第一尊　敬禮最寂滅
及三乘妙道　敬禮最息心　淨戒清淨僧
今歸憑三寶　欲有所微通　願加垂威神
必流無滯塞　古昔諸尊人　於妙甚深義
究暢無障礙　結集爲衆典　助聖揚法化
謹順三藏寶　於彼佛遊國　流宣長賢衆
玆土文不傳　薶埋在葉墨　我釋迦比丘
求那跋陀羅　於此衆事分　眞定胡文本
請釋迦比丘　師菩提耶舍　於彼胡文典
專精宋辭譯　執筆錄心受　一一從義書
句味粗已定　謹呈舊學僧　實不爲名稱
毋存增學徒　願以此微緣　善了諸法明
明達四眞諦　永處涅槃樂

五法品第一

問云何五答謂色心心法心不相應行無爲

云何色謂四大及四大造色云何四大謂地界水火風界云何造色謂眼根耳鼻舌身根色聲香味觸入少分及無作色是名色法云何心謂意及六識云何六謂眼識耳鼻舌身意識是名心法云何心法謂若法心相應謂受想思觸憶欲解脫念定慧信精進覺觀放逸不放逸善根不善根無記根一切結縛使煩惱上煩惱纏若智若見若無間等此及餘心相應共起者是名心法法

云何心不相應行謂若法不與心相應謂諸得無想定滅盡定無想天命根種類處得事得入得生老住無常名身句身味身此及餘不與心相應共起者是名心不相應行法

云何無爲謂三無爲虛空數滅非數滅是名無爲法

云何地界謂堅云何水界謂濕潤云何火界謂溫暖云何風界謂飄動

云何眼根謂眼識所依淨色云何耳根謂耳識所依淨色云何鼻根謂鼻識所依淨色云何舌根謂舌識所依淨色云何身根謂身識所依淨色

云何色謂色若好若醜若中間彼二識識先眼識後意識是名爲色云何聲聲有二種謂因受四大起因不受四大起彼二識識生耳識後意識是名爲聲云何香謂香若好若惡若中間彼二識識先鼻識後意識是名爲香

云何味謂味若可喜若不可喜若中間彼二識識先舌識後意識是名爲味云何觸入少分謂澀滑輕重冷飢渴彼二識識先身識後意識是名觸入少分

云何無作色謂法入所攝色彼一識識謂意識是名無作色

云何眼識謂依眼根行於色云何耳識謂依耳根行於聲云何鼻識謂依鼻根行於香云何舌識謂依舌根行於味云何身識謂依身根行於觸云何意識謂依意根行於法

云何受有三受謂苦受樂受不苦不樂受云何想有三想謂少想多想無量想云何思心所造作三種業生謂善不善無記云何觸謂三事和合生三種觸謂苦觸樂觸不苦不樂觸云何憶謂心發悟有三種學無學非學非

無學云何欲謂心欲作云何解脫謂心解已
解當解云何念謂心不忘云何定謂一心云
何慧謂於法決斷
云何信謂心淨云何精進謂心堪能勇猛云
何覺謂心麤云何觀謂心細云何放逸謂不
修善法云何不放逸謂修善法云何善根有
三善根謂無貪無恚無癡云何不善根有三
不善根謂貪恚癡云何無記根有四無記根
謂無記愛無記見無記慢無記無明
云何結有九結謂愛結恚結慢結無明結見
結他取結疑結嫉結慳結云何愛結謂三界
貪云何恚結謂於衆生相違云何慢結有七
慢謂慢增慢慢慢我慢增上慢不如慢邪慢
云何慢於卑謂勝於勝謂相似於彼起輕心
自舉自高是名慢云何增慢於等謂勝於勝
謂等於彼起輕心自舉自高是名增慢云何
慢慢於勝謂勝於彼起輕心自舉自高是名
慢慢
云何我慢於五受陰計我我所有於彼起輕
心自舉自高是名我慢云何增上慢未得勝
法謂得未到謂到未觸謂觸未證謂證於彼
起輕心自舉自高是名增上慢云何不如慢
於彼極勝謂小不如於彼起輕心自舉自高
是名不如慢云何邪慢非德謂德於彼起輕
心自舉自高是名邪慢如是七慢名慢結云
何無明結謂三界無知云何見結有三見謂
身見邊見邪見云何身見謂五受陰見我我
所有於彼起欲起忍起見是名身見云何邊
見謂五受陰或見常或見斷於彼起欲起忍
起見是名邊見云何邪見謂謗因果於彼起
欲起忍起見是名邪見如是三見名見結
云何他取結有二見謂見取戒取云何見取
謂五受陰第一勝妙於彼起欲起忍起見是
名見取云何戒取謂五受陰清淨解脫出要
於彼起欲起忍起見是名戒取如是二見名
他取結云何疑結謂惑諦不了云何嫉結謂
心瞋增廣云何慳結謂心堅著是名九結
云何縛謂結即是縛復有三縛謂貪欲縛瞋
恚縛愚癡縛
云何使有七使謂貪欲使瞋恚使有愛使慢
使無明使見使疑使云何貪欲使有五種謂
欲界繫見苦所斷貪欲界繫見集滅道修道
所斷貪如是五種名貪欲使云何瞋恚使有
五種謂欲界繫見苦所斷瞋欲界繫見集滅
道修道所斷瞋如是五種名瞋恚使云何有
愛使有十種謂色界繫五種無色界繫五種
云何色界繫五種謂色界繫見苦所斷愛色
界繫見集滅道修道所斷愛如色界繫五種
無色界繫亦如是如是十種名有愛使云何
慢使有十五種謂欲界繫五種色界繫五種
無色界繫五種云何欲界繫五種謂欲界繫
見苦所斷慢欲界繫見集滅道修道所斷慢
如欲界繫五種色無色界繫亦如是如是十
五種名慢使云何無明使有十五種謂欲界
繫五種色界繫五種無色界繫五種云何欲
界繫五種謂欲界繫見苦所斷無明欲界繫
見集滅道修道所斷無明如欲界繫五種色
無色界繫亦如是如是十五種名無明使云
何見使有三十六種謂欲界繫十二種色界
繫十二種無色界繫十二種云何欲界繫十

二種謂欲界繫見苦所斷身見邊見邪見見取戒取欲界繫見集所斷邪見見取欲界繫見滅所斷邪見見取欲界繫見道所斷邪見見取戒取如欲界繫十二種色無色界繫亦如是如是三十六種名見使云何疑使有十二種謂欲界繫四種色界繫四種無色界繫四種云何欲界繫四種謂欲界繫見苦所斷疑欲界繫見集滅道所斷疑如欲界繫四種色無色界繫亦如是如是十二種名疑使

云何煩惱上煩惱所謂煩惱即是上煩惱復有上煩惱非煩惱謂除煩惱若餘染汙行陰

云何纏有八纏謂睡眠掉悔慳嫉無慚無愧於十纏中無忿覆也

云何智有十智謂法智比智知他心智等智苦智集滅智道智盡智無生智

云何法智謂知欲界繫行苦無漏智知欲界繫行因無漏智知欲界繫行滅無漏智知斷欲界繫行道無漏智復次法智亦緣法智地無漏智是名法智

云何比智謂知色無色界繫行苦無漏智知色無色界繫行因無漏智知色無色界繫行滅無漏智知斷色無色界繫行道無漏智復次比智亦緣比智地無漏智是名比智

云何知他心智謂若智修果修得不失知欲界色界他眾生現在心心法亦知無漏心心法是名知他心智

云何等智謂有漏慧是名等智

云何苦智謂無漏智思惟五受陰無常苦空非我是名苦智

云何集智謂無漏智思惟有漏因因集有緣是名集智

云何滅智謂無漏智思惟滅滅止妙離是名滅智

云何道智謂無漏智思惟道如跡乘是名道智云何盡智謂我已知苦我已斷集我已證滅我已修道於彼起智見明覺慧無間等是名盡智

云何無生智謂我已知苦不復當知我已斷集不復當斷我已證滅不復當證我已修道不復當修於彼起智見明覺慧無間等是名無生智

復次我欲漏已盡是名盡智不復當生是名無生智我有漏無明漏已盡是名盡智不復當生是名無生智

云何見謂智即是見或有見非智所謂八無間忍謂苦法忍苦比忍集法忍集比忍滅法忍滅比忍道法忍道比忍是名見若智若見即是無間等

云何得謂得法云何無想定謂遍淨天離欲上地未離欲作出要想思惟先方便心及心法滅是名無想定云何滅盡定謂無所有處離欲上地未離欲作止息想先方便心及心法滅是名滅盡定云何無想天謂眾生生無想天心及心法滅是名無想云何命根謂三界壽云何種類謂眾生種類云何處得謂得方處云何得事謂得陰云何入得謂得內外入云何生謂轉陰云何老謂陰熟云何住謂行起未壞云何無常謂行起壞云何名身謂增語云何句身謂字滿云何味身謂字身說味身云何虛空謂虛空無滿容受諸色來

去無礙云何數滅謂數滅滅是解脫云何非
數滅謂非數滅滅非解脫
分別智品第二
十智云何十謂法智比智知他心智等智苦
智集智滅智道智盡智無生智
云何法智緣謂法智欲界繫行緣及無漏緣
云何比智緣謂比智色無色界繫行緣及無
漏緣
云何知他心智緣謂知他心智欲界色界繫
現在他心心法緣及無漏緣
云何等智緣謂等智一切法緣
云何苦智緣謂苦智五受陰緣
云何集智緣謂集智有漏因緣
云何滅智緣謂滅智數滅緣
云何道智緣謂道智學法無學法緣
云何盡智緣謂盡智一切有爲法緣及數滅
緣
云何無生智緣謂無生智一切有爲法緣及
數滅緣
問以何等故法智欲界繫行緣及無漏緣答

謂法智知欲界繫行苦知欲界繫行因知欲
界繫行滅知斷欲界繫行道是故說法智欲
界繫行緣及無漏緣
以何等故比智色無色界繫行緣及無漏緣
謂比智知色無色界繫行苦知色無色界繫
行因知色無色界繫行滅知斷色無色界繫
行道是故比智知色無色界繫行緣及無漏
緣
以何等故知他心智欲界色界繫現在他心
心法及無漏緣謂知他心智知欲界色界現
在他心心法及無漏緣是故知他心智欲界
色界繫現在他心心法及無漏緣
以何等故等智一切法緣謂等智知一切法
巧便不巧便非巧便非不巧便是故等智一
切法緣以何等故苦智五受陰緣謂苦智知
五受陰無常苦空非我是故苦智五受陰緣
以何等故集智有漏因緣謂集智知有漏因
因集有緣是故集智有漏因緣
以何等故滅智數滅緣謂滅智知數滅滅止
妙離是故滅智數滅緣

以何等故道智學無學法緣謂道智知道道
如跡乘是故道智學無學法緣
以何等故盡智一切有爲法及數滅緣謂盡
智知我已知苦已斷集已證滅已修道是故
盡智一切有爲法及數滅緣
以何等故無生智一切有爲法及數滅緣謂
無生智知我已知苦不復當知已斷集不復
當斷已證滅不復當證已修道不復當修是
故無生智一切有爲法及數滅緣
問法智是幾智幾智少分答法智即法智七
智少分謂知他心智苦智集智滅智道智盡
智無生智
問比智是幾智幾智少分答比智即比智七
智少分謂知他心智苦智集智滅智道智盡
智無生智
問知他心智是幾智幾智少分答知他心智
即知他心智四智少分謂法智比智等智道
智問等智是幾智幾智少分答等智即等智
一智少分謂知他心智
問苦智是幾智幾智少分答苦智即苦智四

智少分謂法智比智盡無生智如苦智集智滅智亦如是

問道智是幾智幾智少分答道智即道智五智少分謂法智比智知他心智盡智無生智

問盡智是幾智幾智少分答盡智即盡智六智少分謂法智比智苦集滅道智如盡智無生智亦如是

云何法智即法智謂法智知欲界繫行苦知欲界繫行因知欲界繫行滅知斷欲界繫行道是故法智即法智

云何法智知他心智謂法智知他斷欲界繫行道無漏心心法是故法智知他心智

云何法智苦智謂法智知欲界繫五受陰無常苦空非我是故法智苦智

云何法智集智謂法智知欲界繫行因因集有緣是故法智集智

云何法智滅智謂法智欲界繫行滅滅止妙離是故法智滅智

云何法智道智謂法智知斷欲界繫行道道如跡乘是故法智道智

云何法智盡智謂法智知我已知欲界繫行苦知我已斷欲界繫行集知我已證欲界繫行滅知我已修斷欲界繫行道是故法智盡智

云何法智無生智謂法智知我已知欲界繫行苦不復當知知我已斷欲界繫行集不復當斷知我已證欲界繫行滅不復當證知我已修斷欲界繫行道不復當修是故法智無生智

云何比智即比智謂比智知色無色界繫行苦知色無色界繫行因知色無色界繫行滅知斷色無色界繫行道是故比智即比智

云何比智知他心智謂比智知他斷色無色界繫行道無漏心心法是故比智知他心智

云何比智苦智謂比智知色無色界繫五受陰無常苦空非我是故比智苦智

云何比智集智謂比智知色無色界繫行因因集有緣是故比智集智

云何比智滅智謂比智知色無色界繫行滅滅止妙離是故比智滅智

云何比智道智謂比智知斷色無色界繫行道道如跡乘是故比智道智

云何比智盡智謂比智知我已知色無色界繫行苦知我已斷色無色界繫行集知我已證色無色界繫行滅知我已修斷色無色界繫行道是故比智盡智

云何比智無生智謂比智知我已知色無色界繫行苦不復當知知我已斷色無色界繫行集不復當斷知我已證色無色界繫行滅不復當證知我已修斷色無色界繫行道不復當修是故比智無生智

云何知他心智即知他心智謂知他心智知他欲界色界繫現在心心法及無漏心心法是故知他心智即知他心智

云何知他心智法智謂知他心智知他斷欲界繫行道無漏心心法是故知他心智法智

云何知他心智比智謂知他心智知他斷色無色界繫行道無漏心心法是故知他心智比智

云何知他心智等智謂知他心智知他有漏

心心法是故知他心智等智

云何知他心智道智謂知他心智知他無漏心心法是故知他心智道智

云何等智即等智謂等智知一切法巧便不巧便非巧便非不巧便是故等智即等智

云何等智知他心智謂等智知他有漏心心法是故等智知他心智

云何苦智即苦智謂苦智知五受陰無常苦空非我是故苦智即苦智

云何苦智法智謂苦智知欲界繫五受陰無常苦空非我是故苦智法智

云何苦智比智謂苦智知色無色界繫五受陰無常苦空非我是故苦智比智

云何苦智盡智謂苦智知我已知苦是故苦智盡智

云何苦智無生智謂苦智知我已知苦不復當知是故苦智無生智

云何集智即集智謂集智有漏因因集有緣是故集智即集智

云何集智法智謂集智知欲界繫行因因集有緣是故集智法智

云何集智比智謂集智知色無色界繫行因因集有緣是故集智比智

云何集智盡智謂集智知我已斷集是故集智盡智

云何集智無生智謂集智知我已斷集不復當斷是故集智無生智

云何滅智即滅智謂滅智知滅滅止妙離是故滅智即滅智

云何滅智法智謂滅智知欲界繫行滅滅止妙離是故滅智法智

云何滅智比智謂滅智知色無色界繫行滅滅止妙離是故滅智比智

云何滅智盡智謂滅智知我已證滅是故滅智盡智

云何滅智無生智謂滅智知我已證滅不復當證是故滅智無生智

云何道智即道智謂道智知道道如跡乘是故道智即道智

云何道智法智謂道智知斷欲界繫行道道如跡乘是故道智法智

云何道智比智謂道智知斷色無色界繫行道道如跡乘是故道智比智

云何道智知他心智謂道智知他無漏心心法是故道智知他心智

云何道智盡智謂道智知我已修道是故道智盡智

云何道智無生智謂道智知我已修道不復當修是故道智無生智

云何盡智即盡智謂盡智知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道是故盡智即盡智

云何盡智法智謂盡智知我已知欲界繫行苦我已斷欲界繫行集我已證欲界繫行滅我已修斷欲界繫行道是故盡智法智

云何盡智比智謂盡智知我已知色無色界繫行苦我已斷色無色界繫行集我已證色無色界繫行滅我已修斷色無色界繫行道是故盡智比智

云何盡智苦智謂盡智知我已知苦是故盡智苦智

云何盡智集智謂盡智知我已斷集是故盡智集智
云何盡智滅智謂盡智知我已證滅是故盡智滅智
云何盡智道智謂盡智知我已修道是故盡智道智
云何無生智即無生智謂無生智知我已知苦不復當知我已斷集不復當斷我已證滅不復當證我已修道不復當修是故無生智即無生智
云何無生智法智謂無生智知我已知欲界繫行苦不復當知我已斷欲界繫行集不復當斷我已證欲界繫行滅不復當證我已修斷欲界繫行道不復當修是故無生智法智
云何無生智比智謂無生智知我已知色無色界繫行苦不復當知我已斷色無色界繫行集不復當斷我已證色無色界繫行滅不復當證我已修斷色無色界繫行道不復當修是故無生智比智
云何無生智苦智謂無生智知我已知苦不復當知是故無生智苦智
云何無生智集智謂無生智知我已斷集不復當斷是故無生智集智
云何無生智滅智謂無生智知我已證滅不復當證是故無生智滅智
云何無生智道智謂無生智知我已修道不復當修是故無生智道智
問此十智幾有漏幾無漏答一有漏八無漏一當分別知他心智或有漏或無漏云何有漏謂知他心智知他有漏心心法云何無漏謂知他心智知他無漏心心法
問此十智幾有漏緣幾無漏緣答二有漏緣謂苦智集智二無漏緣謂滅智道智六當分別法智或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂法智苦緣集緣云何無漏緣謂法智滅緣道緣如法智比智盡智無生智亦如是知他心智或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂知他心智知他有漏心心法云何無漏緣謂知他心智知他無漏心心法等智或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂等智苦緣集緣云何無漏緣謂等智滅緣道緣及虛空非數滅緣
問此十智幾有爲幾無爲答謂十智一切是有爲無無爲
問此十智幾有爲緣幾無爲緣答四有爲緣謂知他心智苦智集智道智一無爲緣謂滅智五當分別法智或有爲緣或無爲緣云何有爲緣謂法智苦緣集緣道緣云何無爲緣謂法智滅緣如法智比智盡智無生智亦如是等智或有爲緣或無爲緣云何有爲緣謂等智苦緣集緣道緣云何無爲緣謂等智二種滅緣及虛空緣

衆事分阿毗曇論卷第一

音釋

滯塞（滯直例切淹也　塞蘇則切壅也）究暢（究居又切窮也　暢丑亮切通也）壅埋（壅於龍切塞也　埋莫佳切瘞也）求那跋陀羅（梵語也此云功德賢　跋蒲末切）粗（坐五切麁也）濕潤（濕失入切　潤儒順切）澀滑（澀色立切　滑下利切）恚（於避切怒恨也）嫉（秦悉切嫉妬也）慳（口閒切恡也）

眾事分阿毗曇論卷第二 陸二

尊者世友造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別諸入品第三

如世尊為闍諦輸盧那婆羅門說一切婆羅門當知一切者謂十二入云何十二謂眼入色入耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入意入法入

問此十二入幾色幾非色答十是色一非色一分別法入或色或非色云何色謂法入所攝身口業是色餘非色

此十二入幾可見幾不可見謂一可見十一不可見

此十二入幾有對幾無對謂十有對二無對

此十二入幾有漏幾無漏謂十有漏二分別意入或有漏或無漏云何有漏謂有漏意行相應意入云何無漏謂無漏意行相應意入法入或有漏或無漏云何有漏謂法入所攝有漏身口業有漏受陰想陰行陰云何無漏謂無漏身口業無漏受陰想陰行陰及無為法

此十二入幾有為幾無為謂十一有為一分別法入或有為或無為云何有為謂法入所攝身口業受陰想陰行陰云何無為謂虛空數滅非數滅

此十二入幾有諍幾無諍謂十有諍二分別一若有漏有諍二若無漏無諍如有諍無諍如是世間出世間有過無過依家依出要使非使受非受纏非纏亦如是

此十二入幾有記幾無記謂八無記四分別色入或有記或無記云何有記謂善不善色入云何無記謂除善不善色入諸餘色入如色入聲入意入法入亦如是

此十二入幾隱沒幾不隱沒謂八不隱沒四分別色入或隱沒或不隱沒云何隱沒謂穢汙云何不隱沒謂不穢汙如色入聲入意入法入亦如是

此十二入幾應修幾不應修謂八不應修四分別色入或應修或不應修云何應修謂善色入云何不應修謂不善無記色入如色入聲入意入亦如是法入或應修或不應修云何應修謂善有為法入云何不應修謂不善無記法入及數滅

此十二入幾穢汙幾不穢汙謂八不穢汙四分別色入或穢汙或不穢汙云何穢汙謂隱沒云何不穢汙謂不隱沒如色入聲入意入法入亦如是

此十二入幾有罪幾無罪謂八無罪四分別色入或有罪或無罪云何有罪謂不善色入及隱沒無記云何無罪謂善色入及不隱沒無記如色入聲入意入法入亦如是

此十二入幾有報幾無報謂八無報四分別色入或有報或無報云何有報謂善不善色入云何無報謂無記色入如色入聲入亦如是意入或有報或無報云何有報謂不善善有漏意入云何無報謂無記無漏意入如意入法入亦如是

此十二入幾見幾非見謂一是見十非見一分別法入或見或非見云何見謂八見名見謂五邪見世俗正見學見無學見餘非見

此十二入幾內外謂六內六外
此十二入幾受幾不受謂三不受九分別眼入或受或不受云何受謂自性受云何不受謂非自性受如眼入色入耳入鼻入香入舌入味入身入觸入亦如是
此十二入幾心幾非心謂一是心十一非心
此十二入幾有緣幾無緣謂一有緣十無緣一分別法入或有緣或無緣云何有緣謂心法云何無緣謂非心法
此十二入幾心法幾非心法謂十一非心法一分別法入或心法或非心法云何心法謂有緣云何非心法謂無緣
此十二入幾業幾非業謂九非業三分別色入或業或非業云何業謂身作是業餘非業聲入或業或非業云何業謂口作是業餘非業法入或業或非業云何業謂法入所攝口身業及思是業餘非業
此十二入幾善不善無記謂八無記四分別色入或善不善無記云何善謂善身作云何不善謂不善身作云何無記謂除善不善身作色餘身作色聲入或善不善無記云何善謂善口聲云何不善謂不善口聲云何無記謂除善不善口聲諸餘口聲意入或善不善無記云何善謂善意思惟相應意入云何不善謂不善意思惟相應意入云何無記謂無記意思惟相應意入法入或善不善無記云何善謂法入所攝善身口業善受陰想陰行陰及數滅云何不善謂法入所攝不善身口業不善受陰想陰行陰云何無記謂法入所攝無記受陰想陰行陰及虛空非數滅
此十二入幾見斷幾修斷幾不斷謂十修斷二分別意入或見斷或修斷或不斷云何見斷若意入隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷八十八使相應意入云何修斷若意入學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使相應意入及不穢汙有漏意入云何不斷謂無漏意入法入或見斷或修斷或不斷云何見斷若法入隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷八十八使彼相應法入彼所起心不相應行云何修斷若法入學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使彼相應法入彼所起身口業彼所起心不相應行及不穢汙有漏法入云何不斷謂無漏法入
此十二入幾學幾無學幾非學非無學謂十非學非無學二分別意入或學或無學或非學非無學云何學謂學意思惟相應意入云何無學謂無學意思惟相應意入云何非學非無學謂有漏意思惟相應意入法入或學或無學或非學非無學云何學謂學身口業學受陰想陰行陰云何無學謂無學身口業無學受陰想陰行陰云何非學非無學謂法入所攝有漏身口業有漏受陰想陰行陰及無為法
此十二入幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫謂二欲界繫十分別眼入或欲界繫或色界繫云何欲界繫謂眼入欲界繫四大所造云何色界繫謂眼入色界繫四大所造如眼入色入耳入聲入鼻入舌入身入亦如是觸入或欲界繫或色界繫云何欲界繫謂觸入欲界繫四大所造云何色界繫謂觸入色界繫

四大所造意入或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫意思惟相應意入云何色界繫謂色界繫意思惟相應意入云何無色界繫謂無色界繫意思惟相應意入云何不繫謂無漏意思惟相應意入法入或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂法入欲界繫彼所攝身口業彼所攝受陰想陰行陰云何色界繫謂法入色界繫彼所攝身口業彼所攝受陰想陰行陰云何無色界繫謂法入無色界繫彼所攝受陰想陰行陰云何不繫謂無漏所攝身口業無漏所攝受陰想陰行陰及無爲法所攝若數滅滅諦所攝虛空非數滅非諦所攝

此十二入幾過去幾未來幾現在謂十一或過去或未來或現在一分別法入若有爲或過去或未來或現在若無爲非過去非未來非現在

此十二入幾苦諦攝幾集諦攝幾滅諦攝幾道諦攝幾非諦攝謂十苦集諦所攝二分別意入若有漏苦集諦所攝若無漏道諦所攝法入若有漏苦集諦所攝若無漏有爲道諦所攝若數滅滅諦所攝虛空非數滅非諦所攝

此十二入幾見苦斷幾見集斷幾見滅斷幾見道斷幾修斷幾不斷謂十修斷二分別意入或見苦斷或見集斷或見滅斷或見道斷或修斷或不斷云何見苦斷若意入隨信行隨法行人苦無間忍等斷彼云何斷謂見苦斷二十八使相應意入云何見集斷若意入隨信行隨法行人集無間忍等斷彼云何斷謂見集斷十九使相應意入云何見滅斷若意入隨信行隨法行人滅無間忍等斷彼云何斷謂見滅斷十九使相應意入云何見道斷若意入隨信行隨法行人道無間忍等斷彼云何斷謂見道斷二十二使相應意入云何修斷若意入學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使相應意入及不穢汙有漏意入云何不斷謂無漏意入法入或見苦斷或見集斷或見滅斷或見道斷或修斷或不斷云何見苦斷若法入隨信行隨法行人苦無間忍等斷彼云何斷謂見苦斷二十八使彼相應法入彼所起心不相應行云何見集斷若法入隨信行隨法行人集無間忍等斷彼云何斷謂見集斷十九使彼相應法入彼所起心不相應行云何見滅斷若法入隨信行隨法行人滅無間忍等斷彼云何斷謂見滅斷十九使彼相應法入彼所起心不相應行云何見道斷若法入隨信行隨法行人道無間忍等斷彼云何斷謂見道斷二十二使彼相應法入彼所起心不相應行云何修斷若法入學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使彼相應法入彼所起身口業彼所起心不相應行及不穢汙有漏法入云何不斷謂無漏法入

問五陰十二入爲五陰攝十二入爲十二入攝五陰答十二入攝五陰非五陰攝十二入何所不攝謂無爲法入

問五陰十八界爲五陰攝十八界爲十八界攝五陰答十八界攝五陰非五陰攝十八界何所不攝謂無爲法界

問五陰二十二根爲五陰攝二十二根爲二十二根攝五陰答二陰及二陰少分攝二十

二根二十二根亦攝二陰及二陰少分何所不攝謂一陰及二陰少分
問五陰九十八使爲五陰攝九十八使爲九十八使攝五陰答一陰少分攝九十八使九十八使亦攝一陰少分何所不攝謂四陰及一陰少分
問十二入十八界爲十二入攝十八界爲十八界攝十二入答展轉相攝隨其所應
問十二入二十二根爲十二入攝二十二根爲二十二根攝十二入答六內入及一外入少分攝二十二根二十二根亦攝六內入及一外入少分何所不攝謂五外入及一外入少分
問十二入九十八使爲十二入攝九十八使爲九十八使攝十二入答一外入少分攝九十八使九十八使亦攝一外入少分何所不攝謂十一入及一外入少分
問十八界二十二根爲十八界攝二十二根爲二十二根攝十八界答十二內界及一外界少分攝二十二根二十二根亦攝十二內界及一外界少分何所不攝謂五外界及一外界少分
問十八界九十八使爲十八界攝九十八使爲九十八使攝十八界答一外界少分攝九十八使九十八使亦攝一外界少分何所不攝謂十七界及一外界少分
問二十二根九十八使爲二十二根攝九十八使爲九十八使攝二十二根答展轉不相攝

分別七事品第四

十八界十二入五陰五盛陰六界十大地法十煩惱大地法十小煩惱大地法五煩惱五觸五見五根五法六識身六觸身六受身六想身六思身六愛身
云何十八界謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界
云何十二入謂眼入色入耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入意入法入
云何五陰謂色陰受陰想陰行陰識陰云何五盛陰謂色盛陰受盛陰想盛陰行盛陰識盛陰
云何六界謂地界水界火界風界虛空界識界
云何十大地法謂受想思觸憶欲解脫念定慧
云何十煩惱大地法謂不信懈怠妄念亂無明邪慧邪憶邪解脫掉放逸
云何十小煩惱大地法謂忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害
云何五煩惱謂欲貪色貪無色貪瞋恚疑
云何五觸謂對觸增上語觸明觸無明觸非明非無明觸
云何五見謂身見邊見邪見見取戒取
云何五根謂樂根苦根喜根憂根捨根
云何五法謂覺觀識無慚無愧
云何六識身謂眼識耳識鼻識舌識身識意識云何六觸身謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸云何六受身謂眼觸生受耳鼻舌身意觸生受云何六想身謂眼觸生想耳鼻舌身

意觸生想云何六思身謂眼觸生思耳鼻舌
身意觸生思云何六愛身謂眼觸生愛耳鼻
舌身意觸生愛
云何眼界若眼於色已見今見當見隨彼一
一有分云何色界若色於眼已見今見當見
隨彼有分云何眼識界若眼見色起眼識眼
增上見色若眼識於色若識分別知色是名
眼識界
云何耳界若耳於聲已聞今聞當聞隨彼一
一有分云何聲界若聲於耳已聞今聞當聞
隨彼有分云何耳識界若耳聞聲起耳識耳
增上聞聲若耳識於聲若識分別知聲是名
耳識界
云何鼻界若鼻於香已覺今覺當覺隨彼一
一有分云何香界若香於鼻已覺今覺當覺
隨彼有分云何鼻識界若鼻覺香起鼻識鼻
增上覺香若鼻識於香若識分別知香是名
鼻識界
云何舌界若舌於味已嘗今嘗當嘗隨彼一
一有分云何味界若味於舌已嘗今嘗當嘗
隨彼有分云何舌識界若舌嘗味起舌識舌
增上嘗味若舌識於觸若識分別知味是名
舌識界
云何身界若身於觸已覺今覺當覺隨彼一
一有分云何觸界若觸於身已覺今覺當覺
隨彼有分云何身識界若身覺觸起身識身
增上覺觸若身識於觸若識分別知觸是名
身識界
云何意界若意於法已識今識當識隨彼一
一有分云何法界若法於意已識今識當識
隨彼有分云何意識界若意緣法起意識意
增上緣法若意識於法若識分別知法是名
意識界眼入乃至法入廣說亦如是
云何色陰謂十種色入及法入所攝色云何
受陰謂六受身云何六謂眼觸生受乃至意
觸生受云何想陰謂六想身云何六謂眼觸
生想乃至意觸生想云何行陰行陰有二種
謂心相應心不相應云何心相應行陰謂思
觸憶欲解脫念定慧信精進覺觀放逸不放
逸善根不善根無記根一切結縛使煩惱上
煩惱纏一切智一切見一切無間等如是比
心相應法是名心相應行陰云何心不相應
行陰謂諸得無想正受滅盡正受無想天命
根身種類處得事得入得生住異滅名身句
身味身如是比心不相應法是名心不相應
行陰彼二法總為行陰數云何識陰謂六識
身云何六謂眼識身乃至意識身云何色盛
陰若色有漏盛受謂此色若於過去未來現
在起欲已起當起或貪或恚或癡彼一一心
數煩惱已起當起是名色盛陰受想行盛陰
亦如是云何識盛陰若識有漏盛受謂此識
若於過去未來現在起欲已起當起或貪或
恚或癡彼一一心數煩惱已起當起是名識
盛陰
云何地界謂堅相乃至風界如五法品說云
何虛空界謂空邊色云何識界謂五識身及
有漏意識身
云何受謂受覺知痛等若樂俱非三境界轉
云何想謂想等想增上想於像貌轉云何思
謂思等思增上思思起心行於業云何觸謂

觸等觸增上觸依緣心和合轉云何憶謂心發悟憶念思惟心行境界云何欲謂欲於緣堅持深著爲作欲樂云何解脫謂心解脫意於緣解云何念謂念隨念不捨於緣不廢亂忘云何定謂心等住不動移境不散不亂攝受止一云何慧謂心於法起擇相決斷覺知照了觀察云何不信謂心不信受不正思惟不修德本不種善行不造勝業意不清淨云何懈怠謂心下劣不勤勇猛意不捷疾云何妄念謂念虛妄外向邪記云何亂謂心亂散飄馳轉動緣不止一云何無明謂愚三界闇無知云何邪慧謂不順正念邪解決斷云何邪憶謂穢汙意行曲受境界不正思惟云何邪解脫謂穢汙意行解脫於緣云何掉謂心躁動不依寂靜云何放逸謂捨正方便作不應作於諸善法不勤修習云何忿謂於不饒益事於瞋相續起心忿云何恨謂若事不順所欲起心恨云何覆謂覆藏自罪云何惱謂若心熱燒云何嫉謂於所嫌不欲彼利起心妬忌云何慳謂心所受堅著不捨云何誑謂欺僞他云何諂謂起心曲行云何憍謂心醉舉迷云何害謂惱切衆生起心逼迫

云何欲貪若欲貪等貪結聚貪室堅著愛樂

云何色貪若色貪等貪結聚貪室堅著愛樂

云何無色貪若無色貪等貪結聚貪室堅著愛樂云何瞋恚謂於彼衆生起損害心誹謗苦切云何疑謂惑諦不了云何對觸謂五識身相應觸云何增上語觸謂意識身相應觸云何明觸謂無漏觸云何無明觸謂穢汙觸云何非明非無明觸謂不穢汙有漏觸云何身見謂於五盛陰起我我所有見於彼堪忍樂著

云何邊見謂於五盛陰或斷常見於彼堪忍樂著云何邪見謂誹謗因果毀所應作於彼堪忍樂著云何取見見謂於五盛陰起第一見最上最勝於彼堪忍樂著云何取戒見謂於五盛陰起清淨解脫出要於彼堪忍樂著云何樂根若樂受觸所觸若起身意樂起覺知想云何苦根若苦受觸所觸若起身等苦起覺知想云何喜根若喜受觸所觸若起心喜想覺受生云何憂根若憂受觸所觸若起心苦想覺受生云何捨根若不苦不樂受觸所觸若起身心非覺受非不覺受生云何覺若心覺遍覺色覺增上色覺覺數覺究等思惟麤心轉云何覺若心行少行隨微行隨順細心轉

云何識謂六識身眼識乃至意識

云何無慚若心無慚不猒患過不極猒離不恭敬不柔軟不自畏不自羞慾心自在

云何無愧若心無愧於他於罪無畏於罪無怖於罪不見於諸過惡不羞恥他

云何眼識謂眼緣色起眼識眼增上緣色眼識於色若識若分別色是名眼識乃至意識亦如是

云何眼觸謂眼緣色起眼識三和合生眼觸增上緣色眼識於色若觸等觸是名眼觸耳鼻舌身亦如是云何意觸謂意緣法起意識三和合生觸意增上緣法意識於法若觸等觸是名意觸

云何眼觸生受謂眼緣色起眼識三和合生

觸觸緣受眼增上緣色眼觸因眼觸集眼觸生眼觸有眼觸意思惟相應眼識於色若覺受等受是名眼觸生受耳鼻舌身亦如是云何意觸生受謂意緣法起意識三和合生觸觸緣受意增上緣法意觸因意觸集意觸生意觸有意觸思惟相應意識於法若覺受等受是名意觸生受

云何眼觸生想謂眼觸色起眼識三和合生觸觸緣想眼增上緣色眼觸因眼觸集眼觸生眼觸有眼觸意思惟相應眼識於色若想等想增上想分別想是名眼觸生想耳鼻舌身亦如是云何意觸生想謂意緣法起意識三和合生觸觸緣想意增上緣法意觸因意觸集意觸生意觸有意觸思惟相應意識於法若想等想增上想分別想是名意觸生想

云何眼觸生思謂眼緣色起眼識三和合生觸觸緣思眼增上緣色眼觸因眼觸集眼觸生眼觸有眼觸意思惟相應眼識於色若思等思增上思思轉心行於業是名眼觸生思耳鼻舌身亦如是云何意觸生思謂意緣法起意識三和合生觸觸緣思意增上緣法意觸因意觸集意觸生意觸有意觸思惟相應意識於法若思等思增上思思轉心行於業是名意觸生思

云何眼觸生愛謂眼緣色起眼識三和合生觸觸緣受受緣愛眼增上緣色眼識於色若貪貪聚貪室堅著愛樂是名眼觸生愛耳鼻舌身亦如是云何意觸生愛謂意緣法起意識三和合生觸觸緣受受緣愛意增上緣法意識於法若貪貪聚貪室堅著愛樂是名意觸生愛

問眼界幾界幾入幾陰攝眼界攝法幾界幾入幾陰攝眼界不攝法幾界幾入幾陰攝眼界攝不攝法幾界幾入幾陰攝除眼界攝法餘法幾界幾入幾陰攝除眼界不攝法餘法幾界幾入幾陰攝除眼界攝不攝法餘法幾界幾入幾陰攝如眼界乃至意觸生愛亦如是答眼界一界一入一陰攝不攝十七界十一入五陰如眼界眼界攝法亦如是

眼界不攝法十七界十一入五陰攝不攝一界一入一陰除眼界攝法餘法十七界十一入五陰攝不攝一界一入一陰除眼界不攝法餘法一界一入一陰攝不攝十七界十一入五陰除眼界攝法餘法如眼界不攝除眼界不攝法餘法如眼界除眼界攝不攝法若問餘法虛空無事無論如眼界九色界十色入亦如是

眼識界一界一入一陰攝不攝十七界十二入五陰如眼識界耳鼻舌身意識界六識身亦如是

意界七界一入一陰攝不攝十一界十一入四陰如意界意入識陰識法亦如是

法界一界一入四陰攝不攝十七界十一入二陰如法界法入亦如是

色陰十一界十一入一陰攝不攝八界二入四陰

受陰一界一入一陰攝不攝十八界十二入四陰如受陰想陰行陰受大地想大地亦如是色盛陰十一界十一入一陰攝不攝八界二入五陰

受處陰一界一入一陰攝不攝十八界十二入五陰如受處陰想處陰行處陰五色界八大地法十煩惱十小煩惱大地法五煩惱五觸五見五根四法五六亦如是
識處陰七界一入一陰攝不攝十三界十二入五陰如識處陰識界亦如是
眼識界一界一入三陰相應不相應者十八界十二入五陰如眼識界耳鼻舌身意識界識處陰識界六識身亦如是
意界一界一入三陰相應不相應者十八界十二入三陰如意界意入識陰識法亦如是
法界八界二入四陰相應不相應者十一界十一入二陰如法界法入行陰八大地法亦如是
受陰八界二入三陰相應不相應者十一界十一入三陰如受陰想陰受大地想大地亦如是
受處陰八界二入三陰相應不相應者十三界十二入五陰如受處陰想處陰亦如是
行處陰八界二入四陰相應不相應者十三界十二入五陰如行處陰覺觀法亦如是不信八界二入四陰相應不相應者十八界十二入五陰如不信餘煩惱大地法亦如是欲貪瞋恚無明觸非明非無明觸無慚無愧亦如是
忿三界二入四陰相應不相應者十八界十二入五陰如忿餘小煩惱大地法無色界貪疑明觸五見六受身亦如是
色貪六界二入四陰相應不相應者十八界十二入五陰
對觸七界二入四陰相應不相應者十三界十二入五陰
增上語觸三界二入四陰相應不相應者十七界十二入五陰如增上語觸六觸身六思身亦如是
樂根八界二入三陰相應不相應者十八界十二入五陰如樂根捨根亦如是
苦根七界二入三陰相應不相應者十八界十二入五陰
喜根三界二入三陰相應不相應者十八界十二入五陰如喜根憂根亦如是
眼觸生受三界二入三陰相應不相應者十七界十二入五陰如眼觸生受耳鼻舌身意觸生受六想身亦如是

衆事分阿毘曇論卷第二

音釋

諍（側迸切）穢（於廢切）五陰（陰於禁切）掉（徒弔切搖也）忿（[illegible]切怒也）誑（古況切欺也）諂（丑琰切佞言也）憍（舉喬切傲也）[illegible]（[illegible]）與（[illegible]選切同擇也）飄（紕招切）馳（陳知切）欺（去奇切）偽（危睡切[illegible]也）詭（[illegible]也）誹（府尾切非議也）謗（補曠切訕也）

衆事分阿毗曇論卷第三　望三

尊者世友造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別諸使品第五

問九十八使幾界繫答三界繫謂欲界色界無色界問此九十八使幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫答三十六欲界繫三十一色界繫三十一無色界繫問此九十八使幾見斷幾修斷答八十八見斷十修斷

問此欲界繫三十六使幾見斷幾修斷答三十二見斷四修斷問此色界繫三十一使幾見斷幾修斷答二十八見斷三修斷如色界繫無色界繫亦如是

問此九十八使幾見苦斷幾見集斷幾見滅斷幾見道斷幾修斷答二十八見苦斷十九見集斷十九見滅斷二十二見道斷十修斷

問此欲界繫三十六使幾見苦斷幾見集斷幾見滅斷幾見道斷幾修斷答十見苦斷七見集斷七見滅斷八見道斷四修斷

問此色界繫三十一使幾見苦斷幾見集斷幾見滅斷幾見道斷幾修斷答九見苦斷六見集斷六見滅斷七見道斷三修斷如色界繫無色界繫亦如是

問使是何義答微細是使義使是使義隨入是使義隨逐是使義謂彼使不斷不知二事使使緣使及相應使彼自界非他界十二使貪使恚使色貪使無色貪使慢使無明使身見使邊見使邪見使見取使戒取使疑使云何欲貪使使謂愛染念著悅樂可意云何恚使使謂不愛不樂不念不悅可意云何色貪使使謂愛樂淨可樂可意云何無色貪使使謂愛樂可意云何慢使使謂貢高自舉云何無明使使謂無照闇愚云何身見使使謂計我我所有云何邊見使使謂所計或斷或常云何邪見使使謂無作無得起見誹謗云何見取使使謂上勝第一云何戒取使使謂清淨解脫起出要見云何疑使使謂惑諦不了三處起欲愛使此欲愛使不斷不知欲愛纏所纏法樂著境界惡意思惟行如是乃至三處起疑使此疑使不斷不知疑纏所纏法樂著境界惡意思惟行

問七使十二使爲七使攝十二使爲十二使攝七使答展轉相攝隨其事云何隨其事彼欲貪使欲貪使攝瞋恚使瞋恚使攝有貪使二使攝慢使慢使攝無明使無明使攝見使五見使攝疑使疑使攝是七使攝十二使十二使亦攝七使是故說展轉相攝隨其事

問七使九十八使爲七使攝九十八使爲九十八使攝七使答展轉相攝隨其事云何隨其事彼欲貪使攝五瞋恚使攝五有貪使攝十慢使攝十五無明使攝十五見使攝三十六疑使攝十二是七使攝九十八使九十八使亦攝七使是故說展轉相攝隨其事

問十二使九十八使爲十二使攝九十八使爲九十八使攝十二使答展轉相攝隨其事云何隨其事彼欲貪使攝五瞋恚使攝五色貪使攝五無色貪使攝五慢使攝十五無明使攝十五身見使攝三邊見使攝三邪見使攝十二見取使攝十二戒取使攝六疑使攝十二是十二使攝九十八使九十八使亦攝

十二使是故說展轉相攝隨其事

問此九十八使幾一切遍幾不一切遍答三十七一切遍六十五不一切遍六分別見苦集斷無明使或一切遍或不一切遍云何一切遍謂見苦集斷不一切遍使不相應無明云何不一切遍謂見苦集斷不一切遍使相應無明

問此欲界繫三十六使幾一切遍幾不一切遍答九一切遍二十五不一切遍二分別欲界繫見苦集斷無明使或一切遍或不一切遍云何一切遍謂欲界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明云何不一切遍謂欲界繫見苦集斷不一切遍使相應無明

問此色界繫三十一使幾一切遍幾不一切遍答九一切遍二十不一切遍二分別色界繫見苦集斷無明使或一切遍或不一切遍云何一切遍謂色界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明云何不一切遍謂色界繫見苦集斷不一切遍使相應無明如色界繫無色界繫亦如是

問此九十八使幾一切遍修斷幾不一切遍非修斷答三十七一切遍修斷五十五不一切遍非修斷六分別見苦集斷無明使或一切遍或不一切遍云何一切遍謂見苦集斷不一切遍不相應無明使云何不一切遍謂見苦集斷不一切遍相應無明使

問此欲界繫三十六使幾一切遍修斷幾不一切遍非修斷答十三一切遍修斷二十一不一切遍非修斷二分別欲界繫見苦集斷無明使或一切遍或不一切遍云何一切遍謂欲界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明使云何不一切遍謂欲界繫見苦集斷不一切遍使相應無明使

問此色界繫三十一使幾一切遍修斷幾不一切遍非修斷答十二一切遍修斷十七不一切遍非修斷二分別見苦集斷無明使或一切遍或不一切遍云何一切遍謂色界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明使云何不一切遍謂色界繫見苦集斷不一切遍使相應無明使如色界繫無色界繫亦如是

問此九十八使幾有漏緣幾無漏緣答八十有漏緣十二無漏緣六分別見滅見道斷無明使或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂見滅見道斷有漏緣使相應無明使云何無漏緣謂見滅見道斷有漏緣使不相應無明使

問此欲界繫三十六使幾有漏緣幾無漏緣答三十有漏緣四無漏緣二分別欲界繫見滅見道斷無明使或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂欲界繫見滅見道斷有漏緣使相應無明使云何無漏緣謂欲界繫見滅見道斷有漏緣使不相應無明使

問此色界繫三十一使幾有漏緣幾無漏緣答二十五有漏緣四無漏緣二分別色界繫見滅見道斷無明使或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂色界繫見滅見道斷有漏緣使相應無明使云何無漏緣謂色界繫見滅見道斷有漏緣使不相應無明使如色界繫無色界繫亦如是

問此九十八使幾有爲緣幾無爲緣答八十九有爲緣六無爲緣三分別見滅斷無明使

或有爲緣或無爲緣云何有爲緣謂見滅斷有爲緣使相應無明使云何無爲緣謂見滅斷有爲緣使不相應無明使

問此欲界繫三十六使幾有爲緣幾無爲緣

答三十三有爲緣二無爲緣一分別欲界繫見滅斷無明使或有爲緣或無爲緣云何有爲緣謂欲界繫見滅斷有爲緣使相應無明使云何無爲緣謂欲界繫見滅斷有爲緣使不相應無明使

問此色界繫三十一使幾有爲緣幾無爲緣

答二十八有爲緣二無爲緣一分別色界繫見滅斷無明使或有爲緣或無爲緣云何有爲緣謂色界繫見滅斷有爲緣使相應無明使云何無爲緣謂色界繫見滅斷有爲緣使不相應無明使如色界繫無色界繫亦如是

問此九十八使幾緣使非相應使幾相應使非緣使幾緣使亦相應使幾非緣使亦非相應使答緣使非相應者無相應使非緣者無漏緣使緣使亦相應使者有漏緣使非緣使亦非相應使者無

問此欲界繫三十六使幾緣使非相應使答作四句緣使非相應者無相應使非緣者欲界繫無漏緣使緣使亦相應使者欲界繫有漏緣使非緣使亦非相應使者無此色界繫三十一使幾緣使非相應使作四句緣使非相應者無相應使非緣者色界繫無漏緣使緣使亦相應使者色界繫有漏緣使非緣使亦非相應使者無如色界繫無色界繫亦如是

二十法見苦斷法見集斷法見滅斷法見道斷法修斷法如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問彼見苦斷法幾使使答見苦斷一切見集斷一切遍問彼見集斷法幾使使答見集斷一切見苦斷一切遍問彼見滅斷法幾使使答見滅斷一切及一切遍問彼見道斷法幾使使答見道斷一切及一切遍問彼修斷法幾使使答修斷一切及一切遍如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問彼見苦斷法幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見集斷一切遍使相應使非緣者無緣使亦相應使者見苦斷一切非緣使亦非相應使者見集斷不一切遍及見滅見道斷修斷一切

問彼見集斷法幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見苦斷一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者見集斷一切非緣使亦非相應使者見苦斷不一切遍及見滅見道斷修斷一切

問彼見滅斷法幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者一切遍相應使非緣者見滅斷無漏緣使緣使亦相應使者見滅斷有漏緣使非緣使亦非相應使者見苦集斷不一切遍見道斷及修斷一切

問彼見道斷法幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者一切遍相應使非緣者見道斷無漏緣使緣使亦相應使者見道斷有漏緣使非緣使亦非相應使者見苦集斷不一切遍見滅斷及修斷一切

問彼修斷法幾使緣使非相應使答作四句

緣使非相應者一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者修斷一切非緣使亦非相應使者見苦集斷不一切遍及見滅見道斷一切如不定欲界繫色無色界繫亦如是

即此二十法即此見苦斷法即此見集斷法即此見滅斷法即此見道斷法即此修斷法如是不定欲界繫色無色界繫亦如是

問即此見苦斷法幾使使答即此見苦斷不一切遍問即此見集斷法幾使使答即此見集斷不一切遍問即此見滅斷法幾使使答即此見滅斷一切問即此見道斷法幾使使答即此見道斷一切問即此修斷法幾使使答即此修斷一切如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問即此見苦斷法幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者無相應使非緣者無緣使亦相應使者見苦斷不一切遍非緣使亦非相應使者無

問即此見集斷法幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者無相應使非緣者無緣使亦相應使者見集斷不一切遍非緣使亦非相應使者無

問即此見滅斷法幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者無相應使非緣者見滅斷無漏緣緣使亦相應使者見滅斷有漏緣非緣使亦非相應使者無

問即此見道斷法幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者無相應使非緣者見道斷無漏緣緣使亦相應使者見道斷有漏緣非緣使亦非相應使者無

問即此修斷法幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者無相應使非緣者無緣使亦相應使者即修斷一切非緣使亦非相應使者無如不定欲界繫色無色界繫亦如是

二十心者見苦斷心見集斷心見滅斷心見道斷心修斷心如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問見苦斷心幾使使答見苦斷一切見集斷一切遍彼相應法見苦斷一切見集斷一切遍彼所起心不相應行見苦斷一切見集斷一切遍

問見集斷心幾使使答見集斷一切見苦斷一切遍彼相應法見集斷一切見苦斷一切遍彼所起心不相應行見集斷一切見苦斷一切遍

問見滅斷心幾使使答見滅斷一切及一切遍彼相應法見滅斷一切及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍

問見道斷心幾使使答見道斷一切及一切遍彼相應法見道斷一切及一切遍彼所起心不相應行見道斷有漏緣及一切遍

問修斷心幾使使答修斷一切及一切遍彼相應法修斷一切及一切遍彼所起心不相應行修斷一切及一切遍如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問見苦斷心幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見集斷一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者見苦斷一切非緣使亦非相應使者見集斷不一切遍見滅見道及修斷一切彼相應法四句即如心說彼所

起心不相應行見苦斷一切見集斷一切遍
此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使
問見集斷心幾使緣使非相應使答作四句
緣使非相應者見苦斷一切遍相應使非緣
者無緣使亦相應使者見集斷一切非緣使
亦非相應使者見苦斷不一切遍見滅見道
及修斷一切彼相應法四句即如心說彼所
起心不相應行見集斷一切見苦斷一切遍
此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使
問見滅斷心幾使緣使非相應使答作四句
緣使非相應者一切遍相應使非緣者見滅
斷無漏緣緣使亦相應使者見滅斷有漏緣
非緣使亦非相應使者見苦集斷不一切遍
見道及修斷一切彼相應法四句即如心說
彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切
遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應
使如見滅斷見道斷亦如是
問修斷心幾使緣使非相應使答作四句緣
使非相應者一切遍相應使非緣者無緣使
亦相應使者修斷一切非緣使亦非相應使

者見苦集斷不一切遍及見滅見道斷一切
彼相應法四句即如心說彼所起心不相應
行修斷一切及一切遍此使緣使非相應使
餘非緣使亦非相應使如不定欲界繫色無
色界繫亦如是
四十八心者見滅斷邪見相應心見滅斷疑
相應心見滅斷邪見疑相應心見滅斷邪見
不相應心見滅斷疑不相應心見滅斷邪見
疑不相應心如見滅斷見道斷亦如是如不
定欲界繫色無色界繫亦如是
問見滅斷邪見相應心幾使使答見滅斷邪
見相應無明見滅斷有漏緣及一切遍彼相
應法見滅斷邪見相應無明見滅斷有漏緣
及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏
緣及一切遍
問見滅斷疑相應心幾使使答見滅斷疑相
應無明見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法
見滅斷疑相應無明見滅斷有漏緣及一切
遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一
切遍

問見滅斷邪見疑相應心幾使使答見滅斷
邪見疑相應無明見滅斷有漏緣及一切遍
彼相應法見滅斷邪見疑相應無明見滅斷
有漏緣及一切遍彼所起心不相應行見滅
斷有漏緣及一切遍
問見滅斷邪見不相應心幾使使答除見滅
斷邪見彼相應無明餘見滅斷一切及一切
遍彼相應法除見滅斷邪見相應無明餘見
滅斷一切及一切遍彼所起心不相應行見
滅斷有漏緣及一切遍
問見滅斷疑不相應心幾使使答除見滅斷
疑相應無明餘見滅斷一切及一切遍彼相
應法除見滅斷疑相應無明餘見滅斷一切
及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏
緣及一切遍
問見滅斷邪見疑不相應心幾使使答除見
滅斷邪見疑相應無明餘見滅斷一切及一
切遍彼相應法除見滅斷邪見疑相應無明
餘見滅斷一切及一切遍彼所起心不相應
行見滅斷有漏緣及一切遍如見滅斷見道

斷亦如是如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問見滅斷邪見相應心幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者見滅斷邪見相應無明緣使亦相應使者無非緣使亦非相應使者除見滅斷邪見相應無明餘見滅斷無漏緣見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法四句即如心說彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

問見滅斷疑相應心幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者見滅斷疑相應無明緣使亦相應使者無非緣使亦非相應使者除見滅斷疑相應無明餘見滅斷無漏緣見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法四句即如心說彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

問見滅斷邪見疑相應心幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者見滅斷邪見疑相應無明緣使亦相應使者無非緣使亦非相應使者除見滅斷邪見疑相應無明餘見滅斷無漏緣見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法四句即如心說彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

問見滅斷邪見不相應心幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者一切遍相應使非緣者除見滅斷邪見相應無明餘見滅斷無漏緣緣使亦相應使者見滅斷有漏緣非緣使亦非相應使者見滅斷邪見相應無明見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法四句即如心說彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

問見滅斷疑不相應心幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者一切遍相應使非緣者除見滅斷疑相應無明餘見滅斷無漏緣緣使亦相應使者見滅斷有漏緣非緣使亦非相應使者見滅斷疑相應無明見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法四句即如心說彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

問見滅斷邪見疑不相應心幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者一切遍相應使非緣者除見滅斷邪見疑相應無明餘見滅斷無漏緣緣使亦相應使者見滅斷有漏緣非緣使亦非相應使者見滅斷邪見疑相應無明見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法四句即如心說彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使如見滅斷見道斷亦如是如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問此欲界繫三十六使十見苦斷七見集斷七見滅斷八見道斷四修斷云何見苦斷十

使答謂身見邊見見苦斷邪見見取戒取疑貪恚慢無明云何見集斷七使謂見集斷邪見見取疑貪恚慢無明云何見滅斷七使謂見滅斷邪見見取疑貪恚慢無明云何見道斷八使謂見道斷邪見見取戒取疑貪恚慢無明云何修斷四使謂修斷貪恚慢無明

問身見幾使使答見苦斷一切見集斷一切遍彼相應法見苦斷一切見集斷一切遍彼所起心不相應行見苦斷一切見集斷一切遍如身見邊見見苦斷邪見見取戒取疑貪恚慢無明亦如是

問見集斷邪見幾使使答見集斷一切見苦斷一切遍彼相應法見集斷一切見苦斷一切遍彼所起心不相應行見集斷一切見苦斷一切遍如見集斷邪見見取疑貪恚慢無明亦如是

問見滅斷邪見幾使使答見滅斷邪見相應無明見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法見滅斷邪見相應無明見滅斷有漏緣及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍如見滅斷邪見疑亦如是

問見滅斷見取幾使使答見滅斷見取相應無明見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法見滅斷見取相應無明見滅斷有漏緣及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍如見滅斷見取貪恚慢亦如是

問見滅斷無明幾使使答見滅斷無明除無漏緣餘見滅斷一切及一切遍彼相應法見滅斷一切及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍如見滅斷見道斷亦如是

問修斷貪幾使使答修斷一切及一切遍彼相應法即如貪說彼所起心不相應行亦如是說如貪恚慢無明亦如是

問身見幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者除身見相應無明餘見苦斷一切及見集斷一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者身見相應無明非緣使亦非相應使者見集斷不一切遍見滅見道及修斷一切彼相應法緣使非相應者除身見相應無明餘見苦斷一切及見集斷一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者身見相應無明非緣使亦非相應使者見集斷不一切遍見滅見道及修斷一切彼所起心不相應行見苦斷一切見集斷一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使如身見邊見見苦斷邪見見取戒取疑貪恚慢亦如是

問見苦斷無明幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見苦斷無明及見集斷一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者除見苦斷無明餘見苦斷一切非緣使亦非相應使者見集斷不一切遍見滅見道及修斷一切彼相應法緣使非相應者見集斷一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者見苦斷一切非緣使亦非相應使者見集斷不一切遍見滅見道及修斷一切彼所起心不相應行見苦斷一切及見集斷一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

問見集斷邪見幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者除邪見相應無明餘見集

斷一切及見苦斷一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使若見集斷邪見相應無明非緣使亦非相應使者見苦斷不一切遍見滅見道及修斷一切彼相應法緣使非相應者除見集斷邪見相應無明餘見集斷一切及見苦斷一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者見集斷邪見相應無明非緣使亦非相應使者見苦斷不一切遍見滅見道及修斷一切彼所起心不相應行見集斷一切及見苦斷一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使如見集斷邪見見取疑貪恚慢亦如是

問見集斷無明幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見集斷無明及見苦斷一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者除見集斷無明餘見集斷一切非緣使亦非相應使者見苦斷不一切遍見滅見道及修斷一切彼相應法緣使非相應者見苦斷一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者見集斷一切非緣使亦非相應使者見苦斷不一切遍見滅見道及修斷一切彼所起心不相應行見集斷一切及見苦斷一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

問見滅斷邪見幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者見滅斷邪見相應無明緣使亦相應使者無非緣使亦非相應使者除見滅斷邪見相應無明餘見滅斷無漏緣及見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者見滅斷邪見相應無明緣使亦相應使者無非緣使亦非相應使者除見滅斷邪見相應無明餘見滅斷無漏緣見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使如見滅斷邪見疑亦如是

問見滅斷見取幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者除見滅斷見取相應無明餘見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者見滅斷見取相應無明非緣使亦非相應使者見滅斷無漏緣見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法緣使非相應者除見滅斷見取相應無明餘見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者見滅斷見取相應無明非緣使亦非相應使者見滅斷無漏緣見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使如見滅斷見取貪恚慢亦如是

問見滅斷無明幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣無明及一切遍相應使非緣者除見滅斷無漏緣無明餘見滅斷無漏緣緣使亦相應使者除見滅斷有漏緣無明餘見滅斷有漏緣非緣使亦非相應使者見滅斷無漏緣無明見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法緣使非相應者一切遍相應使非緣者見滅斷無漏緣緣使亦相應使者見滅斷有漏緣非緣

使亦非相應使者見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使如見滅斷見道斷亦如是

問修斷貪幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者除修斷貪相應無明餘修斷一切及一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者修斷貪相應無明非緣使亦非相應使者見苦集斷不一切遍及見滅見道斷一切彼相應法緣使非相應者除修斷貪相應無明餘修斷一切及一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者修斷貪相應無明非緣使亦非相應使者見苦集斷不一切遍及見滅見道斷一切彼所起心不相應行修斷一切及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使如貪恚慢亦如是

問修斷無明幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者修斷無明及一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者除修斷無明餘修斷一切非緣使亦非相應使者見苦集斷不一切遍及見滅見道斷一切彼相應法緣使非相應者一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者有修斷一切非緣使亦非相應使者見苦集斷不一切遍及見滅見道斷一切彼所起心不相應行修斷一切及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

四十八無明見滅斷邪見相應無明見滅斷疑相應無明見滅斷邪見疑相應無明見滅斷邪見不相應無明見滅斷疑不相應無明見滅斷邪見疑不相應無明如見滅斷見道斷亦如是如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問見滅斷邪見相應無明幾使使答見滅斷邪見見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法見滅斷邪見相應無明見滅斷有漏緣及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍

問見滅斷疑相應無明幾使使答見滅斷疑見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法見滅斷疑相應無明見滅斷有漏緣及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍

問見滅斷邪見疑相應無明幾使使答見滅斷邪見疑見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法見滅斷邪見疑相應無明見滅斷有漏緣及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍

問見滅斷邪見不相應無明幾使使答見滅斷疑見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法除見滅斷邪見相應無明餘見滅斷一切及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍

問見滅斷疑不相應無明幾使使答見滅斷邪見見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法除見滅斷疑相應無明餘見滅斷一切及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍

問見滅斷邪見疑不相應無明幾使使答見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法除見滅斷邪見疑相應無明餘見滅斷一切及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切

遍如見滅斷見道斷亦如是如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問見滅斷邪見相應無明幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者見滅斷邪見緣使亦相應使者無非緣使亦非相應使者除見滅斷邪見餘見滅斷無漏緣見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者見滅斷邪見相應無明緣使亦相應使者無非緣使亦非相應使者除見滅斷邪見相應無明餘見滅斷無漏緣見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

問見滅斷疑相應無明幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者見滅斷疑緣使亦相應使者無非緣使亦非相應使者除見滅斷疑餘見滅斷無漏緣及見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者見滅斷疑相應無明緣使亦相應使者無非緣使亦非相應使者除見滅斷疑相應無明餘見滅斷無漏緣及見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

問見滅斷邪見疑相應無明幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者見滅斷邪見疑緣使亦相應使者無非緣使亦非相應使者除見滅斷邪見疑餘見滅斷無漏緣及見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者見滅斷邪見疑相應無明緣使亦相應使者無非緣使亦非相應使者除見滅斷邪見疑相應無明餘見滅斷無漏緣及見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

問見滅斷邪見不相應無明幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣無明及一切遍相應使非緣者見滅斷疑緣使亦相應使者除見滅斷有漏緣無明餘見滅斷疑餘見滅斷無漏緣見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法緣使非相應者一切遍相應使非緣者除見滅斷邪見相應無明餘見滅斷無漏緣緣使亦相應使者見滅斷有漏緣非緣使亦非相應使者見滅斷邪見相應無明見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

問見滅斷疑不相應無明幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣無明及一切遍相應使非緣者見滅斷邪見緣使亦相應使者除見滅斷有漏緣無明餘見滅斷有漏緣非緣使亦非相應使者除見

滅斷邪見餘見滅斷無漏緣及見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法緣使非相應者一切遍相應使非緣者除見滅斷邪見相應無明餘見滅斷無漏緣緣使亦相應使者見滅斷有漏緣非緣使亦非相應使者見滅斷疑彼相應無明見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

問見滅斷邪見疑不相應無明幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣無明及一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者除見滅斷有漏緣無明餘見滅斷有漏緣非緣使亦非相應使者見滅斷無漏緣見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法緣使非相應使者一切遍相應使非緣者除見滅斷邪見疑相應無明餘見滅斷無漏緣緣使亦相應使者見滅斷有漏緣非緣使亦非相應使者見滅斷邪見疑相應無明見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘者非緣使亦非相應使如見滅斷見道斷亦如是如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問若有漏緣使緣使相應使耶若緣使相應使有漏緣使耶答有若使緣使相應使彼有漏緣使或使有漏緣非彼緣使相應使云何有謂他界一切遍謂使欲界繫緣色界繫欲界繫緣無色界繫色界繫緣無色界繫欲界繫緣色無色界繫

問若無漏緣使相應使耶若相應使無漏緣使耶答有若使相應使彼無漏緣使或使相應使非彼無漏緣使云何有謂他界一切遍使謂使欲界繫緣色界繫欲界繫緣無色界繫色界繫緣無色界繫欲界繫緣色無色界繫

分別諸使品第五竟

眾事分阿毗曇論卷第三

眾事分阿毗曇論卷第四 陞四

尊者世友造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍

分別攝品第六之一

爾燄法識法通爾燄法緣法增上法色法非色法可見法不可見法有對法無對法有漏法無漏法有為法無為法有諍法無諍法世間法出世間法入法不入法染汚法不染汚法依家法依出要法心法非心法心法法非心法法心相應法心不相應法心共有法非心共有法心隨轉法非心隨轉法心因法非心因法心次第法非心次第法緣心法非緣心法心增上法非心增上法心果法非心果法心報法非心報法業法非業法業相應法非業相應法業共有法非業共有法業隨轉法非業隨轉法業因法非業因法業次第法非業次第法緣業法非緣業法業增上法非業增上法業果法非業果法業報法非業報法有法非有法有相應法非有相應法有共有法非有共有法有隨轉有因法非有隨轉

非有因法有次第法非有次第法緣有法非緣有法有增上法非有增上法有果法非有果法有報法非有報法斷知法智所知法非智所知法斷知所斷法非斷知所斷法修法非修法證法非證法習法非習法有罪法無罪法黑法白法退法不退法隱沒法不隱沒法記法無記法已起法不起法令起法非令起法已滅法非已滅法令滅法非令滅法緣起法非緣起法緣生法非緣生法因法非因法有因法非有因法因起法非因起法因相應法非因相應法結法非結法生結法非生結法取法非取法受法非受法取生法非取生法煩惱法非煩惱法穢污法不穢污法有穢污法非有穢污法纏法非纏法纏住法非纏住法纏生法非纏生法有緣法無緣法有覺法非有覺法有觀法非有觀法可樂法非可樂法受用法非受用法有事有緣法無事無緣法有上法無上法遠法近法有量法無量法見法非見法見處法非見處法見相應法非見相應法凡夫法非凡夫法凡夫共法非凡夫共法定法非定法惱法非惱法根法非根法聖諦攝法非聖諦攝法共有法非共有法相應法非相應法果法非果法有果法非有果法報法非報法有報法非有報法因緣法非因緣法有因緣法非有因緣法出法非出法有出法非有出法相續法非相續法有相續法非有相續法（二法有二百一十六種竟）

善法不善法無記法學法無學法非學非無學法見斷法修斷法不斷法見斷因法修斷因法不斷因法可見有對法不可見有對法不可見無對法報法非報法非報非非報法下法中法上法小法大法無量法意樂法非意樂法非意樂非不意樂法樂俱法苦俱法不苦不樂俱法俱起法俱住法俱滅法非俱起法非俱住法非俱滅法心俱起法心俱住法心俱滅法非心俱起法非心俱住法非心俱滅法三界欲界瞋界害界又三界出要界無瞋界無害界又三界欲界色界無色界又三界色界無色界滅界三有欲有色有無色有三漏欲漏有漏無明漏三世過去世未來世現在世三說事過去說事未來說事現在說事三苦苦苦變苦行苦三法有覺有觀法無覺有觀法無覺無觀法三地有覺有觀地無覺有觀地無覺無觀地三業身業口業意業又三業善業不善業無記業又三業學業無學業非學非無學業又三業見斷業修斷業不斷業又三業現法受業生法受業後法受業又三業樂受業苦受業不苦不樂受業（三法有九十三種竟）

四念處謂身念處受念處心念處法念處四正勤謂已起惡不善法方便令斷正勤未起惡不善法方便令不起正勤未生善法方便令生正勤已生善法方便勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證正勤四如意足謂欲定淨行成就如意足精進定淨行成就如意足心定淨行成就如意足慧定淨行成就如意足四禪謂初禪二禪三禪四禪四聖諦謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦四無量謂慈悲喜捨四無色謂空入處識入處無所有入處非想非非想入處四聖種謂隨

乞得衣知足聖種謂隨乞得食知足聖種謂
隨得眠臥具等知足聖種謂樂閑靜樂修聖
種四沙門果謂須陀洹沙門果斯陀含沙門
果阿那含沙門果阿羅漢無上沙門果四智
謂法智比智知他心智等智又四智謂苦智
集智滅智道智四辯謂義辯法辯辭辯隨應
辯四緣謂因緣次第緣緣緣增上緣四食謂
麤摶食細觸食意思食識食四流謂欲流有
流見流無明流四梔謂欲梔有梔見梔無明
梔四取謂欲取見取戒取我取四法謂過去
法未來法現在法非過去未來現在法又四
法謂欲界繫法色界繫法無色界繫法不繫
法又四法謂善因法不善因法無記因法非
善因非不善因非無記因法又四法謂有緣
緣法無緣緣法有緣緣無緣緣法非有緣緣
非無緣緣法四法有八十四種竟
五陰謂色陰受陰想陰行陰識陰五盛陰謂
色盛陰受想行識盛陰五趣謂地獄趣畜生
趣餓鬼趣天趣人趣五煩惱身謂見苦斷煩
惱身見集斷煩惱身見滅斷煩惱身見道斷

煩惱身修斷煩惱身五法謂色法心法心法
法心不相應行法無為法五法有二十五種竟
六界謂地界水界火界風界虛空界識界六
法謂見苦斷法見集斷法見滅斷法見道斷
法修斷法不斷法六法有十二種竟
七使謂貪欲使瞋恚使有愛使慢使無明使
見使疑使七識住謂有色眾生種種身種種
想謂人及天是名初識住處有色眾生種種
身一種想謂梵天身彼初所轉是名第二識
住處有色眾生一種身種種想謂光音天是
名第三識住處有色眾生一種身一種想謂
遍淨天是名第四識住處無色眾生已離一一
切色想障礙想究竟不種種想思惟無量空
處入無量空入處謂空入處天是名第五識
住處無色眾生已離一切空入處無量識入
無量識入處謂識入處天是名第六識住處
無色眾生已離一切識入處無所有入無所
有入處謂無所有入處天是名第七識住處
七覺支謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺
支猗覺支定覺支捨覺支七法有二十一種竟

八解脫處謂內有色想外觀色是名初解脫
處內無色想外觀色是名第二解脫處淨身
證解脫處是名第三解脫處已離一切色想
障礙想究竟無種種想思惟無邊空處入無
邊空入處是名第四解脫處離一切空入處
無量識入無量識入處是名第五解脫處離
一切識入處無所有入無所有入處是名第
六解脫處離一切無所有入處非想非非想
入非想非非想入處是名第七解脫處已離
一切非想非非想入處想受滅身證住是名
第八解脫處八勝處謂內有色想外觀少色
好色惡色謂彼色勝處生觀想是名初勝處
入內有色想外觀多色好色惡色謂彼色勝
處生觀想是名第二勝處入內無色想外觀
少色好色惡色謂彼色勝處生觀想是名第
三勝處入內無色想外觀多色好色惡色謂
彼色勝處生觀想是名第四勝處入內無色
想外觀色青色青觀青光譬如鳩牟迦華色
成就婆羅㮈衣青青色青觀青光如是比丘
內無色想外觀色青青色青觀青光謂彼色

勝處生觀想是名第五勝處入內無色想外觀色黃黃色黃觀黃光譬如迦柔那華色成就婆羅㮈衣黃黃色黃觀黃光如是比丘內無色想外觀色黃黃色黃觀黃光謂彼色勝處生觀想是名第六勝處入內無色想外觀色赤赤色赤觀赤光譬如槃頭嗜婆迦華色成就婆羅㮈衣赤赤色赤觀赤光如是比丘內無色想外觀色赤赤色赤觀赤光謂彼色勝處生觀想是名第七勝處入內無色想外觀色白白色白觀白光譬如優私多羅華色成就婆羅㮈衣白白色白觀白光如是比丘內無色想外觀色白白色白觀白光謂彼色勝處生觀想是名第八勝處八道支謂正見正思惟正語正業正命正方便正念正定八法有二十四種竟

九結謂貪欲結瞋恚結慢結無明結見結他取結疑結嫉結慳結九衆生居處謂有色衆生種種身種種想謂人及天是名初衆生居處有色衆生種種身一種想謂梵天身彼初所轉是名第二衆生居處有色衆生一種身種種想謂光音天是名第三衆生居處有色衆生一種身一種想謂遍淨天是名第四衆生居處有色衆生無有想謂無想天衆生是名第五衆生居處無色衆生已離一切色想障礙想究竟不種種想思惟無量空處入無量空處住所謂空處天是名第六衆生居處無色衆生離一切空處入無量識處住所謂識處天是名第七衆生居處無色衆生離一切識處入無所有處住所謂無所有處天是名第八衆生居處無色衆生離一切無所有處入非想非非想處住所謂非想非非想處天是名第九衆生居處九法有十八種竟

十一切入謂地一切入一相生上下諸方無二無量是名初一切入處水火風入青黃赤白空一切入處識一切入處一相生上下諸方無二無量是名十一切入處十無學法謂無學正見乃至無學解脫知見十一法有二十種竟

十一法謂色有漏無漏受想行識有漏無漏及無爲法十一法有十一種竟

十二入謂眼入色入乃至意入法入十二法有十二種竟

十八界廣說如前分別七事品十八法有十八種竟

二十二根謂眼根耳根鼻根舌根身根男根女根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根無知根二十二法有二十二種竟

九十八使九十八法有九十八種竟

云何爾燄法謂一切法爾燄智所知隨其所應云何隨其所應謂彼苦智知苦集智知集滅智知滅道智知道及善等智亦知苦集滅道虛空數滅非數滅此一切法爾燄智所知隨其所應是名爾燄法

云何識法謂一切法識所識識分別隨其所應云何隨其所應謂彼眼識識色耳識識聲鼻識識香舌識識味身識識觸意識識法眼色亦識眼識耳聲亦識耳識鼻香亦識鼻識舌味亦識舌識身觸亦識身識意法亦識意識識此一切法識分別隨其所應是名識法

云何通爾燄法謂通爾燄者謂慧彼一切去通爾燄隨其所應云何隨其所應謂彼苦忍苦智通苦爾燄集忍集智通集爾燄滅忍滅智通滅爾燄道忍道智通道爾燄及善有漏慧亦通苦爾燄集滅道虛空數滅非數滅通爾燄此一切法通爾燄隨其所應是名通爾燄法

云何緣法謂一切法緣謂心心法隨其所應云何隨其所應謂彼眼識眼識相應法緣色耳識耳識相應法緣聲鼻識鼻識相應法緣香舌識舌識相應法緣味身識身識相應法緣觸意識意識相應法緣法眼色及眼識緣耳聲及耳識緣鼻香及鼻識緣身觸及身識緣意法及意識一切法緣謂心心法是名緣法云何增上法謂一切有為法展轉增上及無為法為有為法增上是名增上法云何色法謂十種色入及一入少分云何非色法謂一入及一入少分云何可見法謂一入云何不可見法謂十一入云何有對法謂十入云何無對法謂二入云何有漏法謂十入及二入少分云何無漏法謂二入少分云何有為法謂十一入及一入少分云何無為法謂一入少分云何有諍法謂十入及二入少分云何無諍法謂二入少分如有諍法無諍法世間法出世間法入法不入法染污法不染污法依家法依出要法亦如是

云何心法謂一入云何非心法謂十一入云何心法法謂若法心相應彼復云何謂受陰想陰彼相應行陰云何非心法法謂若法心不相應彼復云何謂色心心不相應行及無為如心法法非心法法心相應法心不相應法亦如是

云何心共有法謂若心共有十一入少分除意入云何非心共有法謂意入若非心共有十一入少分云何心隨轉法謂若法心共一起一住一滅彼復云何謂一切心共法及道共定共戒彼心及彼法生住異滅是名心隨轉法

云何非心隨轉法謂若法心不共一起不一住不一滅彼復云何謂除心法法及道共定共戒若餘色除心隨轉心不相應行若餘心不相應行心及無為云何心因法謂若入超昇離生人除彼初無漏心若餘心及餘凡夫決定趣向超昇離生除彼未來初無漏心若餘心若心因十一入少分云何非心因法謂若入超昇離生人彼初無漏心及餘凡夫決定趣向超昇離生彼初未來無漏心及非心若非心因十一入少分云何心次第法謂若心次第餘心心法已生當生若無想定滅盡定已起當起是名心次第法云何非心次第法謂除心次第心心法若餘心心法除心次第心不相應行若餘心不相應行色及無為云何緣心法謂若意識相應緣心云何非緣心法謂除緣心意識相應餘非緣心意識相應及五識相應色及無為心不相應行

云何心增上法謂有為法云何非心增上法謂無為法云何心果法謂一切有為法及數滅云何非心果法謂虛空非數滅云何心報法謂若心報得十一入少分除聲入云何非心報法謂聲入若非心報得十一入少分云

何業法謂身業口業思業云何非業法謂除身口業若餘色除思業若餘行陰餘受等三陰及無爲云何業相應法謂若法思相應彼復云何謂一切心心法除思云何非業相應法謂若法思不相應彼復云何謂色思心不相應行及無爲云何業共有法謂意入若業共有十一入少分除思云何非業共有法謂思業除意入及非業共有十一入少分云何業隨轉法謂若法與思俱一起一住一滅彼復云何謂一切心心法除思若道共定共戒

若彼思業及彼法生住異滅是名業隨轉法云何非業隨轉法謂若法不與思俱一起一住一滅彼復云何謂除心心法及業隨轉身口業若餘色除業隨轉心不相應行若餘心不相應行思及無爲云何業因法謂若入超昇離生入除彼初無漏思業若餘思及餘凡夫決定趣向超昇離生除彼初未來無漏思業若餘思及意入若業因十一入少分云何非業因法謂若入超昇離生人彼初無漏思及餘凡夫決定趣向超昇離生彼未來初無漏思若非業因十一入少分除意入云何業次第法謂若法心次第云何非業次第法謂若法非心次第云何緣業法謂若眼耳意等彼三識身相應緣業云何非緣業法謂若除眼等緣業三識身相應若眼等餘緣非業三識身相應及鼻舌身等三識身相應色及無爲心不相應行云何業增上法謂有爲法云何非業增上法謂無爲法云何業果法謂一切有爲法及數滅云何非業果法謂虛空非數滅云何業報法謂若業報得十一入少分除聲入云何非業報法謂聲入若非業報得十一入少分

云何有法謂有漏法云何非有法謂無漏法云何有相應法謂有漏心心法云何非有相應法謂無漏心心法色及無爲心不相應行云何有共有法謂有漏法若無漏法有漏法俱起云何非有共有法謂除有漏法及共有無漏法若餘無漏法云何有隨轉有因法謂有漏法云何非有隨轉非有因法謂無漏法云何有次第法謂彼有漏心心法次第生餘心心法已起當起及無想正受滅盡正受已起當起是名有次第法云何非有次第法謂除有次第心心法若餘心心法除有次第心不相應行若餘心不相應行色及無爲云何緣有法謂五識相應及緣有意識相應云何非緣有法謂除五識相應及緣有意識相應若餘意識相應色及無爲心不相應行云何有增上法謂有爲法云何非有增上法謂無爲法

云何有果法謂有漏法若世俗道斷諸結證云何非有果法謂除有漏法及有果無漏法若餘無漏法云何有報法謂若有報得十一入少分除聲入云何非有報法謂聲入若非有報得十一入少分

云何斷知法謂二智法智比智云何智所知法謂一切法智所知云何非智所知法謂若求如是法者不可得也云何斷知所斷法謂有漏法云何非斷知所斷法謂無漏法云何修法謂善有爲法云何非修法謂不善無記法及數滅云何證法謂有二證法智證及得

證云何智證法謂一切法智所證云何非智
證法謂若求如是法不可得也
云何得證法謂善法依正受證不隱沒無記
天眼天耳是名得證云何非得證法謂除不
隱沒無記天眼天耳若餘無記及不善法云
何習法謂善有爲法云何非習法謂不善無
記法及數滅云何有罪法謂不善法及隱沒
無記云何無罪法謂善法及不隱沒無記如
有罪法無罪法黑法白法退法不退法亦如
是
云何隱沒法謂穢汚法云何不隱沒法謂不
穢汚法云何記法謂善法及不善法云何無
記法謂除善不善若餘法是云何已起法謂
過去現在法云何不起法謂未來不生法及
無爲法云何今起法謂若未來法現前必起
云何非今起法謂除未來法現前必起若餘
未來法過去現在法及無爲法云何已滅法
謂過去法云何非滅法謂未來現在法及無
爲法云何今滅法謂若法現在滅云何非今
滅法謂除現在現前滅法若餘現在法及過
去未來法及無爲法云何緣起法謂有爲法
云何非緣起法謂無爲法如緣起法非緣起
法緣生法非緣生法因法非因法有因法非
有因法因起法非因起法亦如是
云何因相應法謂一切心心法云何非因相
應法謂色及無爲心不相應行云何結法謂
九結云何非結法謂除九結若諸餘法云何
生結法謂有漏法云何非生結法謂無漏法
云何取法謂四取法云何非取法謂無漏法
云何受法謂若法自性所攝云何非受法謂
若法非自性所攝云何取生法謂有漏法云
何非取生法謂無漏法云何煩惱法謂若法
纏所起云何非煩惱法謂若法非纏所起云
何穢汚法謂不善法及隱沒無記云何不穢
汚法謂善法及不隱沒無記云何有穢汚法
謂有漏法云何非有穢汚法謂無漏法云何
纏法謂諸煩惱法云何非纏法謂非諸煩惱
法云何纏住法謂穢汚心心法云何非纏住
法謂不穢汚心法色及無爲心不相應行云
何纏生法謂有漏法云何非纏生法謂無漏
法云何有緣法謂一切心心法云何無緣法
謂色無爲及心不相應行云何有覺法謂若
法覺相應云何非有覺法謂若法覺不相應
云何有觀法謂若法觀相應云何非有觀法
謂若法觀不相應云何可樂法謂若法喜根
相應云何非可樂法謂若法喜根不相應云
何受用法謂若法意思惟相應云何非受用
法謂若法意思惟不相應云何有事有緣法
謂有爲法云何無事無緣法謂無爲法云何
有上法謂一切有爲法及虛空非數滅云何
無上法謂數滅法云何遠法謂過去未來法
云何近法謂現在法及無爲法云何有量法
謂若法有量果及報量所得稱云何無量法
謂若法無量果及報量所不稱云何見法謂
眼根及五邪見世俗正見學見無學見云何
非見法謂除眼根若餘色除八見若餘行陰
所攝法受等三陰及無爲法云何見處法謂
有漏法云何非見處法謂無漏法云何見相
應法謂八見相應法云何非見相應法謂非
八見相應法

云何凡夫法謂地獄衆生入畜生入餓鬼入
鬱單越人入無想天入若由業生彼是名凡
夫法云何非凡夫法謂四跡四辯四沙門果
無諍願智大悲滅盡正受空空無願無願無
相無相熏修禪無間等智淨居天入由業生
彼是名非凡夫法云何凡夫共法謂若道共
定共生彼有處容凡夫及聖人若正受若生
是名凡夫共法云何非凡夫共法謂如非凡
夫法云何定法謂五無間業學法無學法云
何非定法謂除五無間業及二學法諸餘有
漏法及無爲云何惱法謂不善法及隱沒無
記云何非惱法謂善法及不隱沒無記云何
根法謂六內入及法入中根所攝法云何非
根法謂五外入及法入中根所不攝法
云何聖諦攝法謂一切有爲法及數滅云何
非聖諦攝法謂虛空非數滅云何共有法謂
有爲法云何非共有法謂無爲法云何相應
法謂一切心心法云何非相應法謂色無爲
及心不相應行云何果法謂一切有爲法及
數滅云何非果法謂虛空非數滅云何有果
法謂有爲法云何非有果法謂無爲法云何
報法謂若報得十一入少分除聲入云何非
報法謂聲入若非報得十一入少分云何有
報法謂不善善有漏法云何非有報法謂無
記無漏法云何因緣法謂一切法云何非因
緣法謂如是法不可得也
云何有因緣法謂有爲法云何非有因緣法
謂無爲法云何出法謂欲界繫善戒色無色
界繫出要寂靜善正受學法無學法及數滅
云何非出法謂除欲界繫善戒餘欲界繫法
餘色無色界繫出要寂靜善正受餘色無色
界繫法及虛空非數滅云何有出法謂有爲
法云何非有出法謂無爲法云何相續法謂
若彼法分段已起當起彼復云何謂過去現
在法若未來法現前必起後法與前法相續
是名相續法云何非相續法謂除過去現在
法及未來現前必起法若餘未來法及無爲
法云何有相續法謂若彼法分段已起彼復
云何謂過去現在除阿羅漢最後命終五陰
若餘過去現在法前法招後相續是名有相
續法云何非有相續法謂過去現在阿羅漢
最後命終五陰若未來法及無爲法二法竟

衆事分阿毘曇論卷第四

音釋

餒（以賭切）　摶（度官切聚成圓也把）　扼（於革切）　猗（於羈切倚安也）　捺　嫉（昨悉切害也）　慳（丘閒切悋也）　鬱單越（梵語也此云勝）

眾事分阿毗曇論卷第五 附五

尊者世友造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別攝品第六之二

云何善法謂善五陰及數滅云何不善法謂不善五陰云何無記法謂無記五陰及虛空非數滅云何學法謂學五陰云何無學法謂無學五陰云何非學非無學法謂有漏五陰及無為云何見斷法謂若法隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷八十八使彼相應法彼所起心不相應行云何修斷法謂若法學見跡修斷彼云何斷謂修斷十使彼相應法彼所起身口業彼所起心不相應行及不穢污有漏法云何不斷法謂無漏法云何見斷因法謂穢污法若見所斷法報云何修斷因法謂修所斷法即如是法斷云何不斷因法謂無漏有為法云何可見有對法謂一入云何不可見有對法謂九入云何不可見無對法謂二入云何報法謂若報得十一入少分除聲入云何非報法謂不善善有漏法及聲入云何非報非非報法謂除報無記法若餘無記及無漏法云何下法謂不善法隱沒無記法云何中法謂善有漏及不隱沒無記法云何上法謂無漏有為法及數滅云何小法謂少信少欲少意解彼相應法彼共有法彼色法謂少微不多不廣是名小法云何大法謂大信大欲大意解彼相應法彼共有法彼色法謂多廣無邊無際無量及虛空非數滅是名大法云何無量法謂無量信無量欲無量意解彼相應法彼共有法彼色法謂多廣無邊無際無量及虛空數滅非數滅是無量法云何意樂法謂若法意所樂云何非意樂法謂若法非意所樂云何非意樂非非意樂法謂若意於法捨云何樂俱法謂若法樂受相應云何苦俱法謂若法苦受相應云何不苦不樂俱法謂若法不苦不樂受相應云何俱起法謂一切有為法生相故云何俱住法謂一切有為法住相故云何俱滅法謂一切有為法滅相故云何非俱起法謂無為法非生相故云何非俱住法謂無為法非住相故云何非俱滅法謂無為法非滅相故云何心俱起法謂若心俱起十一入少分除意入云何心俱住法謂若法心隨轉云何心俱滅法謂若心俱滅十入少分除聲入及意入云何非心俱起法謂意入若非心俱起十一入少分云何非心俱住法謂若法非心隨轉云何非心俱滅法謂聲入意入若非心俱滅十入少分云何欲界謂欲貪欲貪相應若受想行識彼所起身口業彼所起心不相應行云何瞋恚界謂瞋恚瞋恚相應若受想行識彼所起身口業彼所起心不相應行云何害界謂害害相應若受想行識彼所起身口業彼所起心不相應行云何出要界謂出要出要相應若受想行識彼所起身口業彼所起心不相應行及數滅云何無瞋恚界謂無瞋恚無瞋恚相應若受想行識彼所起身口業彼所起心不相應行云何無害界謂無害無害相應若受想行識彼所起身口業彼所起心不相應行云何欲界謂若法欲貪使所使云何色界謂若法色貪使所使云何無

色界謂若法無色貪使所使云何色界謂欲界色界是名色界云何無色界謂四無色是名無色界云何滅界謂數滅及非數滅是名滅界

又復一切色法是名色界除數滅非數滅餘一切非色法是名無色界數滅及非數滅是名滅界云何欲有謂若業欲界繫受緣轉起未來彼業報云何色有謂若業色界繫受緣轉起未來彼業報云何無色有謂若業無色界繫受緣轉起未來彼業報云何欲漏謂除欲界繫無明餘欲界繫相應結縛使煩惱纏是名欲漏云何有漏謂除色無色界繫無明餘色無色界繫相應結縛使煩惱纏是名有漏云何無明漏謂愚三界闇無知

云何過去世謂若行已起等起生等生轉已轉已有已過去已盡變過去過去究竟過去世所攝是名過去世云何未來世謂若行未起未等起未生未等生未轉未已轉未有未現在未來未來究竟未來世所攝是名未來世云何現在世謂若行今起等起生等生轉已轉已有已現在住未盡變現在現在究竟現在世所攝是名現在世云何過去說事謂過去行云何未來說事謂未來行云何現在說事謂現在行云何苦苦苦變苦苦行苦苦謂欲界苦苦苦色界變苦苦無色界行苦苦復次苦受苦苦苦樂受變苦苦不苦不樂受行苦苦復次非意樂行苦苦苦意樂行變苦苦非意樂行非非意樂行行苦苦云何有覺有觀法謂若覺觀相應云何無覺有觀法謂若法覺不相應觀相應云何無覺無觀法謂若法覺觀不相應云何有覺有觀地謂欲界至梵世及無漏法云何無覺有觀地謂修禪中間已能得至大梵及無漏法云何無覺無觀地謂一切光音一切遍淨一切果實一切無色及無漏法

云何身業謂身作及無作云何口業謂口作及無作云何意業謂思業云何善業謂善身口業及善思業云何不善業謂不善身口業及不善思業云何無記業謂無記身口業及無記思業云何學業謂學身口業及學思業云何無學業謂無學身口業及無學思業云何非學非無學業謂有漏身口業及有漏思業云何見斷業謂若業隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷八十八使相應思業云何修斷業謂若業學見跡修斷彼云何斷謂修斷十使相應思業彼所起身口業及不穢汚有漏業云何不斷業謂無漏身口業及無漏思業云何現法受業謂若業此生作長養彼業即此生受現法報非餘生受是名現法受業云何生受業謂若業此生作長養彼業第二生受報是名生受業云何後受業謂若業此生作長養彼業至第三第四生方受其報或復經衆多生然後受報是名後受業

云何樂受業謂欲界相應善業乃至第三禪善業云何苦受業謂不善業云何不苦不樂受業謂第四禪地善業乃至無色界相應善業竟三法

云何身念處謂十色入及法入中所攝色是名身念處云何受念處謂六受身眼觸生受

如是耳鼻舌身意觸生受云何心念處謂六識身眼識耳鼻舌身意識身是名心念處云何法念處謂受所不攝非色法法入攝是名法念處復次身增上彼道生善有漏及無漏是名身念處受心法增上彼道生善有漏及無漏是名法念處復次緣身慧是身念處緣受心法慧是法念處

云何已起惡不善法方便令斷正勤謂已起惡不善法修令斷增上道生善有漏及無漏是名已起惡不善法方便令斷正勤云何未起惡不善法方便令不起正勤謂未起惡不善法修令不起增上道生善有漏及無漏是名未生惡不善法方便令不生正勤云何未生善法方便令生正勤謂未生善法勤修令生增上道生善有漏及無漏是名未生善法勤修令生正勤云何已生善法方便勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證正勤謂已起善法勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證增上道生善有漏及無漏是名已生善法勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證正勤

云何欲定淨行成就如意足謂欲增上彼道生善有漏及無漏是名欲定淨行成就如意足云何精進心慧定淨行成就如意足謂慧等增上彼道生善有漏及無漏是名慧定淨行成就如意足

云何初禪謂初禪所攝善五陰云何第二第三第四禪謂乃至第四禪所攝善五陰云何苦聖諦謂五盛陰云何集聖諦謂有漏因云何苦滅聖諦謂數滅滅云何苦滅道聖諦謂學法無學法

云何慈謂慈慈相應若受想行識彼所起身口業及彼所起心不相應行悲喜亦如是云何捨謂捨捨相應若受想行識彼所起身口業及彼所起心不相應行

云何虛空入處謂虛空入處有二種謂正受及受生彼相應法若受想行識如虛空入處識入處無所有入處亦如是云何非想非非想入處謂非想非非想入處有二種謂正受及受生彼相應法若受想行識是名非想非非想入處

云何隨乞得衣知足聖種謂隨乞得衣知足業增上彼道生善有漏及無漏是名隨乞得衣知足聖種云何隨乞得食及眠臥具等及樂閑靜樂修聖種謂隨乞得食眠臥具等樂閑靜樂修業增上彼道生善有漏及無漏是名隨乞得食及眠臥具等及樂閑靜樂修聖種云何須陀洹沙門果謂須陀洹果有二種有為及無為云何須陀洹有為果謂證須陀洹果若學法已得今得當得是名須陀洹有為果云何須陀洹無為果謂證須陀洹果若結使斷已得今得當得是名須陀洹無為果如須陀洹沙門果斯陀含沙門果阿那含沙門果亦如是云何阿羅漢沙門果謂阿羅漢果有二種有為及無為云何阿羅漢有為果謂證阿羅漢果若無學法已得今得當得是名阿羅漢有為果云何阿羅漢無為果謂證阿羅漢果若諸結斷已得今得當得是名阿羅漢無為果

云何法智謂知欲界繫行無漏智廣說如前

五法品乃至無生智亦如是

云何義辯謂不動智於彼第一義善能分別云何法辯謂不動智於彼名味句身善能分別云何辭辯謂不動智於彼言說不生礙想云何隨應辯謂不動智不斷不散決定自在

云何因緣謂有爲法云何次第緣謂過去現在除阿羅漢最後命終心心法若餘過去現在心心法云何緣緣增上緣謂境界一切法

云何麤摶食謂摶食性因彼食故諸根增長四大增長隨養隨護充足清明是名摶食云何觸食謂緣有漏觸諸根增長四大增長養育諸根隨護長養亦如前說云何意思食謂緣有漏思諸根增長四大增長如前廣說云何識食謂緣有漏識諸根增長四大增長如前廣說

云何欲流謂除欲界繫五見及無明餘欲界繫結縛使煩惱纏是名欲流云何有流謂除色無色界繫五見及無明餘色無色界繫結縛使煩惱纏是名有流云何見流謂五見是名見流云何無明流謂愚三界闇無知如流軛亦如是

云何欲取謂除欲界繫五見餘欲界繫結縛使煩惱纏是名欲取云何見取謂四見除一見謂身見邊見邪見見取見是名見取云何戒取謂一見除四見謂取戒見彼復云何謂若人邪取戒相以爲清淨即是解脫起見起忍是名戒取云何我取謂除色無色界繫五見餘色無色界繫結縛使煩惱纏是名我取

云何過去法謂過去五陰云何未來法謂未來五陰云何現在法謂現在五陰云何非過去未來現在法謂無爲法

云何欲界繫法謂欲界繫五陰云何色界繫法謂色界繫五陰云何無色界繫法謂無色界繫四陰云何不繫法謂無漏五陰及無爲

云何善因法謂善有爲法及善法報云何不善因法謂欲界繫穢污法及不善法報云何無記因法謂無記有爲法及不善法云何非善因非不善因非無記因法謂無爲法

云何有緣緣法謂意識相應心心法緣云何無緣緣法謂五識相應若意識相應色無爲心不相應行緣云何有緣緣無緣緣法謂若意識相應心心法緣色無爲心不相應行緣云何非有緣緣非無緣緣法謂色無爲心不相應行四法竟

云何五陰五盛陰謂廣說如前分別七事品

云何地獄趣謂地獄衆生若一性一種類一身自分得處得事得入若地獄衆生生彼處不隱沒無記色受想行識是名地獄趣畜生餓鬼趣亦如是云何天趣人趣謂若天若人一性一種類一身自分得處得事得入若天若人生彼此處不隱沒無記色受想行識是名人天趣

云何見苦斷煩惱身謂煩惱身若隨信行隨法行人若無間忍等斷彼云何斷謂見苦斷二十八使彼相應煩惱身云何見集斷煩惱身謂煩惱身若隨信行隨法行人集無間忍等斷彼云何斷謂見集斷十九使彼相應煩惱身云何見滅斷煩惱身謂煩惱身若隨信行隨法行人滅無間忍等斷彼云何斷謂見滅斷十九使彼相應煩惱身云何見道斷煩

惱身謂煩惱身若隨信行隨法行人道無間忍等斷彼云何斷謂見道斷二十二使彼相應煩惱身云何修斷煩惱身謂煩惱身若學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使彼相應煩惱身

云何色法謂一切四大及四大所造云何心法謂六識身眼識身乃至意識身云何心法法謂若法心相應彼復云何謂受想思觸憶欲解脫念定慧信精進覺觀乃至煩惱結纏如前五法品廣說云何心不相應行謂若法心不相應彼復云何謂諸得乃至名句味身如前五法品廣說云何無為法謂三無為虛空數滅非數滅 五法竟

云何地界謂堅相云何水界謂濕相云何火界謂熱相云何風界謂輕動相云何虛空界謂空邊色云何識界謂五識身及有漏意識云何見苦斷法謂隨信行隨法行人苦無間忍等斷廣說如前分別諸入品集滅道修亦如是云何不斷法謂無漏法 六法竟

云何欲貪使謂如欲貪說云何瞋恚使謂惱害衆生云何有愛使謂色無色愛云何慢使謂慢心高下受云何無明使謂愚三界闇無知云何見使謂五邪見云何疑使謂惑諦不了

云何初識住謂有色衆生種種身種種想謂人及天是名初識住處云何初次第相續數謂初識住彼相應不相應若色受想行識是名初識住有色衆生種種身一種想謂梵天身彼初所轉是名第二識住處云何第二次第相續數謂第二識住彼相應不相應若色受想行識是名第二識住有色衆生一種身種種想謂光音天是名第三識住處乃至是名第三識住廣說如上有色衆生一種身一種想謂遍淨天是名第四識住處乃至是名第四識住廣說如上無色衆生離一切色想離礙想礙想究竟無種種想思惟無邊空處住無邊空入處謂空入處天是名第五識住云何第五次第相續數謂第五識住彼相應若受想行識是名第五識住無色衆生已離一切虛空入處無量識住無量識入處謂識入處天是名第六識住乃至是名第六識住廣說如上無色衆生已離一切識入處無所有住無所有入處謂無所有入處天是名第七識住乃至是名第七識住廣說如上

云何念覺支謂賢聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無漏意思惟相應若念隨念念不忘失不散忘常不廢忘是名念覺支云何擇法覺支謂賢聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無漏意思惟相應於法簡擇選擇擇相等擇相決定相慧覺聰明慧行觀察是名擇法覺支云何精進覺支謂賢聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏意思惟相應若欲精進方便出要勇健心攝受捷疾無間是名精進覺支云何喜覺支謂賢聖弟子乃至無漏意思惟相應若心歡喜踊躍增上歡喜決定心樂所堪能喜所喜是名喜覺支云何猗覺支謂賢聖弟子乃至無漏意思惟相應若身猗心猗樂猗所猗是名猗覺支云何定覺支謂賢聖弟子乃至無漏意思惟相應

若心住等住樂住所住不散不亂攝受一心是名定覺支云何捨覺支謂賢聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無漏意思惟相應若心平等等攝受心無受用住是名捨覺支七法竟

云何初解脫處謂內有色想外觀色是名初解脫處云何初次第相續數次第正受謂初解脫處若入正受善色受想行識是名初解脫處內無色想外觀色是名第二解脫處云何第二次第相續數次第正受謂第二解脫處若入正受善色受想行識是名第二解脫處淨解脫處身證住是名第三解脫處乃至第三次第正受廣說如上離一切色想離礙想礙想究竟思惟無邊空處入無邊空處是名第四解脫處云何第四次第相續數次第正受謂第四解脫處若入正受若善受想行識是名第四解脫處離一切空入處入無邊識處是名第五解脫處乃至第五次第正受廣說如上無所有處非想非非想處乃至第七正受廣說如上是名第七解脫處離一切非想非非想處想受滅身證住是名第八解脫處云何第八次第相續數次第正受謂第八解脫處若入正受若解脫得脫若法想微因想微次第想不相續不成就是名第八解脫處

云何初勝處謂內有色想外觀少色若好色若惡色謂彼勝處生觀想是名初勝處入云何初勝處次第相續數次第正受謂初勝處若入正受善色受想行識是名初勝處入內有色想外觀多色若好色若惡色謂彼勝處生觀想是名第二勝處入乃至第二正受廣說如上乃至第七勝處正受廣說如上是名第七勝處入內無色想外觀色白白色白觀白光譬如憂私多羅華色成就如婆羅柰衣白白色白觀白光如是比丘內無色想外觀色白白色白觀白光謂彼勝處生觀想是名第八勝處入云何第八次第相續數次第正受謂第八勝處若入正受善色受想行識是名第八勝處入

云何正見謂賢聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無漏意思惟相應於法簡擇選擇擇相等擇相決定相慧覺聰明慧行觀察是名正見云何正思惟謂賢聖弟子乃至於道思惟道無漏意思惟相應若心覺隨覺色覺增上色覺覺數覺覺思惟等思惟是名正思惟云何正語謂賢聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏意思惟相應除邪命口四過餘口惡行無漏數滅不作不爲收攝律儀等護自防不作惡行不作過罪堅固堤塘住堅固不犯住是名正語云何正業謂賢聖弟子乃至於道思惟道無漏意思惟相應除邪命身三惡餘身惡行無漏數滅不作不爲乃至堅固不犯住如前正語說是名正業云何正命謂賢聖弟子乃至於道思惟道無漏意思惟相應如前所除邪命身口惡無漏數滅不作不爲如上廣說是名正命云何正方便謂賢聖弟子乃至於道思惟道無漏意思惟相應廣說如精進覺支是名正方便正念廣說如念覺支是名正念云何正定謂賢聖弟子於苦思惟苦乃至

於道思惟道無漏意思惟相應廣說如正定覺支竟八法

云何貪欲結謂三界貪云何瞋恚結謂惱害衆生云何慢結謂七慢云何無明結謂愚三界闇無知云何見結謂三見身見邊見邪見云何他取結謂二見見取戒取云何疑結謂惑諦不了云何嫉結謂心妒增廣云何慳結謂心攝受堅著

云何初衆生居處謂有色衆生種種身種種想謂天及人是名初衆生居處是名初次第相續數云何名衆生居處謂衆生於中止住於中受生入是名衆生住處云何第二第三第四衆生居處謂如識住處廣說云何第五衆生居處謂有色衆生無想所謂無想天是名第五衆生居處第五次第相續數如上廣說云何第六衆生居處謂無色衆生離一切色想離礙想究竟乃至第八衆生居處廣說如後三識住處云何第九衆生居處謂無色衆生離一切無所有處入非想非非想處住所謂非想非非想天是名第九衆生居處次第相續數如上廣說是名九衆生居處竟九法

云何初一切入處謂地一切入一相生上下諸方無二無量是名初一切入處云何初次第相續數次第正受謂初一切入處若入正受善色受想行識是名地一切入處如地一切入水火風青黃赤白一切入處亦如是空一切入處識一切入處一相生上下諸方無二無量是名十一切入處云何十一切入次第相續數次第正受謂十一切入處若入正受善色受想行識是名十一切入處無學正見乃至無學正定如道支說云何無學正解脫謂賢聖弟子乃至於道思惟道無學意思惟相應若心已解脫當解脫云何無學解脫正知見謂盡智無生智竟十法

云何有漏色謂若色有漏從取生謂此色過去未來現在起欲令起當起若恚若癡一一心數起諸煩惱令起當起是名有漏色乃至有漏識亦如是

云何無漏色謂若色無漏不從取生謂此色過去未來現在若欲應生不生若恚若癡及餘心數煩惱應生不生是名無漏色如是乃至無漏識亦如是

云何無為法謂三無為虛空數滅非數滅一十竟法

云何十二入十八界謂如前分別七事品廣說十二法十八法竟

云何眼根謂如眼入如是乃至身根如身入

云何女根謂身根少分男根亦如是

云何命根謂三界中命

云何意根謂若心意識彼復云何謂六識身所謂眼識乃至意識

樂根苦根喜根憂根捨根如前分別七事品廣說

云何信根謂依出要寂靜生信善法增上信正思惟種種行種種作種種思惟心清淨是名信根

云何精進根謂出要寂靜生於善法若欲精進方便勇猛堪心常不懈息是名精進根

云何念根謂出要寂靜生於善法若念隨念

是名念根
云何定根謂出要寂靜生於善法若心離亂
善住等住是名定根
云何慧根謂出要寂靜生於善法擇法照察
決斷審了是名慧根
云何未知當知根所謂超昇離生人若學慧
根謂彼根隨信行隨法行未無間等四聖諦
而無間等生是名未知當知根
云何已知根所謂見諦人無間等若學慧根
謂彼根信解脫見至身證已無間等四聖諦
增上無間生是名已知根
云何無知根所謂阿羅漢盡諸漏結若無學
慧根謂彼根慧解脫俱解脫現法樂住增上
無間生是名無知根二十二法竟
云何九十八使謂三十六使欲界繫三十一
使色界繫三十一使無色界繫九十八法竟

衆事分阿毗曇論卷第五

衆事分阿毗曇論卷第六

尊者世友造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別攝品第六之三

爾燄法識法通爾燄法緣法增上法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使色法十一界十一入一陰攝八智知除他心智及滅智六識識欲色二界一切徧使使及修斷使使非色法八界二入四陰攝十智知一識識一切使使

可見法一界一入一陰攝七智知除知他心智及滅道智二識識欲色二界一切遍使使及修斷使使不可見法十七界十一入五陰攝十智知五識識一切使使

有對法十界十入一陰攝七智知除他心智及滅道智六識識欲色二界一切遍使使及修斷使使無對法八界二入五陰攝十智知一識識一切使使

有漏法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切使使無漏法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使

有爲法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使無爲法一界一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使

有諍法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切使使無諍法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使如有諍法無諍法世間法出世間法入法不入法染汚法不染汚法依家法依出要法亦如是

心法七界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使非心法十一界十一入四陰攝十智知六識識一切使使

心法法一界一入三陰攝九智知除滅智一識識一切使使非心法法十八界十二入三陰攝十智知六識識一切使使如心法法非心法法心相應法心不相應法亦如是

心共有法十一界十一入四陰攝九智知除滅智六識識一切使使非心共有法十八界

十二入三陰攝十智知六識識一切使使心隨轉法一界一入四陰攝九智知除滅智一識識一切使使非心隨轉法十八界十二入三陰攝十智知六識識一切使使心因法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使非心因法十三界十二入五陰攝十智知六識識三界一切遍使使及修斷使使心次第法八界二入四陰攝九智知除滅智一識識一切使使非心次第法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使緣心法三界二入四陰攝九智知除滅智一識識有為緣使使非緣心法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使心增上法十八界十二入五陰攝九智知除滅智一切使使非心增上法一界一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使心果法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使非心果法一界一入陰所不攝一智知謂等智一識識使所不使心報法十七界十一入五陰攝八智知除滅道智五識識三界一切遍使使及修斷使使非心報法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使業法三界三入二陰攝九智知除滅智三識識謂眼耳及意一切使使非業法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使業相應法八界二入四陰攝九智知除滅智一識識一切使使非業相應法十一界十一入二陰攝十智知六識識一切使使業共有法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使非業共有法十一界十一入二陰攝十智知六識識一切使使業隨轉法八界二入五陰攝九智知除滅智一識識一切使使非業隨轉法十一界十一入二陰攝十智知六識識一切使使業因法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使非業因法十一界十一入二陰攝十智知六識識三界一切遍使使及修斷使使業次第法八界二入四陰攝九智知除滅智一識識一切使使

非業次第法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使緣業法五界二入四陰攝九智知除滅智一識識有為緣使使非緣業法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使業增上法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使非業增上法一界一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使業果法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使非業果法一界一入陰所不攝一智知謂等智一識識使所不使業報法十七界十一入五陰攝八智知除滅道智五識識三界一切遍使使及修斷使使非業報法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使

有法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切使使非有法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使有相應法八界二入四陰攝八智知除滅道智一識識一切使使非有相應法十三界十一入五陰攝十智知六識識有漏緣使使有共有法十八界十二入五陰攝九智知除滅有六

識識一切使使非有共有法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使有隨轉有因法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切使使非有隨轉非有因法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使有次第法八界二入四陰攝九智知除滅智一識識一切使使非有次第法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使緣有法八界二入四陰攝九智知除滅智一識識有漏緣使使非緣有法十三界十二入五陰攝十智知六識識一切使使有增上法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使非有增上法一界一入一陰所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使有果法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使非有果法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使有報法十七界十一入五陰攝八智知除滅道智五識識三界一切遍使使及修斷使使非有報法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使

智所知法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使非智所知法界入及陰所不攝智所不知識所不識使所不使

斷知所斷法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切使使非斷知所斷法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使

修法十界四入五陰攝九智知除滅智三識識三界一切遍使使及修斷使使非修法十八界十二入五陰攝九智知除道智六識識一切使使

智證法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使非智證法界入及陰所不攝智所不知識所不識使所不使

得證法十二界六入五陰攝十智知三識識三界一切遍使使及修斷使使非得證法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切使使

習法十界四入五陰攝九智知除滅智三識識三界一切遍使使及修斷使使非習法十八界十二入五陰攝九智知除道智六識識一切使使

有罪法十界四入五陰攝八智知除滅道智三識識一切使使無罪法十八界十二入五陰攝十智知六識識三界一切遍使使及修斷使使如有罪法無罪法黑法白法退法不退法隱沒法不隱沒法亦如是

記法十界四入五陰攝十智知三識識欲界一切使使色無色界一切徧使使及修斷使使無記法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識色無色界一切欲界二身見集斷一切徧使使

已起法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使不起法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使如已起法不起法令起法非令起法已滅法非滅法令滅法非令滅法亦如是

緣起法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使非緣起法一界一入陰

所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使如緣起法非緣起法緣生法非緣生法因法非因法有因法非有因法因起法非因起法亦如是

因相應法八界二入四陰攝九智知除滅智一識識一切使使非因相應法十一界十一入二陰攝九智知除知他心智六識識有漏緣使使

結法一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識除無漏緣獨無明餘一切使使非結法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使生結法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切使使非生結法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使

取法一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識一切使使非取法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使

受法九界九入一陰攝七智知除知他心智及滅道智五識識欲色二界一切遍使使及修斷使使非受法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使

取生法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切使使非取生法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使

煩惱法一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識一切使使非煩惱法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使

穢污法十界四入五陰攝八智知除滅道智三識識一切使使不穢污法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使有穢污法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切使使非有穢污法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使

纏法一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識一切使使非纏法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使纏住法八界二入四陰攝八智知除滅道智一識識一切使使非纏住法十八界十二入五陰攝十智知六識識有漏緣使使纏生法廣說如有漏法非纏生法廣說如無漏法

有緣法八界二入四陰攝九智知除滅智一識識一切使使無緣法十一界十一入二陰攝九智知除知他心智六識識有漏緣使使

有覺法八界二入四陰攝九智知除滅智一識識欲色二界一切使使非有覺法十三界十二入五陰攝十智知六識識一切使使如有覺法非有覺法有觀法非有觀法亦如是

可樂法三界二入三陰攝九智知除滅智一識識色界一切使使除欲界無漏緣疑相應無明餘欲界一切使使非可樂法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使

受用法八界二入四陰攝九智知除滅智一識識一切使使非受用法十一界十一入二陰攝十智知六識識一切使使

有事有緣法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使無事無緣法一界一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使

有上法十八界十二入五陰攝九智知除滅

智六識識一切使使無上法一界一入陰所
不攝六智知除知他心智及苦集道智一識
識使所不使
遠法十八界十二入五陰攝九智知除滅智
六識識一切使使近法十八界十二入五陰
攝十智知六識識一切使使如遠法近法有
並法無並法亦如是
見法二界二入二陰攝九智知除滅智一識
識有漏緣使使及無漏緣見彼相應無明非
見法十七界十一入五陰攝十智知六識識
一切使使
見處法十八界十二入五陰攝八智知除滅
道智六識識一切使使非見處法三界二入
五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使
見相應法三界二入四陰攝九智知除滅智
一識識有漏緣使使及無漏緣見彼相應無
明非見相應法十八界十二入五陰攝十智
知六識識除無漏緣見餘一切使使
凡夫法十八界十二入五陰攝八智知除滅
道智六識識三界一切使使非凡夫法十一

界十入五陰攝十智知四識識三界一切遍
使使及修斷使使凡夫共法十八界十二入
五陰攝八智知除滅道智六識識三界一切
使使非凡夫共法十一界十入五陰攝十智
知四識識三界一切遍使使及修斷使使
定法五界四入五陰攝九智知除滅智三識
識欲界一切遍使使及修斷使使非定法十
八界十二入五陰攝九智知除道智六識識
一切使使
惱法十界四入五陰攝八智知除滅道智三
識識一切使使非惱法十八界十二入五陰
攝十智知六識識三界一切遍使使及修斷
使使
根法十三界七入四陰攝九智知除滅智一
識識一切使使非根法六界六入三陰攝十
智知六識識一切使使
聖諦攝法十八界十二入五陰攝十智知六
識識一切使使非聖諦攝法一界一入陰所
不攝一智知謂等智一識識使所不使
共有法十八界十二入五陰攝九智知除滅

智六識識一切使使非共有法一界一入陰
所不攝六智知除知他心智及苦集道智一
識識使所不使
相應法八界二入四陰攝九智知除滅智一
識識一切使使非相應法十一界十一入二
陰攝九智知除知他心智六識識有漏緣使
使果法十八界十二入五陰攝十智知六識
識一切使使非果法一界一入陰所不攝一
智知謂等智一識識使所不使有果法十八
界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一
切使使
非有果法一界一入陰所不攝六智知除知
他心智及苦集道智一識識使所不使
報法十七界十一入五陰攝八智知除滅道
智五識識三界一切徧使使及修斷使使非
報法十八界十二入五陰攝十智知六識識
一切使使有報法十界四入五陰攝八智知
除滅道智三識識欲界一切使使色無色界
一切徧使使及修斷使使非有報法十八界
十二入五陰攝十智知六識識色無色界一

切欲界二身見集斷一切遍使使及修斷使
使因緣法廣說如智所知法非因緣法廣說
如非智所知法有因緣法廣說如有果法非
有因緣法廣說如非有果法
出法五界四入五陰攝十智知三識識三界
一切遍使使及修斷使使非出法十八界十
二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切
使使
有出法十八界十二入五陰攝九智知除滅
智六識識一切使使非有出法一界一入陰
所不攝六智知除知他心智及苦集道智一
識識使所不使
相續法十八界十二入五陰攝九智知除滅
智六識識一切使使非相續法十八界十二
入五陰攝十智知六識識一切使使如相續
法非相續法有相續法非有相續法亦如是
竟二法
善法十界四入五陰攝十智知三識識三界
一切徧使使及修斷使使不善法十界四入
五陰攝七智知除比智及滅道智三識識欲
界一切使使無記法十八界十二入五陰攝
八智知除滅道智六識識色無色界一切欲
界二身見集斷一切遍使使及修斷使使
學法三界二入五陰攝七智知除苦集滅智
一識識使所不使無學法亦如是非學非無
學法十八界十二入五陰攝九智知除道智
六識識一切使使
見斷法三界二入四陰攝八智知除滅道智
一識識見斷一切使使修斷法十八界十二
入五陰攝八智知除滅道智六識識修斷一
切使使及一切徧使使不斷法三界二入五
陰攝八智知除苦集智一識識使所不使見
斷因法十八界十二入五陰攝八智知除滅
道智六識識一切使使修斷因法十八界十
二入五陰攝八智知除滅道智六識識修斷
一切使使及一切徧使使不斷因法三界二
入五陰攝七智知除苦集滅智一識識使所
不使
可見有對法一界一入一陰攝七智知除知
他心智及滅道智二識識欲色二界一切徧
使使及修斷使使不可見有對法九界九入
一陰攝七智知除知他心智及滅道智五識
識欲色二界一切徧使使及修斷使使不可
見無對法八界二入五陰攝十智知一識識
一切使使
報法十七界十一入五陰攝八智知除滅道
智五識識三界一切徧使使及修斷使使
非報法十界四入五陰攝八智知除滅道智
三識識欲界一切使使色無色界一切徧使
使及修斷使使非報非非報法十八界十二
入五陰攝十智知六識識色無色界一切欲
界二身見集斷一切遍使使及修斷使使
下法十界四入五陰攝八智知除滅道智三
識識一切使使中法十八界十二入五陰攝
八智知除滅道智六識識三界一切徧使使
及修斷使使上法三界二入五陰攝八智知
除苦集智一識識使所不使
小法及大法十八界十二入五陰攝九智知
除滅智六識識一切使使
無量法意樂法非意樂法非意樂非不意樂

法十八界十二入五陰攝十智知六識識一
切使使
樂俱法八界二入三陰攝九智知除滅智一
識識色界一切使使除欲界無漏緣疑彼相
應無明餘欲界一切使使苦俱法八界二入
三陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲
界一切使使不苦不樂俱法八界二入三陰
攝九智知除滅智一識識一切使使
俱起法俱住法俱滅法十八界十二入五陰
攝九智知除滅智六識識一切使使非俱起
法非俱住法非俱滅法一界一入一陰所不攝
六智知除知他心智及苦集道智一識識使
所不使
心俱起法十一界十一入四陰攝九智知除
滅智六識識一切使使心俱住法一界一入
四陰攝九智知除滅智一識識一切使使心
俱滅法十界十入四陰攝九智知除滅智五
識識一切使使非心俱起法非心俱住法非
心俱滅法十八界十二入三陰攝十智知六
識識一切使使

欲界十界四入五陰攝七智知除比智及滅
道智三識識欲界有漏緣使使如欲界瞋恚
界亦如是害界五界四入五陰攝七智知除
比智及滅道智三識識欲界一切徧使使及
修斷使使
出要界十界四入五陰攝十智知三識識三
界一切徧使使及修斷使使無瞋界無害界
十界四入五陰攝九智知除滅智三識識三
界一切徧使使及修斷使使
欲界十八界十二入五陰攝七智知除比智
及滅道智六識識欲界一切使使色界十四
界十入五陰攝七智知除法智及滅道智四
識識色界一切使使無色界三界二入四陰
攝六智知除法智知他心智及滅道智一識
識無色界一切使使
欲界色界是名色界者十八界十二入五陰
攝八智知除滅道智六識識欲色二界一切
使使四無色是名無色界者三界二入四陰
攝六智知除法智知他心智及滅道智一識
識無色界一切使使數滅及非數滅是名滅

界者一界一入一陰所不攝六智知除知他心
智及苦集道智一識識使所不使一切色法
是名色界者十一界十一入一陰攝八智知
除知他心智及滅智六識識欲色二界一切
遍使使及修斷使使除數滅及非數滅餘一
切非色法是名無色界者八界二入四陰攝
九智知除滅智一識識一切使使數滅及非
數滅是名滅界者一界一入一陰所不攝六智
知除知他心智及苦集道智一識識使所不
使欲有十八界十二入五陰攝七智知除比
智及滅道智六識識欲界一切使使色有十
四界十入五陰攝七智知除法智及滅道智
四識識色界一切使使無色有三界二入四
陰攝六智知除法智知他心智及滅道智一
識識無色界一切使使
欲漏一界一入一陰攝七智知除比智及滅
道智一識識欲界一切使使有漏一界一入
一陰攝七智知除法智及滅道智一識識色
無色界一切使使無明漏一界一入一陰攝
八智知除滅道智一識識除無漏緣無明餘

一切使使

衆事分阿毗曇論卷第六 聖六

衆事分阿毗曇論卷第七 聖七

尊者世友造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別攝品第六之四

三世及三世說事十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使

欲界苦苦十八界十二入五陰攝七智知除比智及滅道智六識識欲界一切使使色界變苦苦十四界十入五陰攝七智知除法智及滅道智四識識色界一切使使無色界行苦苦三界二入四陰攝六智知除法智知他心智及滅道智一識識無色界一切使使

復次苦受苦苦一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界一切使使樂受變苦苦一界一入一陰攝九智知除滅智一識識色界一切使使除欲界無漏緣疑及彼相應無明餘欲界一切使使 聖七 不苦不樂受行苦苦一界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使

有覺有觀法八界二入四陰攝九智知除滅智一識識欲色二界一切使使無覺有觀法三界二入四陰攝九智知除滅智一識識欲色二界一切使使無覺無觀法十三界十二入五陰攝十智知六識識色無色界一切使使欲界有漏緣使使有覺有觀地十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識欲色二界一切使使無覺有觀地三界二入五陰攝九智知除滅智一識識色界一切遍使使及修斷使使無覺無觀地十一界十入五陰攝九智知除滅智四識識色無色界一切使使

身業二界二入一陰攝八智知除知他心智及滅智二識識欲色二界一切遍使使及修斷使使如身業口業亦如是意業一界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使

善業三界三入二陰攝九智知除滅智三識 聖七 識三界一切遍使使及修斷使使不善業三界三入二陰攝七智知除比智及滅道智三識識欲界一切使使無記業三界三入二陰攝八智知除滅道智三識識色無色界一切欲界二身見集斷一切遍使使及修斷使使

學業一界一入二陰攝七智知除苦集滅智
一識識使所不使如學業無學業亦如是非
學非無學業三界二入三陰攝八智知除滅
道智三識識一切使使
見斷業一界一入一陰攝八智知除滅道智
一識識見斷一切使使修斷業三界三入二
陰攝八智知除滅道智三識識修斷一切使
使及一切遍使使不斷業一界一入二陰攝
七智知除苦集滅智一識識使所不使
現法受業生受業後受業三界三入二陰攝
八智知除滅道智三識識欲界一切使使色
無色界一切遍使使及修斷使使
樂受業三界三入二陰攝八智知除滅道智
三識識欲色二界一切遍使使及修斷使使
苦受業三界三入二陰攝七智知除比智及
滅道智三識識欲界一切使使不苦不樂受
業一界一入二陰攝七智知除法智及滅道
智一識識色無色界一切遍使使及修斷使
使三法竟
身念處十一界十一入一陰攝八智知除知

他心智及滅智六識識欲色二界一切遍使
使及修斷使使受念處一界一入一陰攝九
智知除滅智一識識一切使使心念處七界
一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使
使法念處一界一入二陰攝十智知一識識
一切使使
復次身增上彼道生善有漏及無漏受心法
增上彼道生善有漏及無漏四正勤四神足
三界二入五陰攝九智知除滅智一識識三
界一切遍使使及修斷使使
禪三界二入五陰攝九智知除滅智一識識
色界一切遍使使及修斷使使
苦諦十八界十二入五陰攝八智知除滅道
智六識識一切使使如苦諦集諦亦如是滅
諦一界一入陰所不攝六智知除知他心智
及苦集道智一識識使所不使道諦三界二
入五陰攝七智知除苦集滅智一識識使所
不使慈悲喜捨三界二入五陰攝七智知除
法智及滅道智一識識色界一切遍使使及
修斷使使空入處識入處無所有入處三界

二入四陰攝七智知除法智知他心智滅智
一識識無色界一切使使非想非非想入處
三界二入四陰攝六智知除法智知他心智
及滅道智一識識無色界一切使使
四聖種三界二入五陰攝九智知除滅智一
識識三界一切遍使使及修斷使使
有爲沙門果三界二入五陰攝七智知除苦
集滅智一識識使所不使無爲沙門果一界
一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集
道智一識識使所不使
法智一界一入一陰攝六智知除比智及苦
集滅智一識識使所不使比智一界一入一
陰攝六智知除法智及苦集滅智一識識使
所不使知他心智一界一入一陰攝九智知
除滅智一識識色界一切遍使使及修斷使
使等智一界一入一陰攝八智知除滅道智
一識識除見無漏緣餘一切使使餘智一界
一入一陰攝七智知除苦集滅智一識識使
所不使
義辯及應辯一界一入一陰攝九智知除滅

智一識識三界一切遍使使及修斷使使法
辯及辭辯一界一入一陰攝八智知除滅道
智一識識欲色二界一切遍使使及修斷使
使
因緣十八界十二入五陰攝九智知除滅智
六識識一切使使次第緣八界二入四陰攝
九智知除滅智一識識一切使使所緣緣及
增上緣十八界十二入五陰攝十智知六識
識一切使使
摶食三界三入一陰攝六智知除比智知他
心智及滅道智四識識欲界一切遍使使及
修斷使使觸食及意思食一界一入一陰攝
八智知除滅道智一識識一切使使識食七
界一入一陰攝八智知除滅道智一識識一
切使使
欲流一界一入一陰攝六智知除比智及滅
道智一識識欲界一切使使有流一界一入
一陰攝七智知除法智及滅道智一識識色
無色界一切使使見流一界一入一陰攝八
智知除滅道智一識識見斷有漏緣使使除
見相應無漏緣無明無明流一界一入一陰
攝八智知除滅道智一識識除無漏緣無明
餘一切使使如流枙亦如是
欲取一界一入一陰攝七智知除比智及滅
道智一識識欲界一切使使見取一界一入
一陰攝八智知除滅道智一識識見斷有漏
緣使使除見相應無漏緣無明戒取一界一
入一陰攝八智知除滅道智一識識見苦斷
一切使使見集斷一切遍使使乃至見道斷
有漏緣使使我取廣說如有流
過去法未來法現在法十八界十二入五陰
攝九智知除滅智六識識一切使使非過去
未來現在法一界一入陰所不攝六智知除
知他心智及苦集道智一識識使所不使
欲界繫法十八界十二入五陰攝七智知除
比智及滅道智六識識欲界一切使使色界
繫法十四界十入五陰攝七智知除法智及
滅道智四識識色界一切使使無色界繫法
三界二入四陰攝六智知除法智知他心智
及滅道智一識識無色界一切使使不繫法
三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識
使所不使
善因法十八界十二入五陰攝九智知除滅
智六識識三界一切遍使使及修斷使使不
善因法十八界十二入五陰攝七智知除比
智及滅道智六識識欲界一切使使無記因
法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智
六識識一切使使非善因非不善因非無記
因法一界一入陰所不攝六智知除知他心
智及苦集道智一識識使所不使
有緣緣法三界二入四陰攝九智知除滅智
一識識有為緣使使無緣緣法八界二入四
陰攝九智知除滅智一識識一切使使有緣
緣無緣緣法三界二入四陰攝九智知除滅
智一識識一切使使非有緣緣非無緣緣法
十一界十一入二陰攝九智知除知他心智
六識識有漏緣使使竟
色陰十一界十一入一陰攝八智知除知他
心智及滅智六識識欲色二界一切遍使使
及修斷使使受陰想陰行陰一界一入三陰

攝九智知除滅智一識識一切使使識陰七界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使色盛陰十一界十一入一陰攝七智知除知他心智及滅道智六識識欲色二界一切遍使使及修斷使使受盛陰想盛陰行盛陰一界一入三陰攝八智知除滅道智一識識一切使使識盛陰七界一入一陰攝八智知除滅道智一識識一切使使

地獄趣畜生餓鬼及人趣十八界十二入五陰攝七智知除比智及滅道智六識識欲界一切使使天趣十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識三界一切使使

見苦斷煩惱身一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使見集斷煩惱身一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使見滅斷煩惱身一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識見滅斷有漏緣使使及一切遍使使見道斷煩惱身一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識見道斷有漏緣使使及一切遍使使修斷煩惱身一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識修斷一切使使及一切遍使使

色法如色除心法如識陰心法法一界一入三陰攝九智知除滅智一識識一切使使心不相應行一界一入一陰攝八智知除知他心智及滅智一識識有漏緣使使無爲法廣說如果非果法五法竟

地界一界一入一陰攝七智知除知他心智及滅道智二識識欲色二界一切遍使使及修斷使使如地界水界火界風界虛空界亦如是識界七界一入一陰攝八智知除滅道智一識識一切使使

見苦斷法三界二入四陰攝八智知除滅道智一識識見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使見集斷法三界二入四陰攝八智知除滅道智一識識見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使見滅斷法三界二入四陰攝八智知除滅道智一識識見滅斷一切使使及一切遍使使見道斷法三界二入四陰攝八智知除滅道智一識識見道斷一切使使及一切遍使使修斷法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識修斷一切使使及一切遍使使不斷法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使六法竟

貪欲使及瞋恚使一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界有漏緣使使有愛使一界一入一陰攝七智知除法智及滅道智一識識色無色界有漏緣使使慢使一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識三界有漏緣使使無明使一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識除無漏緣無明餘一切使使見使一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識見斷有漏緣使使及見相應無漏緣無明疑使一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識見斷有漏緣使使及疑相應無漏緣無明

初識住處十八界十二入五陰攝七智知除比智及滅道智六識識欲界一切使使第二識住處十四界十入五陰攝七智知除法智

及滅道智四識識色界一切使使第三第四
識住處十一界十入五陰攝七智知除法智
及滅道智一識識色界一切使使第五第六
第七識住處三界二入四陰攝六智知除法
智知他心智及滅道智一識識無色界一切
使使
七覺支品一界一入二陰攝七智知除苦集
滅智一識識使所不使竟七法
初解脫處及第二第三解脫處三界二入五
陰攝七智知除法智及滅道智一識識色界
一切遍使使及修斷使使空入處解脫識入
處解脫無所有入處解脫三界二入四陰攝
七智知除法智知他心智及滅智一識識無
色界一切遍使使及修斷使使非想非非想
入處解脫三界二入四陰攝六智知除法智
知他心智及滅道智一識識無色界一切遍
使使及修斷使使想受滅入處解脫一界一
入一陰攝六智知除法智知他心智及滅道
智一識識無色界一切遍使使及修斷使使
八勝處入及入一切入處三界二入五陰攝
七智知除法智及滅道智一識識色界一切
遍使使及修斷使使
道支中正語正業正命一界一入一陰攝六
智知除知他心智及苦集滅智一識識使所
不使諸餘道支一界一入一陰攝七智知除
苦集滅智一識識使所不使竟八法
貪欲結及慢結一界一入一陰攝八智知除
滅道智一識識三界有漏緣使使瞋恚結一
界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一
識識欲界有漏緣使使無明結如無明使見
結如見使他取結一界一入一陰攝八智知
除滅道智一識識見斷有漏使使疑結一
界一入一陰攝八智知除滅道智一識識見
斷有漏緣使使及疑相應無漏緣無明慳嫉
二結一界一入一陰攝七智知除比智及滅
道智一識識欲界一切遍使使及修斷使使
初衆生居處如初識住處第二衆生居處如
第二識住處第三第四第五衆生居處如第
三第四第五識住處餘衆生居處如餘識住
處竟九法
空一切入處及識一切入處三界二入四陰
攝六智知除法智知他心智及滅道智一識
識無色界一切遍使使及修斷使使
無學法中正語正業正命一界一入一陰攝
六智知除知他心智及苦集滅智一識識使
所不使餘無學法如餘道支竟十法
有漏色十一界十一入一陰攝七智知除知
他心智及滅道智六識識欲色二界一切遍
使使及修斷使使有漏受想行一界一入三
陰攝八智知除滅道智一識識一切使使有
漏識如識界無漏色一界一入一陰攝六智
知除知他心智及苦集滅智一識識使所不
使無漏受想行一界一入三陰攝七智知除
苦集滅智一識識使所不使無漏識二界一
入一陰攝七智知除苦集智及滅智一識識
使所不使無爲法廣說如果非果法竟十一法
眼入一界一入一陰攝一智知除知他心智
及滅道智一識識欲色二界一切遍使使及
修斷使使如眼入耳入鼻入舌入身入眼界
耳界鼻界舌界身界眼根耳根鼻根舌根身

根亦如是色入一界一入一陰攝七智知除知他心智及滅道智二識識欲色二界一切遍使使及修斷使使如色入聲入觸入色界聲界觸界亦如是香入一界一入一陰攝六智知除比智知他心智及滅道智二識識欲界一切遍使使及修斷使使如香入味入香界味界亦如是意入七界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使如意入意界意根亦如是法入一界一入四陰攝十智知一識識一切使使如法入法界亦如是法十二竟

眼識界二界一入一陰攝八智知除滅道智一識識欲色二界一切遍使使及修斷使使如眼識界耳識界身識界亦如是鼻識界二界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界一切遍使使及修斷使使如鼻識界舌識界亦如是意識界二界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使法十八竟

女根一界一入一陰攝六智知除比智知他心智及滅道智一識識欲界一切遍使使乃修斷使使如女根男根亦如是命根一界一入一陰攝七智知除知他心智及滅道智一識識三界一切遍使使及修斷使使樂根一界一入一陰攝九智知除滅智一識識色界一切使使欲界一切遍使使及修斷使使苦根一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界一切遍使使及修斷使使喜根一界一入一陰攝九智知除滅智一識識色界一切使使除欲界無漏緣疑及彼相應無明除欲界一切使使憂根一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界一切使使捨根一界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使信根一界一入一陰攝九智知除滅智一識識三界一切遍使使及修斷使使如信根精進根念根定根慧根亦如是未知當知根三界二入三陰攝七智知除苦集滅智一識識使所不使如未知當知根已知根無知根亦如是法二十二竟

欲界繫見苦斷使一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界繫見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使欲界繫見集斷使一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界繫見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使欲界繫見滅斷使一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識除欲界繫見滅斷無漏緣不共無明除欲界繫見滅斷一切使使及一切遍使使欲界繫見道斷使一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識除欲界繫見道斷無漏緣不共無明餘欲界繫見道斷一切使使及一切遍使使欲界繫修斷使一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界繫修斷一切使使及一切遍使使如欲界繫色界繫無色界繫亦如是色界差別者除法智無色界差別者六智知除法智知他心智滅道智餘如上說使九十八竟

眾事分阿毗曇論卷第七

音釋

辭詳茲切言辭也　盛承正切多也大也　憂於求切愁也

衆事分阿毗曇論卷第八　陸八

尊者世友造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

千問論品第七之一

戒淨果通種斷如意足念諦

戒者謂優婆塞五戒問云何五答謂優婆塞受盡形壽不殺生是優婆塞學迹盡形壽不偷盜不邪婬不妄語不飲酒是優婆塞學迹問此優婆塞五戒幾色幾非色幾可見幾不可見幾有對幾無對幾有漏幾無漏幾有爲幾無爲幾有報幾無報幾因緣生世所攝幾非因緣生非世所攝幾色攝幾名攝幾內入攝幾外入攝幾智知幾非智知幾斷知知幾非斷知幾斷幾不斷幾應修幾不應修幾穢污幾不穢污幾果幾非果幾有果幾非有果幾果亦有果幾非果亦非有果幾受幾不受幾四大造幾非四大造幾有上幾無上幾是有幾非是有幾因相應幾因不相應

有六處善攝謂善色善受想行識及數滅問爲善處攝五戒爲五戒攝善處

有五處不善攝謂不善色不善受想行識問爲不善處攝五戒爲五戒攝不善處

有七處無記攝謂無記色無記受想行識及虛空非數滅問爲無記處攝五戒爲五戒攝無記處

有三處漏攝謂欲漏有漏無明漏問爲漏處攝五戒爲五戒攝漏處

有五處有漏攝謂有漏色有漏受想行識問爲有漏處攝五戒爲五戒攝有漏處

有六處無漏攝謂無漏色無漏受想行識及數滅問爲無漏處攝五戒爲五戒攝無漏處

問此五戒幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在幾善幾不善幾無記幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫幾學幾無學幾非學非無學幾見諦斷幾修斷幾不斷幾心幾心法幾非心幾非心法幾心相應幾唯心幾心隨轉非受相應幾受相應非心隨轉幾心隨轉亦受相應幾非心隨轉亦非受相應幾心隨轉非想行相應幾想行相應非心隨轉幾心隨轉亦想行相應幾非心隨轉

亦非想行相應幾覺隨轉非觀相應幾觀相應非覺隨轉幾覺隨轉亦觀相應幾非覺隨轉亦非觀相應幾見非見處幾見處非見幾見亦見處幾非見亦非見處幾身見因非身見幾身見非身見因幾身見因亦身見幾非身見因亦非身見幾業非業報幾業報非業幾業亦業報幾非業亦非業報幾業非業隨轉幾業隨轉非業幾業亦業隨轉幾非業亦非業隨轉幾造色色非可見色幾可見色非造色色幾造色色亦可見色幾非造色色亦非可見色幾造色色非有對色幾有對色非造色色幾造色色亦有對色幾非造色亦非有對色幾甚深難了幾難了甚深

幾善非善因幾善因非善幾善亦善因幾非善亦非善因幾不善非不善因幾不善因非不善幾不善亦不善因幾非不善亦非不善因幾無記非無記因幾無記因非無記幾無記亦無記因幾非無記亦非無記因幾因緣緣非有因幾有因非因緣緣幾因緣緣亦有因幾非因緣緣亦非有因幾次第緣緣非次第幾次第非次第緣緣幾次第緣緣亦次第幾非次第緣緣亦非次第幾緣緣非有緣幾有緣非緣緣幾緣緣亦有緣幾非緣緣亦非有緣幾增上緣緣非增上幾增上非增上緣緣幾增上亦增上緣緣幾非增上緣緣亦非增上幾流非隨流幾隨流非流幾流亦隨流幾非流亦非隨流如是一切修多羅廣問

問此優婆塞五戒幾色幾非色者今當答謂一切是色一不可見四分別謂四作可見無作不可見彼一切作有對無作無對一切是有漏一切是有為一切是有報一切從因緣生世所攝一切是色所攝一切是外入所攝一切是智知一切是斷知一切是斷一切是應修一切不穢污一切是果亦有果一切是不受一切是四大造一切是有上一切是有一切因不相應

善一處少分攝五戒五戒亦攝善一處少分不善處所不攝無記處所不攝漏處所不攝有漏一處少分攝五戒五戒亦攝有漏一處少分無漏處所不攝一切或過去或未來或現在一切是善一切是欲界繫一切是非學非無學一切是修斷一切是非心非心法非心相應一切是非心隨轉非受相應一切是非心隨轉非想行相應一切是非覺隨轉非觀相應一切是見處非見一切非身見因身見亦非彼因一切是業非業報一切是業非業隨轉一是造色色非可見色四分別謂四若作是造色色可見色若無作是造色色非可見色一切若作是造色色有對色若無作是造色色非有對色一切是甚深難了難了甚深

一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非無記亦非無記因一切是因緣緣亦有因一切非次第亦非次第緣緣一切是緣緣緣非有緣一切是增上緣緣及有增上一切是隨流非流

淨者謂四不壞淨問云何四答謂佛不壞淨法不壞淨僧不壞淨聖戒不壞淨

問此四不壞淨幾色幾非色答一是色三非

色一切不可見一切是無對一切是無漏一切是有為一切是無報一切從因緣生世所攝一是色所攝三是名所攝一切是外入所攝一切是智知一切非斷知一切是不斷一切是應修一切不穢污一切是果及有果一切是不受一是四大造三業四大造一切是有上一切是非有一因不相應三因相應善二處少分攝四不壞淨四不壞淨亦攝善二處少分不善處所不攝無記處所不攝漏處所不攝有漏處所不攝無漏一處及一處少分攝四不壞淨四不壞淨亦攝無漏一處及一處少分一切或過去或未來或現在一切是善一切是不繫

問不壞淨幾學幾無學幾非學非無學答一切應分別佛不壞淨或學或無學云何學謂學意思惟相應佛不壞淨云何無學謂無學意思惟相應佛不壞淨如佛不壞淨法僧不壞淨亦如是

聖戒不壞淨或學或無學云何學謂學身口業云何無學謂無學身口業一切是不斷一非心非心法非心相應三心法心相應一心隨轉非受相應三心隨轉亦受相應一心隨轉非想行相應三心隨轉亦想行相應除其自性

問不壞淨幾覺隨轉非觀相應答一切應分別佛不壞淨或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟相應佛不壞淨云何無覺有觀謂無覺有觀意思惟相應佛不壞淨云何無覺無觀謂無覺無觀意思惟相應佛不壞淨如佛不壞淨法僧不壞淨亦如是

聖戒不壞淨或覺隨轉非觀相應或非覺隨轉亦非觀相應云何覺隨轉非觀相應謂覺隨轉身口業餘非覺隨轉亦非觀相應一切非見亦非見處一切非身見因身見亦非彼因一是業非業報三非業亦非業報一是業亦業隨轉三業隨轉非業一是造色色非可見色三非造色色亦非可見色一是造色色非有對色三非造色色亦非有對色一切是甚深難了難了甚深一切是善因一切非不善亦非不善因一切非無記亦非無記因一切是因緣緣亦有因

問不壞淨幾次第非次第緣緣答一非次第亦非次第緣緣三分別佛不壞淨或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起佛不壞淨次第亦次第緣緣者謂過去現在佛不壞淨非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起佛不壞淨若餘未來佛不壞淨如佛不壞淨法僧不壞淨亦如是一是緣緣非有緣三是緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上一切非流亦非隨流

果者謂四沙門果問云何四答謂須陀洹果乃至阿羅漢果

問此四沙門果幾色幾非色答謂沙門果所攝身口業是色餘非色一切不可見一切是無對一切是無漏

問沙門果幾有為幾無為答一切應分別謂須陀洹果或有為或無為云何有為謂須陀

洹果有為五陰云何無為謂須陀洹果所攝數滅如須陀洹果乃至阿羅漢果亦如是

一切是無報沙門果若有為從因緣生世所攝若無為非因緣生非世所攝沙門果所攝身口業是色所攝餘是名所攝沙門果所攝心意識是內入所攝餘是外入所攝一切是智知一切非斷智知及不斷若有為是應修若無為是不應修一切不穢污若有為是果及有果若無為是果非有果一切是不受沙門果所攝身口業是四大造餘非四大造若有為是有上若無為是無上一切是非有沙門果所攝身口業及心不相應行及數滅因不相應餘因相應

善六處少分攝四沙門果四沙門果亦攝善六處少分不善處所不攝無記處所不攝漏處所不攝有漏處所不攝無漏六處少分攝四沙門果四沙門果亦攝無漏六處少分若有為或過去或未來或現在若無為非過去非未來非現在一切是善一切是不繫

問沙門果幾學幾無學幾非學非無學答一切應分別謂須陀洹果或學或非學非無學云何學謂須陀洹有為果云何非學非無學謂須陀洹無為果如須陀洹果斯陀含果阿那含果亦如是

阿羅漢果或無學或非學非無學云何無學謂阿羅漢有為果云何非學非無學謂阿羅漢無為果一切是不斷沙門果所攝身口業心不相應行及數滅非心非心法非心相應沙門果所攝受陰想陰彼相應行陰是心法心相應心意識即心也

問須陀洹果幾心隨轉非受相應答作四句心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相應行及受受相應非心隨轉者謂心意識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉心不相應行若餘心不相應行及數滅如須陀洹果乃至阿羅漢果亦如是如受想行亦如是除其自性

問須陀洹果幾覺隨轉非觀相應答作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及數滅如須陀洹果斯陀含果亦如是

阿那含果或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應觀相應心心法覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法及數滅如阿那含果阿羅漢果亦如是

須陀洹果所攝慧是見非見處餘非見亦非見處如須陀洹果斯陀含果阿那含果亦如是

阿羅漢果所攝盡智無生智所不攝無漏慧是見非見處餘非見亦非見處一切非身見因身見亦非彼因沙門果所攝身口業及思

是業非業報餘非業亦非業報

問須陀洹果幾業非業隨轉答作四句業非業隨轉者謂思業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂除業隨轉心不相應行若餘心不相應行及數滅如須陀洹果乃至阿羅漢果亦如是沙門果所攝身口業是造色色非可見色餘非造色色亦非可見色沙門果所攝身口業是造色色非有對色餘非造色色亦非有對色一切是甚深難了難了甚深

沙門果若有爲是善亦善因若無爲是善非善因一切非不善亦非不善因一切非無記亦非無記因沙門果若有爲是因緣緣及有因若無爲非因緣緣及非因

問沙門果幾次第非次第緣緣答一切應分別沙門果若有爲或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現在必起心心法次第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法若餘未來心心法及身口業心不相應行及數滅沙門果若有爲所攝身口業心不相應行及數滅是緣緣緣非有緣餘者是緣緣緣亦有緣沙門果若有爲是增上緣緣及有增上若無爲是增上緣緣非有增上一切非流亦非隨流

通者謂四通問云何四答謂有苦遲通有苦速通有樂遲通有樂速通云何苦遲通謂未來禪中間禪及三無色若鈍根道云何苦速通謂未來禪中間禪及三無色若利根道云何樂遲通謂根本四禪若鈍根道云何樂速通謂根本四禪若利根道

問此四通幾是色幾非色答通所攝身口業是色餘非色一切不可見一切是無對一切是無漏一切是有爲一切是無報一切從因緣生世所攝通所攝身口業是色所攝餘是名所攝通所攝心意識是內入所攝餘是外入所攝一切是智知一切非斷知知及不斷一切是應修一切不穢汚一切是果及有果一切是不受通所攝身口業是四大造餘非四大造一切是有上一切是非有通所攝身口業及心不相應行因不相應餘因相應善五處少分攝四通四通亦攝善五處少分不善處所不攝無記處所不攝漏處所不攝有漏處所不攝無漏五處少分攝四通四通亦攝無漏五處少分一切或過去或未來或現在一切是善一切是不繫

問四通幾學幾無學答一切應分別通或學或無學云何學謂通所攝學五陰云何無學謂通所攝無學五陰一切是不斷通所攝身口業心不相應行非心非心法非心相應通所攝受陰想陰彼相應行陰是心法心相應心意識即心也

問四通幾心隨轉非受相應答作四句心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相應行及受受相應非心隨轉者謂心意識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉心不相應行若餘心不相應行如受想行亦如是除其自性

問苦遲通幾覺隨轉非觀相應答作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應觀相應心心法覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法如苦遲通苦速通亦如是

樂遲通或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應觀相應心心法覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法如樂遲通樂速通亦如是

通所攝盡智無生智所不攝無漏慧是見非見處餘非見亦非見處一切非身見因身見亦非彼因通所攝身口業及思此是業非業報餘非業亦非業報

問四通幾業非業隨轉答作四句業非業隨轉者謂思業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂除業隨轉心不相應行

通所攝身口業是造色色非可見色餘非造色色亦非可見色通所攝身口業是造色色非有對色餘非造色色亦非有對色一切是甚深難了難了甚深

一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非無記亦非無記因一切是因緣緣亦有因

問四通幾次第非次第緣緣答一切應分別通或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法次第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法若餘未來心心法及身口業心不相應行通所攝身口業心不相應行是緣緣緣非有緣餘者是緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上一切非流亦非隨流

種者謂四聖種問云何四答一謂隨乞得衣知足聖種二謂隨乞得食知足聖種三謂隨得眠卧具等知足聖種四謂樂閑靜樂修聖種

問此四聖種幾色幾非色答聖種所攝身口業是色餘非色一切是不可見一切是無對

問聖種幾有漏幾無漏答一切應分別聖種或有漏或無漏云何有漏謂聖種所攝有漏五陰云何無漏謂聖種所攝無漏五陰一切是有爲若有漏彼有報若無漏彼無報一切從因緣生世所攝聖種所攝身口業是色所攝餘是名所攝聖種所攝心意識是內入所攝餘是外入所攝一切是智知若有漏斷知及斷若無漏非斷知知及不斷一切是應修一切不穢污一切是果及有果一切是不受聖種所攝身口業是四大造餘非四大造一切是有上聖種若有漏彼是有若無漏彼

非有聖種所攝身口業及心不相應行因不相應餘因相應

善五處少分攝四聖種四聖種亦攝善五處少分不善處所不攝無記處所不攝漏處所不攝或有漏處攝非聖種作四句有漏處攝非聖種者謂聖種所不攝有漏五陰聖種攝非有漏處者謂聖種所攝無漏五陰有漏處攝亦聖種者謂聖種所攝有漏五陰非有漏處攝亦非聖種者謂虛空及數滅非數滅或無漏處攝非聖種作四句無漏處攝非聖種者謂虛空及數滅非數滅聖種攝非無漏處者謂聖種所攝有漏五陰無漏處攝亦聖種者謂聖種所攝無漏五陰非無漏處攝亦非聖種者謂聖種所不攝有漏五陰一切或過去或未來或現在一切是善

聖種或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂聖種所攝欲界繫五陰云何色界繫謂聖種所攝色界繫五陰云何無色界繫謂聖種所攝無色界繫四陰云何不繫謂無漏四聖種

問聖種幾學幾無學幾非學非無學答一切應分別聖種或學或無學或非學非無學云何學謂聖種所攝學五陰云何無學謂聖種所攝無學五陰云何非學非無學謂聖種所攝有漏五陰聖種若有漏彼修斷若無漏彼不斷聖種所攝身口業及心不相應行非心非心法非心相應聖種所攝受陰想陰彼相應行陰是心法心相應心意識即心也

問聖種幾心隨轉非受相應答作四句心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相應行及受受相應非心隨轉者謂心意識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉身口業若餘身口業除心隨轉心不相應行若餘心不相應行如受想行亦如是除其自性

問聖種幾覺隨轉非觀相應答作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應觀相應心心法覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法

問聖種幾見非見處答作四句見非見處者謂聖種所攝盡智無生智所不攝無漏慧見處非見者謂見所不攝有漏四聖種見亦見處者謂世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝無漏四聖種

一切非身見因身見亦非彼因聖種所攝身口業及思此是業非業報餘非業亦非業報

問聖種幾業非業隨轉答作四句業非業隨轉者謂除業隨轉身口業若餘身口業及思業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂除業及業隨轉心不相應行若餘心不相應行

聖種所攝身口業是造色色非可見色餘非造色色亦非可見色

聖種所攝身口業是造色色非有對色餘非造色色亦非有對色一切是甚深難了難了

甚深
一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非無記亦非無記因一切是因緣緣亦有因

問聖種幾次第非次第緣緣答一切應分別聖種或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法次第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法若餘未來心心法及身口業心不相應行聖種所攝身口業心不相應行是緣緣緣非有緣餘者是緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上聖種若有漏彼隨流非流若無漏非流亦非隨流

如四聖種四正勤四如意足善聚修多羅亦如是

念者謂四念處問云何四答謂身念處乃至法念處云何身念處謂緣身慧云何受念處謂緣受慧云何心念處謂緣心慧云何法念處謂緣法慧

問此四念處幾色幾非色答一切非色一切不可見一切是無對

問念處幾有漏幾無漏答一切應分別緣身慧或有漏或無漏云何有漏謂有漏意思惟相應緣身慧云何無漏謂無漏意思惟相應緣身慧如緣身慧乃至緣法慧亦如是

一切是有爲念處若有漏彼有報若無漏彼無報一切從因緣生世所攝一切是名所攝一切是外入所攝一切是智知若有漏斷知及斷若無漏非斷知知及不斷一切是應修一切不穢汚一切是果及有果一切是不受一切非四大造一切是有上念處若有漏是有若無漏非是有一切因相應

善一處少分攝四念處四念處亦攝善一處少分不善處所不攝無記處所不攝漏處所不攝

或有漏處攝非念處作四句有漏處攝非念處者謂有漏色陰有漏受陰想陰識陰念處所不攝有漏行陰念處攝非有漏處者謂無漏四念處有漏處攝亦念處者謂有漏四念處非有漏處攝亦非念處者謂無漏色陰受陰想陰識陰念處所不攝無漏行陰及無爲

或無漏處攝非念處作四句無漏處攝非念處者謂無漏色陰受陰想陰識陰念處所不攝無漏行陰及無爲念處攝非無漏者謂有漏四念處無漏處攝亦念處者謂無漏四念處非無漏處攝亦非念處者謂有漏色陰受陰想陰識陰念處所不攝有漏行陰一切或過去或未來或現在一切是善

問念處幾界繫答一切應分別緣身慧或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫意思惟相應緣身慧云何色界繫謂色界繫意思惟相應緣身慧云何無色界繫謂無色界繫意思惟相應緣身慧云何無繫謂無漏意思惟相應緣身慧如緣身慧乃至緣法慧亦如是

問念處幾學幾無學幾非學非無學答一切應分別緣身慧或學或無學或非學非無學云何學謂學意思惟相應緣身慧云何無學謂無學意思惟相應緣身慧云何非學非無

學謂有漏意思惟相應緣身慧如緣身慧乃至緣法慧亦如是
念處若有漏彼修斷若無漏彼不斷一切是心心法心相應一切心隨轉受相應一切心隨轉想行相應除其自性
問念處幾有覺有觀答一切應分別緣身慧或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟相應緣身慧云何無覺有觀謂無覺有觀意思惟相應緣身慧云何無覺無觀謂無覺無觀意思惟相應緣身慧如緣身慧乃至緣法慧亦如是
問念處幾見非見處答一切應分別緣身慧或見非見處作四句見非見處者謂盡智無生智所不攝無漏緣身慧見處非見者謂見所不攝有漏緣身慧及五識身相應緣身慧見亦見處者謂世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝無漏緣身慧
緣受慧或見非見處作四句見非見處者謂盡智無生智所不攝無漏緣受慧見處非見者謂見所不攝有漏緣受慧見亦見處者謂世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝無漏緣受慧如無漏緣受慧緣心慧緣法慧亦如是
一切非身見因身見亦非彼因一切非業亦非業報一切是業隨轉非業一切非造色色非可見色一切非造色色非有對色一切是甚深難了難了甚深
一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非無記亦非無記因一切是因緣緣亦有因
問念處幾次第非次第緣緣答一切應分別緣身慧或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起緣身慧次第緣緣亦次第緣緣者謂過去現在緣身慧非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起緣身慧若餘未來緣身慧如緣身慧乃至緣法慧亦如是
一切是緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上若有漏彼隨流非流餘非流亦非隨流

眾事分阿毗曇論卷第八

音釋

優婆塞（梵語也此云近事男塞悉則切）偷盜（偷他侯切盜徒到切）壞（胡怪切物自敗也）遲（直離切緩也）鈍（徒困切不利也）

衆事分阿毗曇論卷第九　壁九

尊者世友造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

千問論品第七之二

四念處問云何四答謂身念處受念處心念處法念處

問此四念處幾色幾非色答一是色二非色三不可見一分別身念處或可見或不可見云何可見謂一入云何不可見謂九入及一入少分三無對一分別身念處或有對或無對云何有對謂十入云何無對謂一入少分

問四念處幾有漏幾無漏答一切應分別身念處或有漏或無漏云何有漏謂十入及一入少分云何無漏謂一入少分受念處或有漏或無漏云何有漏謂有漏意思惟相應受念處云何無漏謂無漏意思惟相應受念處如受念處心念處亦如是

法念處或有漏或無漏云何有漏謂有漏想陰行陰云何無漏謂無漏想陰行陰及無爲三有爲一分別法念處或有爲或無爲云何有爲謂想陰行陰云何無爲謂虛空數滅非數滅

問四念處幾有報幾無報答一切應分別身念處或有報或無報云何有報謂不善及善有漏身念處云何無報謂無記無漏身念處如身念處受心法念處亦如是

三從因緣生世所攝一分別法念處若有爲從因緣生世所攝若無爲非因緣生非世所攝

一是色所攝三是名所攝一是內入所攝三是外入所攝一分別身念處或內入所攝或外入所攝云何內入所攝謂五內入云何外入所攝謂五外入及一外入少分一切是智知若有漏彼斷知知及斷若無漏彼非斷知知及不斷

問四念處幾應修幾不應修答一切應分別身念處或應修或不應修云何應修謂善身念處云何不應修謂不善無記身念處如身念處受心念處亦如是法念處或應修或不應修云何應修謂善有爲法念處云何不應修謂不善無記法念處及虛空數滅非數滅

問四念處幾穢污幾不穢污答一切應分別身念處或穢污或不穢污云何穢污謂隱沒云何不穢污謂不隱沒如身念處受心法念處亦如是

三是果及有果一分別法念處或果非有果作三句果非有果者謂數滅果亦有果者謂有爲法念處非果亦非有果者謂虛空及非數滅

三不受一分別身念處或受或不受云何受謂內入自性受云何不受謂非自性受

三非四大造一分別身念處或四大造或非四大造云何四大造謂九入及二入少分云何非四大造謂一入少分

三有上一分別法念處或有上或無上云何有上謂想陰行陰虛空非數滅云何無上謂數滅若有漏彼是有若無漏彼非有一因不相應二因相應一分別法念處若心法因相應若非心法因不相應

善處少分攝四念處少分四念處少分亦攝

善處少分不善處少分攝四念處少分四念處少分亦攝不善處少分無記處少分攝四念處少分四念處少分亦攝無記處少分漏處少分攝一念處少分一念處少分亦攝漏處少分有漏處少分攝四念處少分四念處少分亦攝有漏處少分無漏處少分攝四念處少分四念處少分亦攝無漏處少分三或過去或未來或現在一分別法念處若有為或過去或未來或現在若無為非過去非未來非現在

問四念處幾善幾不善幾無記答一切應分別身念處或善或不善或無記云何善謂三入少分云何不善謂三入少分云何無記謂入入及三入少分

受念處或善或不善或無記云何善謂善意思惟相應受念處云何不善謂不善意思惟相應受念處云何無記謂無記意思惟相應受念處如受念處心念處亦如是

法念處或善或不善或無記云何善謂善想陰行陰及數滅云何不善謂不善想陰行陰云何無記謂無記想陰行陰虛空非數滅

問四念處幾界繫答一切應分別身念處或欲界繫或色界繫或不繫云何欲界繫謂二入及九入少分云何色界繫謂九入少分云何不繫謂一入少分

受念處或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫意思惟相應受念處云何色界繫謂色界繫意思惟相應受念處云何無色界繫謂無色界繫意思惟相應受念處云何不繫謂無漏意思惟相應受念處如受念處心念處亦如是

法念處或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫想陰行陰云何色界繫謂色界繫想陰行陰云何無色界繫謂無色界繫想陰行陰云何不繫謂無漏想陰行陰及無為

問四念處幾學幾無學幾非學非無學答一切應分別身念處或學或無學或非學非無學云何學謂一入處少分云何無學謂一入處少分云何非學非無學謂十入及一入少分

受念處或學或無學或非學非無學云何學謂學意思惟相應受念處云何無學謂無學意思惟相應受念處云何非學非無學謂有漏意思惟相應受念處如受念處心念處亦如是

法念處或學或無學或非學非無學云何學謂學想陰行陰云何無學謂無學想陰行陰云何非學非無學謂有漏想陰行陰及無為

問四念處幾見斷幾修斷幾不斷答一切應分別身念處或修斷或不斷云何修斷謂十入及一入少分云何不斷謂一入少分

受念處或見斷或修斷或不斷云何見斷謂受念處隨信行隨法行人無間等忍斷彼云何斷謂見斷八十八使相應受念處云何修斷謂受念處學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使相應受念處及不穢污有漏受念處云何不斷謂無漏受念處如受念處心念處亦如是

法念處或見斷或修斷或不斷云何見斷謂

法念處隨信行隨法行人無間等忍斷彼云何斷謂見斷八十八使彼相應法念處彼所起心不相應行云何修斷謂法念處學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使彼相應法念處彼所起身口業彼所起心不相應行及不穢污有漏法念處云何不斷謂無漏法念處一非心非心法非心相應一心法心相應一唯心一分別法念處若有緣彼心法及心相應若無緣彼非心非心法非心相應

一心隨轉非受相應一受相應非心隨轉二分別身念處或心隨轉非受相應或非心隨轉亦非受相應心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業餘非心隨轉亦非受相應

法念處或心隨轉非受相應作三句心隨轉非受相應者謂心隨轉心不相應行心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉心不相應行若餘心不相應行及無爲如受想行亦如是除其自性

問四念處幾覺隨轉非觀相應答一切應分別身念處或覺隨轉非觀相應或非覺隨轉亦非觀相應覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業餘非覺隨轉亦非觀相應

受念處或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟相應受念處云何無覺有觀謂無覺有觀意思惟相應受念處云何無覺無觀謂無覺無觀意思惟相應受念處如受念處心念處亦如是

法念處或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺不相應觀相應心法法念處覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心法法念處非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉心不相應行餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心法法念處及無爲

問四念處幾見非見處答一切應分別身念處或見處非見作三句見處非見者謂九入及一入少分見亦見處者謂一入非見亦非見處謂一入少分

受念處若有漏彼見處非見若無漏非見亦非見處如受念處心念處亦如是

法念處或見非見處作四句見非見處者謂盡智無生智所不攝無漏慧見處非見者謂見所不攝有漏法念處見亦見處者謂五見世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝無漏法念處

問四念處幾身見是彼因彼非身見因答一切應分別身念處若穢污身見是彼因彼非身見因若不穢污身見非彼因彼亦非身見因

受念處或身見是彼因彼非身見因或身見是彼因彼亦身見因或身見非彼因彼亦非身見因身見是彼因彼非身見因者謂除過去現在見苦斷使彼相應受念處除過去現在見集斷一切遍使彼相應受念處除未來身見相應受念處除身見生住異滅及彼相應法生住異滅若諸餘穢污受念處身見是彼因彼亦身見因者謂前所除爾所法者是身見非彼因彼亦非身見因者謂不穢污受

念處如受念處心念處亦如是
法念處或身見是彼因彼非身見因作三句
身見是彼因彼非身見因者謂除過去現在
見苦斷使彼相應法念處除過去現在見集
斷一切遍使彼相應法念處除未來身見相
應法念處除身見生住異滅及彼相應法生
住異滅若諸餘穢汚法念處身見是彼因彼
亦身見因者謂前所除爾所法者是身見非
彼因彼亦非身見因者謂不穢汚法念處
問四念處幾業非業報答一切應分別身念
處或業非業報作三句業非業報者謂身口
業業報非業者謂報生身念處非業亦非業
報者謂除業及業報身念處餘身念處
受念處或業報非業或非業亦非業報業報
非業者謂報生受念處餘非業亦非業報如
受念處心念處亦如是
法念處或業非業報作四句業非業報者謂
報所不攝思業業報非業者謂若思所不攝
報生法念處業亦業報者謂報生思業非業
亦非業報者謂除業及業報法念處若餘法

念處
二業隨轉非業二分別身念處或業非業隨
轉作三句業非業隨轉者謂除業隨轉身口
業若餘身口業業亦業隨轉者謂業隨轉身
口業非業亦非業隨轉者謂除非業隨轉身
口業及業隨轉身念處若餘身念處
法念處或業非業隨轉作三句業非業隨轉
者謂思業業隨轉非業者謂想陰若思所不
攝業隨轉行陰非業亦非業隨轉者謂除業
及業隨轉法念處若餘法念處
三非造色色非可見色一分別身念處或造
色色非可見色作三句造色色非可見色者
謂八入及二入少分造色色亦可見色者謂
一入非造色色亦非可見色者謂一入少分
三非造色色非有對色一分別身念處或造
色色非有對色作三句造色色非有對色者
謂一入少分有對色非造色色者謂一入少
分造色色亦有對色者謂九入及一入少分
一切是甚深難了難了甚深
問四念處幾善因非善答一切應分別身念

處或善因非善作三句善因非善者謂善報
生身念處善亦善因者謂善身念處非善亦
非善因者謂除善報生身念處若餘無記及
不善身念處如身念處受心念處亦如是法
念處或善非善因作四句善非善因者謂數
滅善因非善者謂善報生法念處善亦善因
者謂善有為法念處非善亦非善因者謂除
善報生法念處若餘無記及不善法念處
問四念處幾不善不善因答一切應分別身
念處或不善因非不善作三句不善因非不
善者謂不善報生身念處不善亦不善因者
謂不善身念處非不善亦非不善因者謂除
不善報生身念處若餘無記及善身念處受
念處或不善因非不善作三句不善因非不
善者謂不善報生受念處及欲界身見邊見
相應受念處不善亦不善因者謂不善受念
處非不善亦非不善因者謂除不善報生受
念處及除欲界身見邊見相應受念處若餘
無記及善受念處如受念處心念處亦如是
法念處或不善因非不善作三句不善因非

不善者謂不善報生法念處及欲界身見邊見相應法念處不善亦不善因者謂不善法念處非不善亦非不善因者謂除不善報生法念處及除欲界身見邊見相應法念處若餘無記及善法念處

問四念處幾無記非無記因答一切應分別身念處或無記因非無記作三句無記因非無記者謂不善身念處無記亦無記因者謂無記身念處非無記亦非無記因者謂善身念處如身念處受心念處亦如是

法念處或無記非無記因作四句無記非無記因者謂虛空非數滅無記因非無記者謂不善法念處無記亦無記因者謂無記有爲法念處非無記亦非無記因者謂善法念處

三是因緣緣及有因一分別法念處若有爲彼因緣緣及有因若無爲非因緣緣及非有因

一非次第亦非次第緣緣三分別

受念處或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起受念處過去及現在阿羅漢最後命終受念處次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢最後命終受念處若餘過去及現在受念處非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起受念處若餘未來受念處如受念處心念處亦如是

法念處或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心法法念處過去及現在阿羅漢最後命終心法法念處及無想正受滅盡正受已起當起次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢最後命終心法法念處若餘過去及現在心法法念處

非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心法法念處若除未來心法法念處除次第心不相應行若餘心不相應行及無爲

一是緣緣緣非有緣二是緣緣緣及有緣法念處若心法緣緣緣及有緣若非心法緣緣緣非有緣

三是增上緣緣及有增上一分別法念處若有爲彼是增上緣緣及有增上若無爲是增上緣緣非有增上

問四念處幾流幾隨流答一切應分別身念處若有漏彼隨流非流若無漏彼非流亦非隨流如身念處受心念處亦如是

法念處或隨流非流作三句隨流非流者謂四流所不攝有漏法念處流亦隨流者謂四流非流亦非隨流者謂無漏法念處

諦者謂四聖諦問云何四答謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦

問此四聖諦幾色幾非色答一非色三分別苦諦或色或非色云何色謂十入及一入少分云何非色謂一入及一入少分如苦諦集諦亦如是

道諦所攝身口業是色餘非色

二不可見二分別苦諦或可見或不可見云何可見謂一入云何不可見謂十一入如苦諦集諦亦如是

二無對二分別苦諦或有對或無對云何有對謂十入云何無對謂二入如苦諦集諦亦如是

二有漏二無漏三有爲一無爲二無報二分別苦諦或有報或無報云何有報謂善不善苦諦云何無報或無記苦諦如苦諦集諦亦

如是
三從因緣生世所攝一非因緣生非世所攝
一名所攝三分別苦諦或色所攝或名所攝
云何色所攝謂十入及一入少分云何名所
攝謂一入及一入少分如苦諦集諦亦如是
道諦所攝身口業是色所攝餘是名所攝一
是外入所攝三分別苦諦或內入所攝或外
入所攝云何內入所攝謂六內入云何外入
所攝謂六外入如苦諦集諦亦如是
道諦所攝心意識此內入所攝餘外入所攝
一切是智知二斷知知及斷二非斷知知及
不斷
一應修一不應修二分別苦諦或應修或不
應修云何應修謂善苦諦云何不應修謂不
善無記苦諦如苦諦集諦亦如是
二不穢汚二分別苦諦或穢汚或不穢汚云
何穢汚謂隱沒云何不穢汚謂不隱沒如苦
諦集諦亦如是
一果非有果三果及有果二不受二分別苦
諦或受或不受云何受謂自性受云何不受
謂非自性受如苦諦集諦亦如是
一非四大造三分別苦諦或四大造或非四
大造云何四大造謂九入及二入少分云何
非四大造謂一入及二入少分如苦諦集諦
亦如是
道諦所攝身口業四大造餘非四大造三有
上一無上二是有二非有一因不相應三分
別苦諦所攝色心不相應行因不相應餘因
相應如苦諦集諦亦如是
道諦所攝身口業心不相應行因不相應餘
因相應
攝處攝二諦及二諦少分二諦及二諦少分
亦攝善處不善處攝二諦少分二諦少分亦
攝不善處
或無記處攝非諦作四句無記處攝非諦者
謂虛空非數滅諦攝非無記處者謂二諦及
二諦少分無記處攝亦諦者謂二諦少分非
無記處攝亦非諦者是事不可得也
漏處攝二諦少分二諦少分亦攝漏處有漏
處攝二諦二諦亦攝有漏處
或無漏處攝非諦作四句無漏處攝非諦者
謂虛空及非數滅諦攝非無漏處者謂二諦
無漏處攝亦諦者謂二諦非無漏處攝亦非
諦者是事不可得也
三或過去或未來或現在一非過去非未來
非現在
二善二分別苦諦或善或不善或無記云何
善謂苦諦所攝善五陰云何不善謂苦諦所
攝不善五陰云何無記謂苦諦所攝無記五
陰如苦諦集諦亦如是
二不繫二分別苦諦或欲界繫或色界繫或
無色界繫云何欲界繫謂苦諦所攝欲界繫
五陰云何色界繫謂苦諦所攝色界繫五陰
云何無色界繫謂苦諦所攝無色界繫四陰
如苦諦集諦亦如是
三非學非無學一分別道諦或學或無學云
何學謂學五陰云何無學謂無學五陰
二不斷二分別苦諦或見斷或修斷云何見
斷若苦諦隨信行隨法行人無間忍等斷彼
云何斷謂見斷八十八使彼相應苦諦彼所

起心不相應行云何修斷若苦諦學見迹修
斷彼云何斷謂修斷十使彼相應苦諦彼所
起身口業彼所起心不相應行及不穢汚苦
諦如苦諦集諦亦如是
一非心非心法非心相應三分別苦諦所攝
色心不相應行非心非心法非心相應受陰
想陰彼相應行陰心法心相應心意識即心
也如苦諦集諦亦如是
道諦所攝身口業心不相應行非心非心法
非心相應受陰想陰彼相應行陰心法心相
應心意識即心也
一非心隨轉非受相應三分別苦諦或心隨
轉非受相應作四句心隨轉非受相應者謂
心隨轉身口業心隨轉心不相應行及受受
相應非心隨轉者謂心意識心隨轉亦受相
應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受
相應者謂除心隨轉身口業若餘色除心隨
轉心不相應行若餘心不相應行如苦諦集
諦亦如是
道諦或心隨轉非受相應作四句心隨轉非
受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相
應行及受受相應非心隨轉者謂心意識心
隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心
隨轉亦非受相應者謂除心隨轉心不相應
行若餘心不相應行如受想行亦如是除其
自性
一非覺隨轉非觀相應三分別苦諦或覺隨
轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂
覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相
應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應
觀相應心心法苦諦覺隨轉亦觀相應者謂
覺觀相應心心法苦諦非覺隨轉亦非觀相
應者謂除覺隨轉身口業若餘色除覺隨轉
心不相應行若餘心不相應行及覺不相應
觀及非覺觀相應心心法苦諦如苦諦集諦
亦如是
道諦或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非
觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相
應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺
若覺不相應觀相應心心法覺隨轉亦觀相
應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀
相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除
覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺
不相應觀及非覺觀相應心心法
一非見亦非見處三分別苦諦或見亦見處
或見處非見見亦見處者謂眼根及五見世
俗正見餘見處非見如苦諦集諦亦如是
道諦所攝盡智無生智所不攝無漏慧此是
見非見處餘非見亦非見處
二身見非彼因彼亦非身見因二分別苦諦
或身見是彼因彼非身見因或身見是彼因
彼亦身見因或身見非彼因彼亦非身見因
身見是彼因彼非身見因者謂除過去現在
見苦斷使彼相應苦諦除過去現在見集斷
一切遍使彼相應苦諦除未來身見相應苦
諦除身見生住異滅及彼相應法生住異滅
若諸餘穢汚苦諦身見是彼因彼亦身見因
者謂前所除爾所法者是身見非彼因彼亦
非身見因者謂不穢汚苦諦如苦諦集諦亦
如是

一非業非業報三分別苦諦或業非業報作四句業非業報者謂身口業及報所不攝思業業報非業者謂若思所不攝報生苦諦業亦業報者謂報生思業非業亦非業報者謂除業及業報若苦諦若餘苦諦如苦諦集諦亦如是道諦所攝身口業及思是業非業報餘非業亦非業報

一非業亦非業隨轉三分別苦諦或業非業隨轉作四句業非業隨轉者謂除業隨轉身口業若餘身口業及思業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂除業及業隨轉若苦諦若餘苦諦如苦諦集諦亦如是

道諦或業非業隨轉作四句業非業隨轉者謂思業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂除業隨轉心不相應行若餘心不相應行

一非造色色非可見色三分別苦諦或造色色非可見色作三句造色色非可見色者謂八入及二入少分造色色亦可見色者謂一入非造色色亦非可見色者謂一入及二入少分如苦諦集諦亦如是

道諦所攝身口業是造色色非可見色餘非造色色亦非可見色

一非造色色亦非有對色三分別苦諦或造色色非有對色作四句造色色非有對色者謂一入少分有對色非造色色者謂一入少分造色色亦有對色者謂九入及一入少分非造色色亦非有對色者謂一入及一入少分如苦諦集諦亦如是

道諦所攝身口業是造色色非有對色餘非造色色亦非有對色一切是甚深難了難了甚深

一是善非善因一善亦善因二分別苦諦或善因非善作三句善因非善者謂善報生苦諦善亦善因者謂善苦諦非善亦非善因者謂除善報生苦諦若餘無記及不善苦諦如苦諦集諦亦如是

二非不善因亦非不善二分別苦諦或不善因非不善作三句不善因非不善者謂不善報生苦諦及欲界身見邊見彼相應苦諦不善亦不善因者謂不善苦諦非不善亦非不善因者謂除不善報生苦諦除欲界身見邊見彼相應苦諦若餘無記及善苦諦如苦諦集諦亦如是

二非無記亦非無記因二分別苦諦或無記因非無記作三句無記因非無記者謂不善苦諦無記亦無記因者謂無記苦諦非無記亦非無記因者謂善苦諦如苦諦集諦亦如是一非因緣緣非有因三因緣緣及有因一非次第亦非次第緣緣三分別苦諦或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法苦諦過去及現在阿羅漢最後命終心心法苦諦及無想正受滅盡正受已起當起次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢最後命終心心法苦諦若餘過去及現在心心法苦諦非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法苦諦

若餘未來心心法苦諦除次第心不相應行
若餘心不相應行及色如苦諦集諦亦如是
道諦或次第非次第緣緣作三句次第非次
第緣緣者謂未來現前必起心心法道諦次
第亦次第緣緣者謂過去現在心心法道諦
非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必
起心心法道諦若餘未來心心法道諦及身
口業心隨轉心不相應行
一緣緣緣非有緣三分別苦諦所攝色心不
相應行緣緣緣非有緣餘緣緣緣及有緣如
苦諦集諦亦如是
道諦所攝身口業緣緣緣非有緣餘緣緣緣
亦有緣
三是增上緣緣及有增上一是增上緣緣非
有增上二非流非隨流二分別苦諦或流亦
隨流或隨流非流流亦隨流者謂四流餘隨
流非流如苦諦集諦亦如是

衆事分阿毗曇論卷第九

衆事分阿毗曇論卷第十

尊者世友造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

千問論品第七之三

禪無量無色三摩提定菩提品根入陰界禪
者謂四禪問云何四答謂初禪二禪三禪四
禪問此四禪幾色幾非色答禪所攝身口業
此是色餘非色一切不可見一切是無對
問禪幾有漏幾無漏答一切應分別禪或有
漏或無漏云何有漏謂禪所攝有漏五陰云
何無漏謂禪所攝無漏五陰一切是有為若
有漏彼有報若無漏彼無報一切從因緣生
世所攝禪所攝身口業是色所攝餘是名所
攝禪所攝心意識是內入所攝餘是外入所
攝一切是智知若有漏斷知知及斷若無漏
非斷知知及不斷一切是應修一切不穢污
一切是果及有果一切是不受禪所攝身口
業是四大造餘非四大造一切是有上禪若
有漏彼是有若無漏彼非有禪所攝身口業
及心不相應行因不相應餘因相應
善五處少分攝四禪四禪亦攝善五處少分
不善處所不攝無記處所不攝漏處所不攝
或有漏處攝非禪作四句有漏處攝非禪者
謂禪所不攝有漏五陰禪攝非有漏處者謂
無漏四禪有漏處攝亦禪者謂有漏四禪非
有漏處攝亦非禪者謂禪所不攝無漏五陰
及無為或無漏處攝非禪作四句無漏處攝
非禪者謂禪所不攝無漏五陰及無為禪攝
非無漏處者謂有漏四禪無漏處攝亦禪者
謂無漏四禪非無漏處攝亦非禪者謂禪所
不攝有漏五陰一切或過去或未來或現在
一切若有漏是色界繫若無漏是不繫
問禪幾學幾無學幾非學非無學答一切應
分別禪或學或無學或非學非無學云何學
謂禪所攝學五陰云何無學謂禪所攝無學
五陰云何非學非無學謂禪所攝有漏五陰
禪若有漏彼修斷若無漏彼不斷禪所攝身
口業及心不相應行非心非心法非心相應
禪所攝受陰想陰彼相應行陰是心法心相
應心意識即心也

問禪幾心隨轉非受相應答作四句心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相應行及受受相應非心隨轉者謂心意識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉心不相應行若餘心不相應行如受想行亦如是除其自性三非覺非觀一分別初禪或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行

問禪幾見非見處答作四句見非見處者謂禪所攝盡智無生智所不攝無漏慧見處非見者謂見所不攝有漏四禪見亦見處者謂世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝無漏四禪一切非身見因身見亦非彼因彼所攝身口業及思此是業非業報餘非業亦非業報

問禪幾業非業隨轉答作四句業非業隨轉者謂思業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂除業隨轉心不相應行若餘心不相應行禪所攝身口業是造色色非可見色餘非造色色亦非可見色禪所攝身口業是造色色非有對色餘非造色色亦非有對色一切是甚深難了難了甚深一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非無記亦非無記因一切是因緣緣亦有因

問禪幾次第非次第緣緣答一切應分別初禪或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法次第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法若餘未來心心法及身口業心不相應行如初禪第二第三禪亦如是第四禪或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法及無想正受已起當起次第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法若餘未來心心法除次第心不相應行若餘心不相應行及身口業禪所攝身口業心不相應行是緣緣非有緣餘者是緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上禪若有漏彼隨流非流若無漏彼非流亦非隨流無量者謂四無量問云何四答謂慈悲喜捨問此四無量幾色幾非色答無量所攝身口業此是色餘非色一切是不可見一切是無對一切是有漏一切是有為一切是有報一切從因緣生世所攝無量所攝身口業此是色所攝餘是名所攝無量所攝心意識是內入所攝餘是外入所攝一切是智知一切是斷知知及斷一切是應修一切不穢汚一切是果及有果一切是有上一切是不受無量所攝身口業是四大造餘非四大造一切是有無量所攝身口業及心不相應行因不相應餘因相應

善五處少分攝四無量四無量亦攝善五處

少分不善處所不攝無記處所不攝漏處所不攝無漏處所不攝有漏五處少分攝四無量四無量亦攝有漏五處少分一切或過去或未來或現在一切是善一切是色界繫一切是非學非無學一切是修斷無量所攝身口業心不相應行非心非心法非心相應受陰想陰彼相應行陰心法心相應心意識即心也

問無量幾心隨轉非受相應答一切應分別慈或心隨轉非受相應作四句心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相應行及受受相應非心隨轉者謂心意識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉心不相應行若餘心不相應行如慈悲喜捨亦如是如受想行亦如是除其自性

問無量幾覺隨轉非觀相應答一切應分別慈心或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應觀相應心心法覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法如慈悲捨亦如是喜或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及非覺觀相應心心法無量或見亦見處或見處非見見亦見處者謂世俗正見餘是見處非見一切非身見因身見亦非彼因無量所攝身口業及思是業非業報餘非業亦非業報

問無量幾業非業隨轉答作四句業非業隨轉者謂思業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂隨業隨轉心不相應行若餘心不相應行無量所攝身口業是造色色非可見色餘非造色色亦非可見色無量所攝身口業是造色色非有對色餘非造色色亦非有對色一切是甚深難了難了甚深一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非無記亦非無記因一切是因緣緣亦有因

問無量幾次第非次第緣緣答作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法次第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法若餘未來心心法及身口業心不相應行無量所攝身口業心不相應行緣緣非有緣餘緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上一切隨流非流

無色者謂四無色問云何四答謂空入處識入處無所有入處非想非非想入處

問此四無色幾色幾非色答一切是非色一切不可見一切無對一有漏三分別空處或有漏或無漏云何有漏謂空處所攝有漏

四陰云何無漏謂空處所攝無漏四陰如空處識處無所有處亦如是一切是有為問無色幾有報幾無報答一切應分別空處或有報或無報云何有報謂善有漏空處云何無報謂無記無漏空處如空處識處無所有處亦如是非想非非想處或有報或無報云何有報謂善非想非非想處云何無報謂無記非想非非想處一切從因緣生世所攝一切是名所攝無色所攝心意識是內入所攝餘是外入所攝一切是智知一斷知知及斷三

分別三若有漏彼斷知知及斷若無漏非斷知知及不斷問無色幾是應修幾是不應修答一切應分別空處或應修或不應修云何應修謂善空處云何不應修謂無記空處如空處識處無所有處非想非非想處亦如是問無色幾穢汚幾不穢汚答一切應分別無色或穢汚或不穢汚云何穢汚謂隱沒云何不穢汚謂不隱沒一切是果及有果一切是不受一切非四大造一切有上一是有三分別三若有漏彼是有若無漏彼非有無色所

攝心不相應行因不相應餘因相應或善處攝非無色作四句善處攝非無色者謂善色陰無色所不攝善四陰及數滅無色攝非善處者謂無記四無色善處攝亦無色者謂善四無色非善處攝亦非無色者謂不善五陰無記色陰無色所不攝無記四陰及虛空非數滅不善處所不攝或無記處攝非無色作四句無記處攝非無色者謂無記色陰無色所不攝無記四陰虛空及非數滅無色攝非無記者謂善四無色無記處攝亦無色者謂無記四無色非無記處攝亦非無色者謂善五陰及數滅或漏處攝非無色作四句漏處攝非無色者謂一漏處及二漏處少分無色攝非漏處者謂漏處所不攝四無色漏處攝亦無色者謂二漏處少分非漏處攝亦非無色者謂色陰漏處所不攝四陰及無為或有漏處攝非無色作四句有漏處攝非無色者謂有漏色陰無色所不攝有漏四陰無色攝非有漏處者謂三無色少分有漏處攝亦無色者謂一無色及三無色少分非有漏處攝

亦非無色者謂無漏色陰無色所不攝無漏四陰及無為或無漏處攝非無色作四句無漏處攝非無色者謂無漏色陰無色所不攝無漏四陰及無為無色攝非無漏處者謂一無色及三無色少分無漏處攝亦無色者謂三無色少分非無漏處攝亦非無色者謂有漏色陰及無色所不攝有漏四陰一切或過去或未來或現在問無色幾善幾無記答一切應分別無色或善或無記云何善謂無色所攝善四陰云何無記謂無色所攝無記四

陰一無色界繫三分別三若有漏彼無色界繫若無漏彼不繫一非學非無學三分別空處或學或無學或非學非無學云何學謂空處所攝學四陰云何無學謂空處所攝無學四陰云何非學非無學謂空處所攝有漏四陰如空處識處無所有處亦如是問無色幾見斷幾修斷幾不斷答一切應分別空處或見斷或修斷或不斷云何見斷謂空處隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷二十八使彼相應空處彼所起心不相應行

云何修斷謂空處學見迹修斷彼云何斷謂修斷三使彼相應空處彼所起心不相應行及不穢汚有漏空處云何不斷謂無漏空處如空處識處無所有處亦如是非想非非想處或見斷或修斷云何見斷謂非想非非想隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷二十八使彼相應非想非非想處彼所起心不相應行云何修斷謂非想非非想處學見迹修斷彼云何斷謂修斷三使彼相應非想非非想處彼所起心不相應行及不穢汚有漏非想非非想處無色所攝心不相應行非心非心法非心相應受陰想陰彼相應行陰心法心相應心意識即心也問無色幾心隨轉非受相應答作四句心隨轉非受相應者謂心隨轉心不相應行及受受相應非心隨轉者謂心意識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂餘心隨轉心不相應行若餘心不相應行如受想行亦如是除其自性一切非覺隨轉非觀相應問無色幾見非見處答一切應分別空處或見非見處作四句見非見處者謂空處所攝盡智無生智所不攝無漏慧見處非見者謂見所不攝有漏空處見亦見處者謂五見世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝無漏空處如空處識處無所有處亦如是非想非非想處或見亦見處或見處非見見亦見處者謂五見世俗正見餘見處非見四無色幾身見因廣說如苦集諦問無色幾業非業報答一切應分別空處或業非業報作四句業非業報者謂報所不攝思業業報非業者謂思所不攝報生空處業亦業報者謂報生思業非業亦非業報者謂除業業報空處若餘空處如空處乃至非想非非想處亦如是問無色幾業非業隨轉答作三句業非業隨轉者謂思業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰非業亦非業隨轉者謂除業隨轉心不相應行若餘心不相應行一切非造色色非可見色一切非造色色非有對色一切是甚深難了難了甚深問無色幾善因非善答作三句善因非善者謂善報生四無色善亦善因者謂善四無色非善亦非善因者謂除善報生四無色若餘無記四無色一切非不善亦非不善因問無色幾無記非無記因答一切應分別無色或無記亦無記因或非無記亦非無記因無記亦無記因者謂無記四無色非無記亦非無記因者謂善四無色一切因緣緣及有因問無色幾次第非次第緣緣答一切應分別空處或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法空處過去現在阿羅漢最後命終心心法空處次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢最後命終心心法空處若餘過去現在心心法空處非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法空處若餘未來心心法空處及心不相應行如空處識處無所有處亦如是非想非非想處或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法非想非非想處過去現在阿羅漢最後命終心心法非想非非想處及滅盡正受已

起當起次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢最後命終心心法非想非非想處若餘過去現在非想非非想處非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法非想非非想處若餘未來心心法非想非非想處除次第心不相應行若餘心不相應行無色所不攝心不相應行緣緣非有緣餘緣緣緣及有緣一切是增上緣緣及有增上問無色幾流幾隨流答一切應分別空處或隨流非流作三句隨流非流者謂除流若餘有漏空處流亦隨流者謂三流少分非流亦非隨流者謂無漏空處如空處識處無所有處亦如是非想非非想處或流亦隨流或隨流非流流亦隨流者謂三流少分此是流亦隨流餘隨流非流

三摩提定者謂四三昧修問云何四答謂有三昧修廣修習住現法樂轉有三昧修廣修習知見轉有三昧修廣修習慧分別轉有三昧修廣修習漏盡轉問此四三昧修幾色幾非色答三昧修所攝身口業是色餘非色一切是不可見一切是無對一有漏一無漏二分別住現法樂三昧修或有漏或無漏云何有漏謂住現法樂三昧修所攝有漏五陰云何無漏謂住現法樂三昧修所攝無漏五陰慧分別三昧修或有漏或無漏云何有漏謂慧分別三昧修所攝有漏五陰云何無漏謂慧分別三昧修所攝無漏五陰一切是有爲一有報一無報二分別二若有漏彼有報若無漏彼無報一切從因緣生世所攝三昧修所攝身口業是色所攝餘是名所攝三昧修所攝心意識是內入所攝餘是外入所攝一切是智知一是斷知知及斷一非斷知知及不斷二分別二若有漏斷知知及斷若無漏非斷知知及不斷一切是應修一切不穢汚一切是果及有果一切是不受三昧修所攝身口業是四大造餘非四大造一切是有上一是有一非有二分別二若有漏彼是有若無漏彼非有三昧修所攝身口業及心不相應行因不相應餘因相應善五處少分攝四三昧修四三昧修亦攝善五處少分不善所不攝無記所不攝漏所不攝或有漏處攝非三昧修作四句有漏處攝非三昧修者謂三昧修所不攝有漏五陰三昧修攝非有漏處者謂一三昧修及二三昧修少分有漏處攝亦三昧修者謂一三昧修及二三昧修少分非有漏處攝亦非三昧修者謂虛空及數滅非數滅或無漏處攝非三昧修作四句無漏處攝非三昧修者謂虛空及數滅非數滅三昧修攝非無漏者謂一三昧修及二三昧修少分無漏處攝亦三昧修者謂一三昧修及二三昧修少分非無漏處攝亦非三昧修者謂三昧修所不攝有漏五陰一切或過去或未來或現在一切是善一色界繫一不繫二分別住現法樂三昧修若有漏色界繫若無漏不繫慧分別三昧修或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂慧分別三昧修所攝欲界繫五陰云何色界繫謂慧分別三昧修所攝色界繫五陰云何無色界繫謂慧分別三昧修所攝無色界繫四陰云何不繫謂慧分別三昧修所攝無漏五陰一

無學一非學非無學二分別住現法樂三昧修或學或無學或非學非無學云何學謂住現法樂三昧修所攝學五陰云何無學謂住現法樂三昧修所攝無學五陰云何非學非無學謂住現法樂三昧修所攝有漏五陰慧分別三昧修或學或無學或非學非無學云何學謂慧分別三昧修所攝學五陰云何無學謂慧分別三昧修所攝無學五陰云何非學非無學謂慧分別三昧修所攝有漏五陰一修斷一不斷二分別二若有漏彼修斷若無漏彼不斷三昧修所攝身口業及心不相應行非心非心法非心相應三昧修所攝受陰想陰彼相應行陰心法心相應心意識即心也問三昧修幾心隨轉非受相應答一切應分別住現法樂三昧修或心隨轉非受相應作四句心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相應行及受受相應非心隨轉者謂心意識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉心不相應行若餘心不相應行如

住現法樂三昧修知見三昧修漏盡三昧修亦如是慧分別三昧修或心隨轉非受相應作四句心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相應行及受受相應非心隨轉者謂心意識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉身口業若餘身口業除心隨轉心不相應行若餘心不相應行如受想行亦如是除其自性一無覺無觀三分別住現法樂三昧修或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者廣說如喜心知見三昧修亦如是慧分別三昧修廣說如慈心問三昧修幾見非見處答一切應分別住現法樂三昧修或見非見處作四句見非見處者謂住現法樂三昧修所攝盡智無生智所不攝無漏慧見處非見者謂見所不攝有漏住現法樂三昧修見亦見處者謂世俗王見非見亦非見處者謂見所不攝無漏住現法樂三昧修知見三昧修或見亦見處或見處非見見亦見處者謂知見三昧修所攝世俗正見餘見處非

見慧分別三昧修或見非見處作四句見非見處者謂慧分別三昧修所攝盡智無生智所不攝無漏慧見處非見者謂見所不攝有漏慧分別三昧修見亦見處者謂世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝無漏慧分別三昧修漏盡三昧修所攝慧是見非見處餘非見亦非見處一切非身見因身見亦非彼因三昧修所攝身口業及思此是業非業報餘非業亦非業報問三昧修幾業非業隨轉答一切應分別住現法樂三昧修知見三昧修漏盡三昧修廣說四句如禪修多羅中分別慧分別三昧修廣說四句如聖種修多羅中分別三昧修所攝身口業是造色色非可見色餘非造色色亦非可見色三昧修所攝身口業是造色色非有對色餘非造色色亦非有對色一切是甚深難了難了甚深一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非無記亦非無記因一切是因緣緣及有因問三昧修幾次第非次第緣緣答一切應分別三昧修或次第非次第緣緣作三句次第

非次第緣緣者謂未來現前必起心心法次第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法若餘未來心心法及身口業心不相應行三昧修所攝身口業是緣緣緣非有緣餘是緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上一隨流非流一非流亦非隨流二分別二若有漏彼隨流非流若無漏非流亦非隨流菩提品者謂七覺支問云何七答謂念覺支乃至捨覺支問此七覺支幾色幾非色答一切非色一切不可見一切是無對一切是無漏一切是有為一切是無報一切從因緣生世所攝一切是名所攝一切是外入所攝一切是智知一切非斷知知及不斷一切是應修一切不穢汚一切是果及有果一切是不受一切非四大造一切是有上一切非有一切因相應善二處少分攝七覺支七覺支亦攝善二處少分不善處所不攝無記處所不攝漏處所不攝有漏處所不攝無漏二處少分攝七覺支七覺支亦攝無漏二處少分一切或過去或未來或現在一切是善一切是不繫問覺支幾學幾無學答一切應分別念覺支或學或無學云何學謂學意思惟相應念覺支云何無學謂無學意思惟相應念覺支如念覺支餘一切亦如是一切是不斷一切是心法心相應一心隨轉非受相應六心隨轉亦受相應一切心隨轉想行相應除其自性問覺支幾覺隨轉非覺相應答一切應分別念覺支或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟相應念覺支云何無覺有觀謂無覺有觀意思惟相應念覺支云何無覺無觀謂無覺無觀意思惟相應念覺支如念覺支擇法精進猗定捨覺支亦如是喜覺支或有覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟相應喜覺支云何無覺無觀謂無覺無觀意思惟相應喜覺支六非見亦非見處一分別擇法覺支所攝盡智無生智所不攝無漏慧是見非見處餘非見亦非見處一切非身見因身見亦非彼因一切非業亦非業報一切是業隨轉非業一切非造色色非可見色一切非造色色非有對色一切是甚深難了難了甚深一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非無記亦非無記因一切是因緣緣亦有因問覺支幾次第非次第緣緣答一切應分別念覺支或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起念覺支次第亦次第緣緣者謂過去現在念覺支非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起念覺支若餘未來念覺支如念覺支餘一切亦如是一切是緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上一切非流亦非隨流

衆事分阿毗曇論卷第十

衆事分阿毗曇論卷第十一　階一

尊　者　世　友　造
宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

千問論品第七之四

根者謂二十二根問此二十二根幾色幾非
色答七是色十五非色一切不可見七有對
十五無對十有漏三無漏九分別意根或有
漏或無漏云何有漏謂有漏意思惟相應意
根云何無漏謂無漏意思惟相應意根如意
根樂根喜根捨根信精進念定慧根亦如是
一切是有爲
一有報十一無報十分別意根或有報或無
報云何有報謂不善善有漏意根云何無報
謂無記無漏意根如意根樂根喜根捨根亦
如是
苦根或有報或無報云何有報謂善不善苦
根云何無報謂無記苦根信精進念定慧根
若有漏彼有報若無漏彼無報
一切從因緣生世所攝七是色所攝十五是
名所攝八是內入所攝十一是外入所攝三
分別未知當知根已知根無知根所攝心意
識是內入所攝餘是外入所攝
一切是智知十是斷知知及斷三非斷知知
及不斷九分別九若有漏彼斷知知及斷若
無漏非斷知知及不斷
八應修八不應修六分別意根或應修或不
應修云何應修謂善意根云何不應修謂不
善無記意根如意根樂根苦根喜根捨根亦
如是
憂根或應修或不應修云何應修謂善憂根
云何不應修謂不善憂根
十六不穢汚六分別意根或穢汚或不穢汚
云何穢汚謂隱沒云何不穢汚謂不隱沒如
意根樂根苦根喜根憂根捨根亦如是
一切是果及有果十五不受七分別眼根或
受或不受云何受若自性受云何不受若非
自性受如眼根耳根鼻根舌根身根男根女
根亦如是
七四大造十五非四大造一切是有上十是
有三非有九分別九若有漏彼是有若無漏
彼非有八因不相應十四因相應
或善處攝非根作四句善處攝非根者謂善
色陰想陰根所不攝善行陰及數滅根攝非
善處者謂八根六根少分善處攝亦根者謂
八根六根少分非善處攝亦非根者謂不善
色陰想陰根所不攝不善行陰根所不攝無
記色陰想陰根所不攝無記行陰及虛空非
數滅
或不善處攝非根作四句不善處攝非根者
謂不善色陰想陰根所不攝不善行陰根攝
非不善處者謂十六根六根少分不善處攝
亦根攝者謂六根少分非不善處攝亦非根
者謂善色陰想陰根所不攝善行陰及數滅
根所不攝無記色陰想陰根所不攝無記行
陰及虛空非數滅
或無記處攝非根作四句無記處攝非根者
謂根所不攝無記色陰想陰根所不攝無記
行陰虛空及非數滅根攝非無記處者謂九
根及五根少分無記處攝亦根者謂八根及
五根少分非無記處攝亦非根者謂善色陰

想陰根所不攝善行陰及數滅及不善色陰
想陰根所不攝不善行陰漏處所不攝
或有漏處攝非根作四句有漏處攝非根者
謂根所不攝有漏色陰想陰根所不攝有漏
行陰根攝非有漏處者謂三根及九根少分
有漏處攝亦根者謂十根及九根少分非有
漏處攝亦非根者謂無漏色陰想陰根所不
攝無漏行陰及無為
或無漏處攝非根作四句無漏處攝非根者
謂無漏色陰想陰根所不攝無漏行陰及無
為根攝非無漏處者謂十根及九根少分無
漏處攝亦根攝者謂三根及九根少分非無
漏處攝亦非根者謂根所不攝有漏色陰想
陰根所不攝有漏行陰
一切或過去或未來或現在八善八無記六
分別意根或善或不善或無記云何善謂善
意思惟相應意根云何不善謂不善意思惟
相應意根云何無記謂無記意思惟相應意
根如意根樂苦喜捨根亦如是
憂根或善或不善云何善謂善意思惟相應
憂根云何不善謂不善意思惟相應憂根四
欲界繫三不繫十五分別眼根或欲界繫或
色界繫云何欲界繫謂眼根欲界繫四大所
造云何色界繫謂眼根色界繫四大所造如
眼根耳鼻舌身根亦如是
命根或欲界繫或色界繫或無色界繫云何
欲界繫謂欲界繫命云何色界繫謂色界繫
命云何無色界繫謂無色界繫命
意根或欲界繫或色界繫或無色界繫或不
繫云何欲界繫謂欲界繫意思惟相應意根
云何色界繫謂色界繫意思惟相應意根云
何無色界繫謂無色界繫意思惟相應意根
云何不繫謂無漏意思惟相應意根如意根
捨根信精進念定慧根亦如是
樂根或欲界繫或色界繫或不繫云何欲界
繫謂欲界繫意思惟相應樂根云何色界繫
謂色界繫意思惟相應樂根云何不繫謂無
漏意思惟相應樂根如樂根喜根亦如是
二學一無學十非學非無學九分別意根或
學或無學或非學非無學云何學謂學意思
惟相應意根無學即無學意思惟相應亦如
是
云何非學非無學謂有漏意思惟相應意根
如意根樂喜捨根信精進念定慧根亦如是
九修斷三不斷十分別意根或見斷或修斷
或不斷云何見斷若意根隨信行隨法行人
無間忍等斷廣說如分別諸入品云何修斷
謂如前廣說云何不斷謂無漏意根如意根
捨根亦如是
樂根或見斷或修斷或不斷云何見斷若樂
根隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷
謂見斷二十八使相應樂根云何修斷若樂
根學見迹修斷彼云何斷謂修斷五使相應
樂根及不穢汚有漏樂根云何不斷謂無漏
樂根（二十八者三禪四諦二十八五者三禪思惟三欲界思惟貪及無明二也）
喜根或見斷或修斷或不斷云何見斷若喜
根隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷
謂見斷五十二使相應喜根云何修斷若喜
根學見迹修斷彼云何斷謂修斷六使相應
喜根及不穢汚有漏喜根云何不斷謂無漏

喜根五十二者二禪四諦二十八欲界四諦四身見一邊見一邪見四戒盜一見盜四貪四慢四無明四六者二禪思惟三欲界思惟貪慢無明三也
憂根或見斷或修斷云何見斷若憂根隨信
行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷
十六使相應憂根云何修斷若憂根學見迹
修斷彼云何斷謂修斷二使相應憂根及不
穢汚憂根十六者欲界四諦邪見四疑四瞋恚四無明四二者欲界思惟瞋恚無明二也
信精進念定慧若有漏彼修斷若無漏彼不
斷八非心非心法非心相應十心法心相應
一即心三分別未知當知根已知根無知根
所攝九根八根心法及心相應一根即心也
八非心隨轉非受相應一受相應非心隨轉
五心隨轉非受相應五心隨轉亦受相應三
分別未知當知根已知根無知根所攝三根
心隨轉非受相應一受相應非心隨轉五心
隨轉亦受相應
八非心隨轉非想行相應一想行相應非心
隨轉十心隨轉及想行相應除其自性三分
別未知當知根已知根無知根所攝九根八

根心隨轉亦想行相應除其自性一根想行
相應非心隨轉
二有覺有觀八無覺無觀十二分別意根或
有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有
覺有觀謂有覺有觀意思惟相應意根云何
無覺有觀謂無覺有觀意思惟相應意根云
何無覺無觀謂無覺無觀意思惟相應意根
如意根捨根信精進念定慧根未知當知根
已知根無知根亦如是
樂根或有覺有觀或無覺無觀云何有覺有
觀謂有覺有觀意思惟相應樂根云何無覺
無觀謂無覺無觀意思惟相應樂根如樂根
喜根亦如是
一見亦見處九見處非見十二分別意根若
有漏彼見處非見若無漏彼非見亦非見處
如意根樂根喜根捨根信精進念定根亦如
是
慧根或見非見處作四句見非見處者謂盡
智無生智所不攝無漏慧根見處非見者謂
見所不攝有漏慧根見亦見處者謂世俗正

見非見亦非見處者謂見所不攝無漏慧根
未知當知根已知根所攝見非見處餘非見
亦非見處無知根所攝盡智無生智所不攝
無漏慧根是見非見處餘非見亦非見處
十六非身見因身見亦非彼因六分別意根
樂根喜根捨根廣說如受念處苦根若穢汚
彼身見因身見非彼因若不穢汚彼非身見
因身見亦非彼因
憂根或身見因身見非彼因作三句身見因
身見非彼因者謂除過去現在見苦斷使相
應憂根除過去現在見集斷一切遍使相應
憂根若餘穢汚憂根身見因身見亦彼因者
謂前爾所所除者是非身見因身見亦非彼
因者謂不穢汚憂根
九非業非業報一業報非報十二分別眼根
或業報非業或非業亦非業報業報非業者
謂報生眼根餘非業亦非業報如眼根耳根
鼻根舌根身根男根女根意根樂根喜根捨
根苦根亦如是
八非業非業隨轉十四業隨轉非業七是造

色色非可見色十五非造色色非可見色七
是造色色有對色十五非造色色非有對色
一切是甚深難了難了甚深
八是善亦善因十四分別眼根或善因非善
或非善因亦非善因非善者謂善報生眼
根餘非善因亦非善如眼根耳根鼻根舌根
身根男根女根命根亦如是
意根或善因非善作三句善因非善者謂善
報生意根善亦善因者謂善意根非善亦非
善因者謂除善報生意根及善意根若餘不
善無記意根如意根樂根喜根捨根亦如是
苦根或善亦善因或非善亦非善因苦亦善
因者謂善苦根非善亦非善因者謂不善及
無記苦根
憂根或善亦善因或非善亦非善因善亦善
因者謂善憂根非善亦非善因者謂不善憂
根
八非不善非不善因十四分別眼根或不善
因非不善或非不善因亦非不善不善因非
不善者謂不善報生眼根餘非不善因亦非
不善如眼根耳根鼻根舌根身根男根女根
命根亦如是
意根或不善因非不善作三句不善因非不
善者謂不善報生意根及欲界身見邊見相
應意根不善亦不善因者謂不善意根非不
善亦非不善因者謂除不善報生意根除欲
界身見邊見相應意根及除不善意根若餘
無記及善意根
樂根或不善非不善因或非不善亦非不善
因不善非不善因者謂不善樂根非不善亦
非不善因者謂善及無記樂根
苦根或不善因非不善作三句不善因非不
善者謂不善報生苦根不善亦不善因者謂
不善苦根非不善亦非不善因者謂除不善
報生苦根及不善苦根若餘無記及善苦根
喜根或不善因非不善作三句不善因非不
善者謂欲界身見邊見彼相應喜根不善亦
不善因者謂不善喜根非不善亦非不善因
者謂除欲界身見邊見彼相應喜根及除不
善喜根若餘無記及善喜根如喜根捨根亦
如是
憂根或不善亦不善因或非不善亦非不善
因不善亦不善因者謂不善憂根非不善亦
非不善因者謂善憂根
八非無記亦非無記因八無記亦無記因六
分別意根或無記因非無記作三句無記因
非無記者謂不善意根無記亦無記因者謂
無記意根非無記亦非無記因者謂善意根
如意根樂根苦根喜根捨根亦如是
憂根或無記因非無記或非無記亦非無記
因無記因非無記者謂不善憂根非無記亦
非無記因者謂善憂根
一切因緣緣及有因八非次第亦非次第緣
緣十四分別意根或次第非次第緣緣廣說
如受念處捨根亦如是
樂根或次第非次第緣緣作三句次第非次
第緣緣者謂未來現前必起樂根次第亦次
第緣緣者謂過去現在樂根非次第亦非次
第緣緣者除未來現前必起樂根若餘未來
樂根如樂根苦根喜根憂根信精進念定慧

根未知當知根已知根無知根亦如是

八緣緣緣非有緣十四緣緣緣及有緣一切是增上緣緣亦有增上十隨流非流三非流亦非隨流九分別九若有漏彼隨流非流若無漏彼非流亦非隨流

入者謂十二入問云何十二答廣說如前

問此十二入幾色幾非色答謂十色一非色一分別法入中或色或非色云何色謂法入中身口業是色餘非色二可見十不可見十有對二無對十有漏二分別意入或有漏或無漏云何有漏謂有漏意思惟相應意入云何無漏謂無漏意思惟相應意入法入或有漏或無漏云何有漏謂有漏身口業有漏受陰想陰行陰云何無漏謂無漏身口業無漏受陰想陰行陰及無爲十一有爲一分別法入或有爲或無爲云何有爲謂法入中身口業受陰想陰行陰云何無爲謂虛空數滅及非數滅八無報四分別色入或有報或無報云何有報謂善不善色入云何無報謂除善不善色入若餘色入如色入聲入亦如是

意入或有報或無報云何有報謂不善善有漏意入云何無報謂無記及無漏意入如意入法入亦如是十一從因緣生世所攝一分別法入若有爲因緣生世所攝若無爲非因緣生非世所攝十是色所攝一是名所攝一分別法入中身口業是色所攝餘是名所攝六是內入所攝六是外入所攝一切是智知十斷知知及斷二分別二若有漏彼斷知知及斷若無漏彼非斷知知及不斷八不應修四分別色入或應修或不應修云何應修謂善色入云何不應修謂不善及無記色入如色入聲入意入亦如是

法入廣說如分別諸入品八不穢污四分別廣說如上十一是果及有果一分別法入中或果非有果作三句果非有果者謂數滅果亦有果者謂有爲法入非果亦非有果者謂虛空及非數滅三不受九分別眼入或受或不受云何受謂自性受云何不受謂非自性受如眼入耳入鼻入舌入身入色入香入味入觸入亦如是

十二入或四大造或非四大造云何四大造謂九入及二入少分云何非四大造謂一入及二入少分十一有上一分別法入或有上或無上云何有上謂法入中身口業及受陰想陰行陰虛空及非數滅云何無上謂數滅十是有二分別二若有漏彼是有若無漏彼非有十因不相應一因相應一分別法入若心法因相應若非心法因不相應

善處攝四入少分四入少分亦攝善處不善處攝四入少分四入少分亦攝不善處無記處攝八入及四入少分八入及四入少分亦攝無記處漏處攝一入少分一入少分亦攝漏處有漏處攝十入及二入少分十入及二入少分亦攝有漏處無漏處攝二入少分二入少分亦攝無漏處

十一或過去或未來或現在一分別法入若有爲或過去或未來或現在若無爲非過去非未來非現在八無記四分別廣說如分別諸入品二欲界繫十分別廣說如分別諸入品

問十二入幾學幾無學幾非學非無學答廣
說如分別諸入品十修斷二分別廣說如分
別諸入品十非心非心法非心相應一即心
一分別法入若有緣心法心相應若無緣非
心法非心相應
十非心隨轉非受相應一受相應非心隨轉
一分別法入或心隨轉非受相應作三句心
隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉
心不相應行及受心隨轉亦受相應者謂想
陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂
除心隨轉身口業若餘身口業除心隨轉心
不相應行若餘心不相應行及無為如受想
行亦如是除其自性
十非覺隨轉亦非觀相應二分別意入或有
覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺
有觀謂有覺有觀意思惟相應意入云何無
覺有觀謂無覺有觀意思惟相應意入云何
無覺無觀謂無覺無觀意思惟相應意入
法入或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非
觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相

應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺
若覺不相應觀相應心心法覺隨轉亦觀相
應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀
相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除
覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺
不相應觀及非覺觀相應心心法入法及無
為
一見亦見處九見處非見二分別意入若有
漏見處非見若無漏非見亦非見處法入或
見非見處作四句見非見處者謂法入所攝
盡智無生智所不攝無漏慧見處非見者謂
見所不攝有漏法入見亦見處者謂五見世
俗正見非見亦非見處者謂見所不攝無漏
法入
八非身見因身見亦非彼因四分別色入若
穢汚身見因身見非彼因若不穢汚非身見
因身見亦非彼因如色入聲入亦如是意入
廣說如受念處法入廣說如法念處
問十二入幾業非業報答一切應分別眼入
或業報非業或非業報亦非業業報非業者

謂報生眼入餘非業報亦非業如眼入耳入
鼻入香入舌入味入身入觸入意入亦如是
色入或業非業報作三句業非業報者謂身
作色業報非業者謂報生色入非業亦非業
報者謂除業色及業報生色入若餘色入聲
入或業非業報或非業亦非業報業非業報
者謂口作餘非業亦非業報
法入或業非業報作四句業非業報者謂身
口業及報所不攝思業業報非業者謂思所
不攝報生法入業亦業報者謂報生思業非
業亦非業報者謂除業及業報生法入若餘
法入
八非業非業隨轉一業隨轉非業三分別色
入或業非業隨轉或非業亦非業隨轉業非
業隨轉者謂身作色餘非業亦非業隨轉聲
入亦如是
法入或業非業隨轉作四句業非業隨轉者
謂除業隨轉身口業若餘身口業及思業業
隨轉非業者謂受陰想陰若思所不攝業隨
轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非

業亦非業隨轉者謂除業及業隨轉法入若餘法入

十二入或造色色非可見色作三句造色色非可見色者謂八入及二入少分造色色亦可見色者謂一入非造色色亦非可見色者謂一入及二入少分

十二入或造色色非有對色作四句造色色非有對色者謂一入少分有對色非造色色者謂一入少分造色色亦有對色者謂九入及一入少分非造色色亦非有對色者謂一入及一入少分一切是甚深難了難了甚深

問十二入幾善亦善因答一切應分別眼入或善因非善或非善亦非善因善因非善者謂善報生眼入餘非善因亦非善如眼入耳入鼻入香入舌入味入身入觸入亦如是

色入或善因非善作三句善因非善者謂善報生色入善亦善因者謂善色入非善亦非善因者謂無記及不善色入如色入意入亦如是

聲入或善亦善因或非善亦非善因善亦善因者謂善聲入餘非善亦非善因法入或善非善因廣說如法念處

問十二入幾不善亦不善因答一切應分別眼入或不善因非不善或非不善亦非不善因不善因非不善者謂不善報生眼入餘非不善因亦非不善如眼入耳入鼻入香入舌入味入身入觸入亦如是

色入或不善因非不善作三句不善因非不善者謂不善報生色入不善亦不善因者謂不善色入非不善亦非不善因者謂無記及善色入

聲入或不善亦不善因或非不善亦非不善因不善亦不善因者謂不善聲入餘非不善亦非不善因意入如意根法入如法念處

八無記亦無記因四分別色入或無記因非無記作三句無記因非無記者謂不善色入無記因亦無記者謂無記色入非無記因亦非無記者謂善色入如色入聲入意入亦如是

法入或無記非無記因作四句無記非無記因者謂虛空及非數滅無記因非無記者謂不善法入無記亦無記因者謂無記有爲法入非無記亦非無記因者謂善法入

十一因緣緣及有因一分別法入若有爲因緣緣及有因若無爲非因緣緣非有因

十非次第亦非次第緣緣二分別意入或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起意入過去現在阿羅漢最後命終意入次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢最後命終意入若餘過去及現在意入非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起意入若餘未來意入

法入幾次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心法法入過去及現在阿羅漢最後命終心法法入及無想正受滅盡正受已起當起法入次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢最後命終心法法入若餘過去及現在心法法入非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心法法入若餘未來心法法入除次第心不相應

行若餘心不相應行身口業及無為
十緣緣非有緣一緣緣緣亦有緣一分別
法入若心法彼緣緣緣亦有緣餘非緣緣緣
亦非有緣
十一是增上緣緣及有增上一分別法入若
有為彼增上緣緣及有增上若無為增上緣
緣非有增上
十隨流非流二分別意入若有漏彼隨流非
流若無漏非流亦非隨流法入或隨流非流
作三句隨流非流者謂流所不攝有漏法入
流亦隨流者謂四流非流亦非隨流者謂流
所不攝無漏法入

衆事分阿毗曇論卷第十一

音釋

攝 失涉切攝持也　穢汙 穢於廢切汙烏故切　繫 胡計切　轉 陟兗切

衆事分阿毗曇論卷第十二　階二

尊者世友造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

千問論品第七之五

陰者謂五陰問云何五答廣說如上
問此五陰幾色幾非色答一是色四非色四
是不可見一分別色陰或可見或不可見云
何可見謂一入云何不可見謂九入及一入
少分四無對一分別色陰或有對或無對云
何有對謂十入云何無對謂一入少分色陰
或有漏或無漏云何有漏謂有漏十入及一
入少分云何無漏謂一入少分受陰或有漏
或無漏云何有漏謂有漏意思惟相應受陰
云何無漏謂無漏意思惟相應受陰如受陰
想陰識陰亦如是行陰或有漏或無漏云何
有漏謂若有漏心相應及有漏心不相應行
陰云何無漏謂無漏心相應及無漏心不相
應行陰一切是有為
問陰幾有報幾無報答一切應分別色陰或
有報或無報云何有報謂不善色陰及善有
漏色陰云何無報謂無記及無漏色陰如色
陰受陰想陰行陰識陰亦如是
一切從因緣生世所攝一是色所攝四是名
所攝一是內入所攝三是外入所攝一分別
色陰或內入所攝或外入所攝云何內入所
攝謂五內入云何外入所攝謂五外入及一
外入少分一切是智知若有漏彼斷知知及
斷若無漏彼非斷知知及不斷
問陰幾應修幾不應修答一切應分別色陰
或應修或不應修云何應修謂善色陰云何
不應修謂不善及無記色陰如色陰受陰想
陰識陰行陰亦如是
問陰幾穢汙幾非穢汙答一切應分別色陰
或穢汙或非穢汙云何穢汙謂不善色陰及
隱沒無記色陰云何非穢汙謂善色陰及不
隱沒無記色陰如色陰受陰想陰識陰行陰
亦如是
一切是果及有果四不受一分別色陰或受
或不受云何受若自性受云何不受若非自
性受四非四大造一分別色陰或四大造或

非四大造云何四大造謂九入及二入少分
云何非四大造謂一入少分一切有上問陰
幾是有幾非有答一切應分別陰若有漏彼
是有若無漏彼非有一因不相應二因相應
一分別行陰若心法因相應若非心法因不
相應
或善處攝非陰作四句善處攝非陰者謂數
滅陰攝非善處者謂不善及無記五陰善處
攝亦陰者謂善五陰非善處攝亦非陰者謂
虛空非數滅不善處攝五陰少分五陰少分
亦攝不善處
或無記處攝非陰作四句無記處攝非陰者
謂虛空及非數滅陰攝非無記處者謂善不
善五陰無記處攝亦陰者謂無記五陰非無
記處攝亦非陰者謂數滅漏處攝一陰少分
一陰少分亦攝漏處有漏處攝五陰少分五
陰少分亦攝有漏處
或無漏處攝非陰作四句無漏處攝非陰者
謂虛空數滅非數滅陰攝非無漏處者謂有
漏五陰無漏處攝亦陰者謂無漏五陰非無
漏處攝亦非陰者是事不可得也
陰或過去或未來或現在陰或善或不善或
無記云何善謂善五陰云何不善謂不善五
陰云何無記謂無記五陰陰或欲界繫或色
界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲
界繫五陰云何色界繫謂色界繫五陰云何
無色界繫謂無色界繫四陰云何不繫謂無
漏五陰
問陰幾學幾無學幾非學非無學答一切應
分別陰或學或無學或非學非無學云何學
謂學五陰云何無學謂無學五陰云何非學
非無學謂有漏五陰
問陰幾見斷幾修斷幾不斷答一切應分別
色陰若有漏彼修斷若無漏彼不斷云何修
斷謂十入及一入少分云何不斷謂一入少
分受陰或見斷或修斷或不斷云何見斷若
受陰隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何
斷謂見斷八十八使相應受陰云何修斷若
受陰學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使相
應受陰及不穢汚有漏受陰云何不斷謂無
漏受陰如受陰想陰識陰亦如是
行陰或見斷或修斷或不斷云何見斷若行
陰隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷
謂見斷八十八使彼相應行陰彼所起心不
相應行云何修斷若行陰學見迹修斷彼云
何斷謂修斷十使彼相應行陰彼所起身口
業彼所起心不相應行及不穢汚有漏行陰
云何不斷謂無漏行陰一非心非心法非心
相應一心法亦心相應一唯心一分別行陰
若心不相應彼非心非心法非心相應餘心
法亦心相應一心隨轉非受相應一心隨轉
亦受相應二分別
色陰或心隨轉非受相應或非心隨轉亦非
受相應心隨轉非受相應者謂心隨轉身口
業餘非心隨轉亦非受相應
行陰或心隨轉非受相應作三句心隨轉非
受相應者謂心隨轉心不相應行陰心隨轉
亦受相應者謂心相應行陰非心隨轉亦非
受相應者謂除心隨轉心不相應行陰若餘
心不相應行陰如受想亦如是除其自性間

陰幾覺隨轉非觀相應答一切應分別色陰
或覺隨轉非覲相應或非覺隨轉亦非覲相
應覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業餘
非覺隨轉亦非觀相應
受陰或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀
云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟相應受
陰云何無覺有觀謂無覺有觀意思惟相應
受陰云何無覺無觀謂無覺無觀意思惟相
應受陰如受陰想陰識陰亦如是
行陰或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非
觀相應者謂覺隨轉心不相應行陰及覺相
應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應
觀相應心法行陰覺隨轉亦觀相應者謂覺
觀相應心法行陰非覺隨轉亦非觀相應者
謂除覺隨轉心不相應行陰若餘心不相應
行陰及覺不相應觀及非覺觀相應心法行
陰
問陰幾見非見處答一切應分別色陰或見
處非見作三句見處非見者謂九入及一入
少分見亦見處者謂一入非見亦非見處者
謂一入少分受陰想陰識陰若有漏彼見處
非見若無漏彼非見亦非見處
行陰或見非見處作四句見非見處者謂行
陰所攝盡智無生智所不攝無漏慧見處非
見者謂見所不攝有漏行陰見亦見處者謂
五見及世俗正見非見亦非見處者謂見所
不攝無漏行陰
問陰幾身見彼因非身見因答一切應分
別色陰如色入受陰想陰識陰如受念處行
陰如法念處
問陰幾業非業報答一切應分別色陰如身
念處受陰想陰識陰如受念處行陰如法念
處三業隨轉非業二分別色陰如身念處行
陰如法念處四陰非造色色非可見色一分
別色陰如身念處四非造色色非有對色一
分別色陰如身念處一切是甚深難了難了
甚深
問陰幾善因非善答一切應分別陰或善因
非善作三句善因非善者謂善報生五陰善
亦善因者謂善五陰非善亦非善因者謂不
善及無記五陰
問陰幾不善非不善因答一切應分別色陰
如身念處受陰想陰識陰如受念處行陰如
法念處
問陰幾無記因非無記答一切應分別陰或
無記因非無記作三句無記因非無記者謂
不善五陰無記亦無記因者謂無記五陰非
無記亦非無記因者謂善五陰一切因緣緣
及有因一非次第亦非次第緣緣四分別受
陰想陰識陰如受念處
行陰或次第非次第緣緣作三句次第非次
第緣緣者謂未來現前必起心法行陰過去
及現在阿羅漢最後命終心法行陰及無想
正受滅盡正受已起當起心法行陰次第亦
次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢最後命
終心法行陰若餘過去及現在心法行陰非
次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起
心法行陰若餘未來心法行陰除次第心不
相應行陰若餘心不相應行陰
一緣緣緣非有緣三緣緣緣及有緣一分別

行陰若心法彼緣緣緣及有緣若非心法緣緣緣非有緣一切是增上緣緣及有增上問陰幾流亦隨流答一切應分別色陰受陰想陰識陰若有漏彼隨流非流若無漏彼非流亦非隨流行陰或隨流非流作三句隨流非流者謂流所不攝有漏行陰流亦隨流者謂四流非流亦非隨流者謂流所不攝無漏行陰

界者謂十八界問云何十八答廣說如前

問此十八界幾色幾非色答十是色七非色一分別法界中身口業是色餘非色一可見十七不可見十有對八無對十五有漏三分別

意界或有漏或無漏云何有漏謂有漏意思惟相應意界云何無漏謂無漏意思惟相應意界如意界意識界亦如是

法界如法入十七有為一分別法界如法入八無報十分別色界或有報或無報云何有報謂善不善色界云何無報謂無記色界如色界聲界眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界亦如是

意界或有報或無報云何有報謂不善及善有漏意界云何無報謂無記及無漏意界如意界意識法界亦如是

十七從因緣生世所攝一分別法界如法入十是色所攝七是名所攝一分別法界中身口業是色所攝餘是名所攝十二是內入所攝六是外入所攝一切是智知十五斷知知及斷三分別三若有漏斷知知及斷若無漏非斷知知及不斷八不應修十分別色界或應修或不應修云何應修謂善色界云何不應修謂不善及無記色界如色界聲界眼識耳識鼻識舌識身識界意界意識界亦如是

法界或應修或不應修云何應修謂善有為法界云何不應修謂不善無記法界及數滅

八不穢污十分別色界或穢污或不穢污云何穢污謂不善色界及隱沒無記色界云何不穢污謂善色界及不隱沒無記色界如色界聲界眼識耳識鼻識舌識身識界意界意識界法界亦如是

十七是果及有果一分別法界如法入九不受九分別眼界或受或不受云何受若自性受云何不受若非自性受如眼界色界耳界鼻界香界舌界味界身界觸界亦如是

十八界或四大造或非四大造云何四大造謂九界及二界少分云何非四大造謂七界及二界少分十七界是有上一分別法界如法入十五是有三分別三若有漏彼是有若無漏彼非有十因不相應七因相應一分別法界如法入

善處攝十界少分十界少分亦攝善處不善處攝十界少分十界少分亦攝不善處無記處攝八界及十界少分八界及十界少分亦攝無記處漏處攝一界少分一界少分亦攝漏處有漏處攝十五界及三界少分十五界及三界少分亦攝有漏處無漏處攝三界少分三界少分亦攝無漏處

十七界或過去或未來或現在一分別法界如法入八無記十分別色界或善或不善或無記云何善謂善身作云何不善謂不善身

作云何無記謂除善不善身作若餘色界聲
界亦如是
眼識界或善或不善或無記云何善謂善意
思惟相應眼識界云何不善謂不善意思惟
相應眼識界云何無記謂無記意思惟相應
眼識界如眼識耳識鼻識舌識身識意界意
識界亦如是
法界如法入四欲界繫十四分別眼界色界
耳界聲界鼻界舌界身界觸界如分別諸入
品廣說眼識界或欲界繫或色界繫云何欲
界繫謂欲界意思惟相應眼識界云何色界
繫謂色界意思惟相應眼識界如眼識界耳
識身識界亦如是
意界意識界如意入法界如法入十五非學
非無學三分別意界法界意識界如分別諸
入品廣說十五修斷三分別意界法界意識
界如分別諸入品廣說十非心非心法非心
相應七即心一分別法界如法入十非心隨
轉非受相應七受相應非心隨轉一分別法
界如法入如受想行亦如是除其自性十非
有覺有觀五有覺有觀三分別意界及意識
界如意入法界如法入
一見亦見處十四見處非見三分別意界意
識界如意入法界如法入八非身見因身見
亦非彼因十分別色界若穢汚身見因身見
非彼因若不穢汚非身見因身見亦非彼因
如色界聲界眼識耳識鼻識舌識身識界亦
如是意界及意識界如意入法界如法入問
十八界幾業非業報答一切應分別眼界或
業報非業或非業亦非業報業報非業者謂
報生眼界餘非業亦非業報如眼界眼識界
耳界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌
識界身界觸界身識界意界意識界亦如是
色界如色入聲界如聲入法界如法入八非
業亦非業隨轉七業隨轉非業三分別色界
如色入聲界如聲入法界如法入十八界或
造色色非可見色作三句造色色非可見色
者謂八界及二入少分造色色亦可見色者
謂一界非造色色非可見色者謂七界及二
界少分
十八界或造色色非有對色作四句造色色
非有對色者謂一界少分有對色非造色色
者謂一界少分造色色亦有對色者九界及
一界少分非造色色亦非有對色者謂七界
及一界少分一切是甚深難了難了甚深
問十八界幾善非善因答一切應分別眼界
或善因非善或非善因亦非善善因非善者
謂善報生眼界餘非善亦非善因如眼界耳
鼻香舌味身觸界亦如是
色界如色入眼識界耳識界鼻識界舌識界
身識界意界意識界亦如是
聲界或善亦善因或非善亦非善因善亦善
因者謂善聲界餘非善亦非善因法界如法
入
問十八界幾不善亦不善因答一切應分別
眼界廣說如眼入如眼界耳界鼻界香界舌
界味界身界觸界亦如是
色界如色入如色界眼識界耳識鼻識舌識
身識界亦如是
聲界如聲入意界如意根意識界如喜根法

界如法入八無記亦無記因十分別色界或無記因非無記作三句無記因非無記者謂不善色界無記亦無記因者謂無記色界非無記亦非無記因者謂善色界如色界眼識界聲界耳識界鼻識界舌識界身識界意界意識界亦如是

法界如法入十七因緣緣及有因一分別法界如法入十界非次第亦非次第緣緣八分別眼識界或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起眼識界次第亦次第緣緣者謂過去現在眼識界非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起眼識界若餘未來眼識界如眼識界耳識鼻識舌識身識界亦如是

意界及意識界如意入法界如法入十緣緣非有緣七緣緣亦有緣一分別法界如法入十七界是增上緣緣及有增上一分別法界如法入十五隨流非流三分別意界意識界如意入法界如法入

攝擇品第八

色法十一界十一入一陰攝八智知除知他心智及滅智六識識欲色二界一切遍使使及修斷使使即色法十界十入一陰攝非智知五識識非使使非色法八界二入四陰攝十智知一識識一切使使即非色法七界一入四陰攝二智知謂知他心智及滅智非識識無色界一切欲色二界二身見苦集斷不一切遍使使

可見法一界一入一陰攝七智知除知他心智及滅道智二識識欲色二界一切遍使使及修斷使使即可見法一界一入非陰攝非智知一識識非使使不可見法十七界十一入五陰攝十智知五識識一切使使即不可見法十七界十一入四陰攝三智知謂知他心智及滅道智四識識無色界一切欲色二界二身見苦集斷不一切遍使使

有對法十界十入一陰攝七智知除知他心智及滅道智六識識欲色二界一切遍使使及修斷使使即有對法十界十入非陰攝非智知五識識非使使無對法八界二入五陰攝十智知一識識一切使使即無對法八界二入四陰攝三智知謂知他心智及滅道智非識識無色界一切欲色二界二身見苦集斷不一切遍使使

有漏法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切使使即有漏法十五界十入非陰攝二智知謂苦集智五識識一切使使無漏法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使即無漏法非界非入非陰攝二智知謂滅道智非識識非使使

有爲法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使即有爲法十七界十一入五陰攝四智知謂知他心智苦智集智道智五識識一切使使無爲法一界一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使即無爲法非界非入非陰攝一智知識滅智非識識非使使

有諍無諍法如有漏無漏法如有諍無諍世間出世間入不入染污不染污依家依出要結非結受非受纏非纏法亦如是

記法十界四入五陰攝十智知三識識欲界一切色無色界一切遍使使及修斷使使即記法非界非入非陰攝二智知謂滅道智非識識欲界二身見集斷不一切遍使使無記法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識色無色界一切欲界二身見集斷一切遍使使即無記法八界八入非陰攝非智知三識識色無色界二身見苦集斷不一切遍使

隱沒法十界四入五陰攝八智知除滅道智三識識一切使使即隱沒法非界非入非陰攝非智知非識識三界二身見苦集斷不一切遍使使不隱沒法十八界十二入五陰攝十智知六識識三界一切遍使使及修斷使使即不隱沒法八界八入非陰攝三智知謂滅道智三識識非使使

修法十界四入五陰攝九智知除滅智三識識三界一切遍使使及修斷使使即修法非界非入非陰攝一智知謂滅智非識識非使使非修法十八界十二入五陰攝九智知除道智六識識一切使使即非修法八界八入非陰攝一智知謂滅智三識識三界二身見苦集斷不一切遍使使

穢污法十界四入五陰攝八智知除滅道智三識識一切使使即穢污法非界非入非陰攝非智知非識識三界二身見苦集斷不一切遍使使非穢污法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使即非穢污法八界八入非陰攝二智知謂滅道智三識識非使使如穢污法非穢污有罪無罪亦如是

有報法十界四入五陰攝八智知除滅道智三識識欲界一切色無色界一切遍使使及修斷使使即有報法非界非入非陰攝非智知非識識欲界二身見集斷不一切遍使使非有報法十八界十二入五陰攝十智知六識識色無色界一切欲界二身見集斷一切遍使使即非有報法八界八入非陰攝二智知謂滅道智三識識色無色界二身見苦集斷不一切遍使使

見法二界二入二陰攝九智知除滅智一識識有漏緣使使及無漏緣見相應無明使使即見法一界一入非陰攝非智知非識識無漏緣見相應無明使使非見法十七界十一入五陰攝十智知六識識一切使使即非見法十六界十入三陰攝一智知謂滅智五識識除無漏緣見相應無明若除無漏緣使使

內法十二界六入二陰攝九智知除滅智一識識一切使使即內法十二界六入一陰攝非智知非識識非使使外法六界六入四陰攝十智知六識識一切使使即外法六界六入三陰攝一智知謂滅智五識識非使使

受法九界九入一陰攝七智知除知他心智及滅道智五識識欲色二界一切遍使使及修斷使使即受法非界非入非陰攝非智知非識識非使使非受法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使即非受法九界三入四陰攝三智知謂知他心智及滅道智一識識無色界一切欲色二界二身見苦集斷不一切遍使使心法七界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使即心法七界

一入一陰攝非智知非識識非使使
有緣法八界二入四陰攝九智知除滅智一
識識一切使使即有緣法七界一入三陰攝
一智知謂知他心智非識識無漏緣使使無
緣法十一界十一入三陰攝九智知除知他
心智六識識有漏緣使使即無緣法十界十
入一陰攝一智知謂滅智五識識非使使
心法法一界一入三陰攝九智知除滅智一
識識一切使使即心法法非界非入二陰攝
非智知非識識非使使非心法法十八界十
二入三陰攝十智知六識識一切使使即非
心法法十七界十一入二陰攝一智知謂滅
智五識識非使使
業法三界三入二陰攝九智知除滅智三識
識一切使使即業法非界非入非陰攝非智
知非識識非使使非業法十八界十二入五
陰攝十智知六識識一切使使即非業法十
五界九入三陰攝一智知謂滅智三識識非
使使
善法十界四入五陰攝十智知三識識三界

一切遍使使及修斷使使即善法非界非入
非陰攝二智知謂滅道智非識識非使使不
善法十界四入五陰攝七智知除比智及滅
道智三識識欲界一切使使即不善法非界
非入非陰攝非智知非識識欲界二身見集
斷不一切遍使使
無記法十八界十二入五陰攝八智知除滅
道智六識識色無色界一切欲界二身見集
斷一切遍使使即無記法八界八入非陰攝
非智知三識識色無色界二身見苦集斷不
一切遍使使
見斷法三界二入四陰攝八智知除滅道智
一識識見斷一切使使即見斷法非界非入
非陰攝非智知非識識三界二身見苦集斷
不一切遍使使
修斷法十八界十二入五陰攝八智知除滅
道智六識識修斷一切及一切遍使使即修
斷法十五界十入非陰攝非智知五識識修
斷一使使
無斷法三界二入五陰攝八智知除苦集智

一識識使所不使即無斷法非界非入非陰
攝二智知謂滅道智非識識非使使
學法三界二入五陰攝七智知除苦集智及
滅智一識識使所不使即學法非界非入非
陰攝非智知非識識非使使如學法無學法
亦如是非學非無學法十八界十二入五陰
攝九智知除道智六識識一切使使即非學
非無學法十五界十入非陰攝三智知謂苦
集滅智五識識一切使使
欲界繫法十八界十二入五陰攝七智知除
比智及滅道智六識識欲界一切使使即欲
界繫法四界二入非陰攝非智知二識識欲
界一切使使
色界繫法十四界十入五陰攝七智知除法
智及滅道智四識識色界一切使使即色界
繫法非界非入非陰攝非智知非識識色界
一切使使無色界繫法三界二入四陰攝六
智知除法智知他心智及滅道智一識識無
色界一切使使即無色界繫法非界非入非
陰攝非智知非識識無色界一切使使無繫

法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使即無繫法非界非入非陰攝二智知謂滅道智非識識非使使

過去法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使即過去法非界非入非陰攝非智知非識識非使使如過去法未來現在法亦如是非過去未來現在法一界一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使即非過去未來現在法非界非入非陰攝一智知謂滅智非識識非使使

苦諦所攝法廣說如苦諦即苦諦所攝法非界非入非陰攝非智知非識識非使使如苦諦集諦所攝法亦如是滅諦所攝法如滅諦即滅諦所攝法非界非入非陰攝一智知謂滅智非識識非使使道諦所攝法如道諦即道諦所攝法非界非入非陰攝一智知謂道智非識識非使使

諦所不攝法一界一入非陰攝一智知謂等智一識識非使使即諦所不攝法非界非入非陰攝非智知非識識非使使

見苦斷法三界二入四陰攝八智知除滅道智一識識見苦斷一切及見集斷一切遍使使即見苦斷法非界非入非陰攝非智知非識識即見苦斷不一切遍使使

如是見集斷差別者即見集斷不一切遍使使見滅斷差別者謂見滅斷一切使使如是見道斷差別者見道斷一切使使

修斷法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識修斷一切使使及一切遍使使即修斷法十五界十入非陰攝非智知五識識修斷一切使使無斷法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使即無斷法非界非入非陰攝二智知謂滅道智非識識非使使

色陰十一界十一入一陰攝八智知除知他心智及滅智六識識欲色二界一切遍使使及修斷使使即色陰十界十入一陰攝非智知五識識非使使

受陰一界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使即受陰非界非入一陰攝非智知非識識非使使如受陰想陰行陰亦如是

識陰七界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使即識陰七界一入一陰攝非智知非識識非使使

眼入一界一入一陰攝七智知除知他心智及滅道智一識識欲色二界一切遍使使及修斷使使即眼入一界一入非陰攝非智知非識識如眼入耳入鼻入舌入身入眼界耳鼻舌身界眼根耳鼻舌身根亦如是

色入一界一入一陰攝七智知除知他心智及滅道智二識識欲色二界一切遍使使及修斷使使即色入一界一入非陰攝非智知一識識非使使如色入聲入觸入色界聲界觸界亦如是

香入一界一入一陰攝六智知除比智知他心智及滅道智二識識欲界一切遍使使及修斷使使即香入一界一入非陰攝非智知一識識非使使如香入味入香界味界亦如是

意入七界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使即意入七界一入、一陰攝非智知非識識非使使如意入意界意根亦如是

法入一界一入四陰攝十智知一識識一切使使即法入一界一入三陰攝一智知謂滅智非識識非使使如法入法界亦如是

眼識界二界一入一陰攝八智知除滅道智一識識欲色二界一切遍使使及修斷使使即眼識界一界非入非陰攝非智知非識識非使使如眼識界耳識界身識界亦如是

鼻識界二界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界一切遍使使及修斷使使即鼻識界一界非入非陰攝非智知非識識非使使如鼻識界舌識界亦如是

意識界二界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使即意界一界非入非陰攝非智知非識識非使使

女根一界一入一陰攝六智知除比智知他心智及滅道智一識識欲界一切遍使使及修斷使使即女根非界非入非陰攝非智知非識識非使使如女根男根亦如是

命根一界一入一陰攝七智知除知他心智及滅道智一識識三界一切遍使使及修斷使使即命根非界非入非陰攝非智知非識識非使使

樂根一界一入一陰攝九智知除滅智一識識色界一切使使欲界一切遍使使及修斷使使即樂根非界非入非陰攝非智知非識識非使使

喜根一界一入一陰攝九智知除滅智一識識色界一切使使除欲界無漏緣疑及彼相應無明餘欲界一切使使即喜根非界非入非陰攝非智知非識識非使使

憂根一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界一切使使即憂根非界非入非陰攝非智知非識識非使使

捨根一界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使即捨根非界非入非陰攝非智知非識識非使使

信根一界一入一陰攝九智知除滅智一識識三界一切遍使使及修斷使使即信根非界非入非陰攝非智知非識識非使使如信根精進根念根定根慧根亦如是

苦根一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界一切遍使使及修斷使使即苦根非界非入非陰攝非智知非識識非使使

未知當知根三界二入三陰攝七智知除苦集智及滅智一識識非使使即未知當知根非界非入非陰攝非智知非識識非使使如未知當知根已知根無知根亦如是

欲界繫見苦斷使一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界繫見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使即欲界繫見苦斷使非界非入非陰攝非智知非識識非使使

欲界繫見集斷使一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界繫見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使即欲界繫見集斷使非界非入非陰攝非智知非識識非

使使

欲界繫見滅斷使一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識除欲界繫見滅斷無漏緣不共無明若餘欲界繫見滅斷一切使使及一切遍使使即欲界繫見滅斷使非界非入非陰攝非智知非識識非使使如見滅斷見道斷亦如是

欲界繫修斷使一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界繫修斷一切使使及一切遍使使即欲界繫修斷使非界非入非陰攝非智知非識識非使使如欲界繫色界繫無色界繫差別者色無色界繫見苦集滅道修斷使六智知除法智知他心智及滅道智餘如前說

衆事分阿毗曇論卷第十二

解脫道論卷第一　偕三

羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

因緣品第一

禮世尊應供正遍知

戒定智慧　無上解脫　隨覺此法　有稱瞿曇

若人脫衆難已得離諸著成就於勝分心畏生老死樂善樂解脫令到涅槃樂未到有彼岸亦令得具足廣問脩多羅毗曇毗尼事此解脫道我今當說諦聽問云何爲戒答戒者威儀義定者不亂義慧者知覺義解脫者離縛義無上者無漏義隨覺者知得義此法者四聖法義瞿曇者姓義有稱者世尊義以戒定慧解脫殊勝功德能到最勝名稱無量解脫道者何義解脫者五解脫伏解脫彼分解脫斷解脫猗解脫離解脫云何伏解脫現修行初禪伏諸蓋此謂伏解脫彼分解脫者現修達分定諸見解脫此謂彼分解脫斷解脫者修出世間道能滅除結此謂斷解脫猗解脫者如得果時樂心猗此謂猗解脫離解脫者是無餘涅槃此謂離解脫此解脫道爲得解脫是具足道以戒定慧謂解脫道解脫道者我今當說問何用說解脫道答有善人樂得解脫不聞說解脫故又不伏解脫故又不正伏解脫故如盲人無導獨遊遠國唯嬰衆苦不得解脫欲得解脫而無所因何以故解脫是因如佛所說若有衆生塵勞微細不聞法故終亦退轉又如佛說諸比丘有二因二緣能生正見云何爲二一從他聞二自正念是故說解脫不伏解脫者爲生猒離故說解脫不正伏解脫者爲除不正道爲得禪解脫道故說解脫如遠行人得善示導是伏解脫道三陰成滿何等爲三謂戒陰定陰慧陰云何戒陰正語正業正命及種類所攝或戒陰種種戒功德聚云何定陰正精進正念正定及種類定陰所攝或種種定功德聚云何慧陰正見正思惟及種類所攝或種種慧功德聚此三陰成滿是伏解脫道當學三學謂增上戒學增上心學增上慧學有戒有增上戒學有定有增上心學有慧有增上慧學復次

有戒戒學有戒增上戒學有定心學有定學增上心學有慧慧學有慧增上慧學問云何戒學答謂有相戒是名戒學謂達分戒是增上戒學復次凡夫戒是名戒學聖戒是增上戒學問云何心學答所謂欲定問云何增上心學答色定及無色定此謂增上心學復次有相定心學達分定及道定是謂增上心學云何學慧謂世間智是名慧學四諦相似智及道智是謂增上慧學如世尊為鈍根人說增上戒學為中根人說增上心學為利根人說增上慧學問學者何義答學可學學增上學學無學名學如是學此三學謂伏解脫道以三種學成就清淨所謂戒清淨心清淨見清淨於是戒是戒清淨定是心清淨慧是見清淨戒者洗犯戒垢定洗纏垢是謂心清淨慧除無知垢此謂見清淨復次戒除惡業垢定除纏垢慧除使垢如是以三清淨是伏解脫道又以三種善伏道謂初中後善以戒為初以定為中以慧為後云何戒為初善有精進人成就不退以不退故意以喜故踊躍以踊躍故身猗以身猗故樂以樂故心定此謂初善定為中善者以定如實知見此謂中善慧為後善者已如實知見猒患以猒患故離欲以離欲故解脫以解脫故成自知如是成就三善道已伏解脫道得三種樂謂無過樂寂滅樂正覺樂彼以戒得無過樂以定得寂滅樂以慧得正覺樂如是成就得三種樂是伏解脫道遠離二邊得中道具足以此戒善除諸欲著於無過樂情生欣樂以定除身麤於寂滅樂而增喜樂以慧分別四諦中道具足於正覺樂深懷受樂如是遠離二邊得中道具足是伏解脫道以戒除惡趣以定除欲界以慧除一切有於戒多修於定慧少修成須陀洹斯陀含於戒定多修於慧少修成阿那含修三種滿成阿羅漢無上解脫

分別戒品第二

問云何戒何相何味何起何足處何功德何戒義戒行何差別幾戒何所起何戒初中後幾法障礙戒道幾戒因幾種戒云何令戒清淨幾因以是戒住答云何戒者謂思戒威儀戒不越戒何者為思戒我不作惡作者自受何者威儀戒離於犯處云何不越戒若有戒人身口無過復次斷義威儀一切善法是戒如阿毗曇說以出離法斷於欲欲是戒能離惡思戒護戒威儀戒以不瞋恚斷滅瞋恚以光明相斷於睡眠以不散亂斷於掉戲以見法起斷於疑悔以智斷無明以喜斷無可樂以初禪斷五蓋以二禪斷覺觀以三禪斷喜以四禪斷樂以空入定斷於色想乃至瞋恚及種種想以識入定斷虛空以無所有定斷識入想以非想非非想定斷無所有以無常見斷於常想以苦見斷樂想以無我見斷我想以過患見斷於愛想以無染見斷於欲想以滅見斷集以消見斷厚以分見斷聚以生滅見斷常以無相見斷相以無作見斷作以空見斷入以增上慧見斷執著以如實知見斷無明執以過患見而斷居執以彼觀見斷不彼觀以轉散見斷和合執以須陀洹道斷見一處煩惱以斯陀含道斷麤煩惱以阿那含道斷細煩惱以阿羅漢道斷一切煩惱此

謂不越戒思戒護戒威儀戒此謂戒何戒相
者威儀除非威儀問云何名非威儀答謂破
法破法有三種一破波羅提木叉法二破緣
法三破根法云何破波羅提木叉法謂無慚
無愧於如來雖信云何破緣法答命與形飾
相應離於知足云何破根法不閉六根門離
於念慧以此三覆非威儀是名戒相何味者
起者足處者無過樂是味無憂是起三善行
是足處復次悅勝爲味不悔爲起覆諸根爲
足處何戒功德者不悔是戒功德如世尊告
阿難不悔戒善是功德義復次名戒者是無
過樂是衆生上是財爲富貴是處爲佛地是
浴無水是香普熏是影隨形是纖覆可覆是
聖種是學無上是善趣道若人有戒爲有戒
故成就無畏榮顯親友聖所憐愍是親友依
是善莊嚴是領諸行是功德處是供養處是
可貴同學處於諸善法不畏不退成就一切
意願清淨雖死不忘戒伏解脱樂方便如是
無邊戒功德戒者何義答冷義增上義行義
自性義苦樂 性相應義復次頭義冷義安義

云何頭爲戒義答如人無頭一切諸根不復
取塵是時名死如是比丘以戒爲頭若頭斷
已失諸善法於此佛法謂之爲死是戒爲頭
義何者冷爲戒義如摩勝冷栴檀則除身熱
成就歡喜如是戒爲勝冷栴檀能滅犯戒恐
畏心熱成就歡喜是冷爲戒義何者安爲戒
義答若人有戒風儀整肅不生恐畏是安爲
戒義行何差別者修行精進受持頭陀是行
非戒戒亦名行戒名威儀受亦名行幾戒者
謂三種戒善戒不善戒無記戒云何善戒謂
善身口業及正命無過患故果報可愛云何
不善戒謂惡身口業及邪命有過患故果報
不可愛云何無記戒無漏身口業及清淨命
無有過患亦無果報云何起戒者善心所起
善戒不善心所起不善戒無記心所起無記
戒何戒初中後者受戒是初不越是中歡喜
是後戒有幾法障礙幾戒因答三十四法是
障礙道三十四法是戒因所謂忿惱覆熱慳
嫉幻諂恨競慢增上慢傲慢放逸懶惰貪欲
不知足不從智不正念惡口惡友惡智惡見

不忍不信無慚無愧營身口味狎俗親近女
人不敬師學不攝諸根於食不節初夜後夜
惰不禪誦此三十四法是障礙道若一一障
礙戒不成滿若不成滿必還退失若反是法
三十四種是名戒因戒有幾種者謂有二種
三種四種云何二種謂性戒制戒以身口所
行佛斷不行是名性戒身口可行佛斷不行
是名制戒性戒以信精進能令具足制戒以
信念持能令具足復次戒有二種退戒得戒
云何名退能滅非戒云何名得得衆善法除
諸非戒如斷光影以斷非戒離於惡趣以得
正戒能趣善道以斷非戒成就住分復次戒
有二種世戒出世戒云何出世戒如聖道果
之所得戒是出世戒所餘世戒以世戒成就
故有具足以出世戒成就故有解脫復次戒
有二種有量無量不具足戒是名有量若具
足戒似佛所斷是名無量復次戒有二種有
邊無邊云何有邊若人爲世利爲勝爲親友
爲身爲命爲越所依而行受戒彼戒利養爲
邊稱譽爲邊身有爲邊命有爲邊云何無邊

此比丘爲出利爲勝爲身爲命如法受戒不起犯心何況故犯此謂無邊戒復次戒有二種有依無依云何有依有相戒依愛戒盜相應戒依見自譽毀他相應戒依慢此有依戒若成就解脫資用是無依戒若有依戒非慧人所樂若無依戒是慧人所樂復次戒有二種梵行之初學微細戒云何梵行之初正業正語正命所謂戒此謂梵行之初有餘學戒此謂輕戒復次戒有二種有心相應無心相應云何有心謂初學梵行云何無心謂餘輕戒聲聞於梵行之初堅戒上戒於此輕戒得犯得起何以故佛不說此障於解脫復次有二種戒謂無犯戒清淨戒云何無犯謂聲聞戒云何清淨戒佛及緣覺戒復次戒有二種謂時分戒及盡形戒少時暫受不俱形命謂時分戒從師始誓乃至捨壽謂盡形戒時分戒者果報有時盡形戒者果報無時何者爲三謂止惡不犯受不犯斷不犯云何止惡不犯雖未受受至非所行處心不生犯是謂止惡不犯云何受不犯從受受已終不復犯是

謂受不犯云何斷不犯聖人以聖道斷諸惡因是謂斷不犯復次戒有三種謂觸戒不觸戒犯戒云何爲觸有爲相初見愛爲觸是凡夫善戒資用入道是謂無觸戒云何犯戒謂阿羅漢戒復次有三種謂依世戒依身戒依法戒何者依世戒若人有恐怖[八]將護世意除諸惡法是名依世何者依身戒若人有恐懼將護於身命除諸惡法是名依身何者依法戒若人驚畏將護於正法除諸不善是名依法復次戒有三種謂所願不等所願等無所願云何所願不等惱他受戒此謂所願不等云何所願等戒受戒爲現有樂及未來解脫樂是謂所願等云何無所願戒受戒不悔爲饒益他此謂無所願復次戒有三種謂清淨戒不清淨戒有疑戒云何清淨戒以二因緣戒成清淨一不犯二犯已能悔此謂清淨戒以二因緣成不清淨一自故犯二犯不悔此謂不清淨云何有疑戒以三因故成就有疑一以不分別處二不分別犯三不分別不正行此謂有疑戒若生禪人戒不清淨深生慙

悔成清淨樂又有疑惑令現知罪得成安樂復次戒有三種謂學無學非學非無學云何爲學七學人戒云何無學阿羅漢戒云何非學非無學凡夫人戒復次戒有三種謂畏戒憂戒癡戒云何爲畏有人畏罪不敢爲惡斯謂畏戒云何爲憂若人念離親友[九]暫生愁苦以愁苦故不起諸惡斯謂憂戒云何癡戒有人受牛戒狗戒斯謂癡戒癡戒若成則爲牛狗若復不成則墮地獄復次戒有三種謂下中上云何爲下謂上煩惱上上煩惱大煩惱所觸不知足所染此謂下戒云何爲中細煩惱所觸知足所染此謂中戒云何爲上無所觸知足所染此謂上戒下戒成滿令人具足中戒成滿令天具足上戒成滿令得解脫復次戒有四種謂退分住分勝分達分云何退分不除道障礙離精進人知而故犯犯已覆藏此謂退分云何住分於戒成就不起放逸不生寂見成就住分於戒定成滿不起放逸不生寂見成就勝分於戒定成滿不起放逸以生寂見成就達分

復次戒有四種比丘戒比丘尼戒不具足戒白衣戒云何比丘戒波羅提木叉威儀是比丘戒比丘尼戒波羅提木叉威儀是比丘尼戒沙彌沙彌尼十戒式叉摩尼戒是謂不具足戒優婆塞優婆夷五戒及八戒是白衣戒

復次戒有四種謂性戒行戒法志戒初因戒云何性戒鬱單越戒是謂性戒云何行戒如姓族國土外道等法是謂行戒云何法志戒菩薩入胎戒是謂法志戒云何初因戒菩薩及摩訶迦葉戒是謂初因戒

復次戒有四種戒戒集戒滅戒滅道具足戒云何戒戒者有二種善戒不善戒此謂戒戒云何集戒善心集善戒不善心集不善戒云何滅戒得善戒滅不善戒得阿羅漢滅善戒云何滅道具足戒謂四正勤此謂滅道具足戒如是分別曉了四法是謂精進非眞持戒是名正勤

復次戒有四種波羅提木叉威儀戒命清淨戒根威儀戒緣修戒云何波羅提木叉威儀戒於此比丘波羅提木叉威儀所覆住行行處具足畏於細罪正受學戒此者於此師法比丘者有凡夫善復次有學無學不動法波羅提木叉者是戒是起是初是行是護是威儀是脫受善是無縛是諸法面爲正受善法名波羅提木叉義不起身口業是威儀所覆者以此波羅提木叉威儀成就住者護四威儀衆行具足者復有行有非行去何非行若有比丘於彼一人或施林竹或施花葉果實或施楊枝澡浴或販弄美惡或爲諂戲或諂諛自進或恣驅馳遠招會賞如此諸行佛之所制謂邪命自活此爲非行復次二種非行身口非行云何身非行若有比丘以凌慢心往至僧中排觸大德叨很自前或倚或行先坐上位推大於下或坐倚俳調或拍肩笑語上座徒跣自著革屣耆德下路已行高陌以衆異緣故相輕惱或以勝待少推劣與長或於浴室燒諸薪木關閉門戶皆無諮問或詣水邊輙自先入矯身擊搏現諸鄙相若入他舍超越前後行坐無次或在屏處戲善女人及諸童女摩觸其首如是等過謂身非行云何口非行若有比丘心無敬畏不諮宿望輙自說法或說波羅提木叉或拍肩而語或入他家顧問女人何所姓字有可食物不有者現我我欲得食如是等語爲口非行一切犯戒此謂非行云何爲行及於非行復次比丘有恭敬慚愧成就威儀無所乏少攝護諸根能節飲食初夜後夜未嘗睡眠成就智慧少欲知足不狎世務起勇猛心於同學所深生敬重此謂爲行行處者謂有行處有非行處云何非行處若有比丘入於婬舍寡婦舍處女舍不男舍比丘尼舍及諸酒肆親近國王大臣外道沙門非法伴侶如是等輩無信樂心常於四衆不生饒益甚可猒患此謂非行處如佛所說比丘行非梵行處云何非梵行處謂販賣女色行處可知復次三種行處依行處守護行處繫縛行處云何依行處謂十處功德成就善友依此功德未聞得聞若已聞聞已令其增廣斷除疑悔正見清白能隨法學深信勇猛以戒聞施慧念念增長此謂依行處云何守護行處若有比丘須

入他舍及行村里看地而前不踰尋仞威容整肅人所瞻敬不看象馬車乘及男女遊會不看宮第巷陌仰觀四望此謂守護行處云何繫縛行處如佛所說若有比丘觀其家境界此謂繫縛行處是名爲行以此行處成就故曰具足行處隋三畏於細罪者我於所學十二卑故敢造謂畏細罪復次有說若起不善心是謂微過於此微過心生避遠見過患畏見出離此謂於微過見畏正受學可學者可學何名謂七聚威儀正受一切隨逐此謂正受學可學此謂波羅提木叉威儀戒問云何名清淨戒答謂不犯邪命云何邪命懈怠諂曲示相以瞋罵示相以施望施云何懈怠懈怠有三處思計欲得要他四事假肅威儀普自稱說若比丘心懷惡欲貪樂財利讓勝衣食趣求麁弊如不欲得有若愍他如此四事謂緣計懈怠若有比丘惡欲貪利詐現威儀我入禪定要引供施讀誦經典此謂威儀懈怠若有比丘貪欲諂誑向人有言我得聖法栖止閑寂有若禪習所說深微示過人相貪利向已廣自宣揚是謂懈怠諂曲者如其心念虛相推舉善言稱讚販弄好惡爲調要利排諂相悅引利自向此謂諂曲云何示相依有利者而爲說法要利爲已心不能普此謂示相瞋罵示相者或罵他令畏或空相毀薄或加打觸怖人要利此謂隋三瞋罵示相云何以施望十三施者好爲輕施輒要厚答此謂以施望施以是諸惡謂爲邪命復有邪命或施林竹或施花葉果實或施楊枝澡浴或占相夢悟觀察星宿善解禽獸音聲等崇推步吉凶惡言離散燒花事火商旅販賣將領軍衆蓄銳兵刃如是種種此謂邪命若不犯者名清淨戒問云何守護根威儀戒答於見聞覺知色聲香味觸法煩惱相著及受持不犯此謂守護根威儀戒此守護根戒以九行成滿以惡爲相斷諸根故彼對治不作意故如救頭燃終不暫捨故如見難陀以威儀故伏惡心故於定相心自在故不守護根人遠離故於守護根人和合故問云何修行四事戒答以此八行已觀修行乞食一者不爲凶險行不爲自高行二者不爲裝束不爲莊嚴三者爲此身住爲自調護四者爲除飢渴五者爲攝受梵行六常自思惟飲食爲除先病不起新疾七當以少自安八無過貪住問云何不凶險行不自高行答我以貪食勇徤凶險戲暴爭競馳走是凶險行高慢自舉不知猒足如瞋者打撲不裝束莊嚴者爲身分充滿面貌肥悅令人愛樂情無厭足是有欲人爲此身住爲自調護者貪身安住如轂須膏除飢渴者常資少食如是修行猶瘡塗藥攝受梵行者依少食刀樂得聖道如是修行猶食子想爲除先病不起新疾者不少不多如是修習如服湯藥以少自安者以少功德自安已身常應習行如看病人無過者以少自安如是修行不令身無是智慧所難是故無過安住若食調適未嘗懈怠初中隋三後夜亦不昏睡十四成就安隱如是以此八行已觀修行乞食當如是修復次此八行畧爲四觀謂可斷觀事觀以少自安觀以少功德觀問云何可斷觀答不爲凶險行不爲自高不爲先身不爲嚴首此謂可斷

觀爲此身住爲正調護爲除飢渴爲攝受梵行此謂事觀我當除先病不起新疾者此謂以少自安觀我當以少自安無過成安樂住此謂少功德觀此四觀已略成三謂斷二邊得中具足以斷觀斷欲樂著謂除飢渴斷於本疾不起新疾又以此觀斷著身疲餘中具足觀應當修行又觀衣服爲除風寒暑蚊䖟蛾觸爲生慙恥遮覆醜露於具足觀如是修行又觀服藥乃至疾病若如此說當何時觀於乞食服藥一飡時觀又於衣服卧具及初得時觀又於日日時時中觀我命由他是故當觀如是一切皆成觀行先師所說四種受用謂盜受用負債受用家財受用主受用云何盜受用謂犯戒人受用云何負債受用謂無慙無愧邪命人受用云何家財受用謂精進人受用云何爲主受用謂聖人受用復有二種受用謂穢汙受用清白受用云何汙穢有慙愧人而不能觀是名汙穢云何清白有慙愧人觀知自節有猒惡想此謂清白以清白故常當修習四事可知此謂修行四事戒

於是律儀戒者以深信應令滿命清淨戒者以深精進應令滿根威儀戒者以深信應令滿修行四事者以深慧應令滿於此命清淨戒是隨從律儀何以故不爲壽命而斷諸事安者所作得身口業威儀此二種戒是隨從根威儀何以故謂於善以守護心善守護身口業修行四事是根威儀何以故已知集相依處違猒正念正定如此世尊所說若有比丘能知揣食及知五欲具足於此律儀及命清淨是戒陰所攝根律儀戒是定陰所攝修行四事戒是慧陰所攝何者令受戒清淨若比丘初受禪法於七聚中觀於自身若具犯波羅夷斷比丘法住不具足戒若住具足戒當得勝法是先師所說若見犯僧伽婆尸沙以衆事懺悔若見犯餘罪於其所犯向一人懺若見犯邪命於其所犯作相應懺如此悔已我不更作見如是受持犯根威儀及修行四事我不更作若受持者當得未來勝上威儀彼人如是從清淨戒所有身口業可作現作當觀彼彼作善除惡當觀朝夕住清淨戒

若如是者令戒清淨何戒清淨相者成相應及諸煩惱不起退悔得定成滿謂清淨相戒幾行住者以二戒住一稱量犯戒過患二稱量戒功德何等稱量過患若人犯戒成非功德成諸惡處畏於四衆疑難智人有戒棄避不可教禪天人鄙穢衆所憎薄思所犯戒見人讚歎持戒功德心悔不信於四衆中每生忿諍於其親友多起嫌怨背有戒人成惡朋黨不復堪得殊勝定法雖假嚴飾而故醜陋猶如屎尿人所憎惡如模範等尠有所堪如淤泥等於現未來無所饒益常生憂悴若已作罪追生慙悔心不安隱如盜在獄心不樂聖如栴陀羅無欲王位其有聞慧樂說功德人不貴敬猶如糞火生不如處死時惛忘神行惡道如此等過是可稱量若變此惡成戒功德亦可稱量如是稱量其犯戒者心意沮屈情志退散其有戒者唯深精進倍生信敬成精進人成信敬人一心護戒如蟻守卵如犛牛愛尾如護一子如護一眼如巫師護身如貧人護寶如海師護船此諸護中我所修

戒最應敬護如是受持心被擁衛安住禪定
戒得守護

解脫道論卷第一

音釋

纖（蘇旱切蓋也）俳調（俳步皆切戲也調徒弔切試也）徒跣（跣息淺切徒跣謂徒行足親地也）屣（所綺切皮履也）仞（而振切八尺曰仞）蓄銳（蓄許竹切聚也藏也銳俞芮切利也）轂（古祿切）膏（姑勞切脂也）模範（模莫胡切法也範音犯規範也）尠（息淺切少也）淤（依倨切濁泥也）沮（在呂切抑也）犛（莫交切牛名尾可為旌旄）舶（傍陌切大船也）

解脫道論卷第二（第三同卷）

羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

頭陀品第三

問爾時淨戒坐禪人心欲成就勝善功德又爲欲得頭陀功德當如是成就何故受此頭陀功德答爲坐禪人性不一種爲於少欲爲於知足爲於無疑爲於滅愛爲欲增長勇猛精進爲自少營不受外施爲於安住爲斷所著守護戒善是諸定衆具是初聖種是勝功德觀何者爲頭陀有十三法二法衣相應謂糞掃衣及三衣五法乞食相應謂乞食次第乞食一坐食善量食時後不食五法坐臥相應一無事處坐二樹下坐三露地坐四塚間坐五遇得處坐一勇猛相應有一種謂常坐不臥云何糞掃衣答性能受持是謂爲性餘亦如是云何受糞掃衣斷居士施云何受三衣謂斷長衣云何乞食謂斷他請云何次第乞食謂斷超越乞云何一坐食謂不再坐云何節量食斷於貪恣云何時後不食謂斷於後望云何無事處坐斷聚落住云何樹下坐斷屋舍住云何露地坐斷衆覆處云何塚間坐斷餘勝處云何遇得處坐斷貪樂處云何常坐不臥謂離寢寐何故受糞掃衣見居士衣有求乞等過復見受持衲衣功德我見如是斷居士施故受衲衣云何受衲衣功德以似居士衣受持無關得不由他失亦不憂心無貪染盜賊不取足周常用少所經營善人所習是行無疑勝善相應現法樂住令人欣慕使得正受是衲衣功德佛所稱歎問衲衣有幾何人受持何因而失答衲衣有二種一無主守護二世人所棄或於塚間或於糞掃或於市肆或於道路拾煎浣染捻緝裁縫成就受持此謂無主或翦鑿之餘牛鼠所嚙或火所燒或人所擲施覆屍衣及外道服此謂世人所棄云何受糞掃衣若比丘斷居士施是謂受糞掃衣云何失若比丘受居士施此謂失衲衣云何受三衣爲有長衣應須淨施守護受著知是等過見三衣功德我從今日棄捨長衣故受三衣云何受三衣功德善人

所行離畜遊長少於營造約身知足如鳥飛
空無所顧戀善人所習是法無疑問云何名
三衣云何爲受云何爲失答謂僧伽棃漚多
羅僧安陀會此謂三衣云何受三衣若比丘
不畜盈長是受三衣若受四衣是名爲失云
何受乞食若受他請則妨自業不爲悅人不
與非法比丘接膝共坐知是過患復見乞食
功德我從今日斷受他請受乞食法云何乞
食功德依心所願進止自由不希供饍消除
懈怠斷滅憍慢不貪滋味饒益衆生常於四
方心無限礙善人所行是業無疑問請有幾
種云何爲受云何爲失答請有三種一似食
請二就請三遇請除此三種請受乞食若受
三請是失乞食云何受次第乞食若於次第
處得多美味則不重往若其重往則受常食
若有疑處亦應遠離知是過患復見次第功
德我從今日捨非次乞受次第乞云何次第
乞功德以平等心饒益一切除增嫉惡斷遊
狎過不喜喚召不樂多語遠人宅舍離於疾
行如月布現人所瞻仰善人所行是業無疑

問云何名次第乞云何爲受云何爲失答若
比丘始行乞食入於聚落從最後家以爲初
次此謂次第行乞云何爲失謂越超隣比是
名爲失云何受一坐食謂於二坐處數坐數
受食數洗鉢與此相違名一坐食善人所行
是業無疑知如是過見一坐食功德是故應
受我從今日捨二坐食受一坐食云何一坐
食功德不多不少不貪不淨施無諸病惱起
居無妨自事安樂善人所行是業無疑問云
何受一坐食云何爲邊云何爲失答邊有三
種謂坐邊水邊食邊云何坐邊食已猶坐受
水洗鉢不得更食此謂水邊云何食邊若於
摶食生最後想若吞不更食此謂食邊若經
二坐則失一食除水藥等諸佛所歎此謂食
邊云何受節量食若食飲無度增身睡重常
生貪樂爲腹無猒知是過已見節量功德我
從今日斷不貪恣受節量食云何節食功德
籌量所食不恣於腹多食憎羸知而不樂除
貪滅病斷諸懈怠善人所行是業無疑問云
何受節量食云何爲失答若受飲食應自思

惟所須多少以爲常准不取長食善知籌量
斷無期度謂節量食若不如是此則爲失云
何受時後不食斷於望想離於長食知是過
患見時後不食功德我從今日斷於長食受
時後不食云何時後不食功德斷所貪樂節
護其身離於宿食息所營求無告於他不隨
心欲善人所行是業無疑問時後幾種云何
爲受云何爲失答時後有二種謂不節邊受
持邊云何不節邊若受長食得別請罪不當
更食云何受持邊已食二十一摶不當更受
時後不食則斷於長若受長食失時後不食
云何受無事處國中喧雜識觸五塵心生染
樂若住閙處去來紛動知是過患復見無事
處功德我從今日斷國中住受無事處云何
無事處功德離於國中喧雜識觸五塵心生
染樂若住閙處去來紛動見十種語功德最
勝可愛天人歡喜不樂狎俗樂得寂寂樂少
聲從心禪坐善人所行是業無疑問云何最
後無事處云何爲受云何爲失答離於國城
栖處郊外避於邊遠取中人四肘五百弓內

是最後無事處除國中住此謂無事處若住國中則失無事處云何受樹下坐捨於覆處不積畜修治貪愛求索知是爲過見樹下功德我從今日斷於覆處受樹下住云何樹下功德依樂可受不交世俗樂離作務與天同止斷住處嫉及離愛著善人所行是業無疑問何樹可住何樹可離云何而受云何而失答於日中時樹影至處及無風時葉所墮處是所可住除危朽樹空腐樹鬼神樹離諸覆處是受樹下若往覆處則失樹下云何受露地住不樂覆處及在樹下藏畜物處知是過患見露住功德我從今日斷不樂處受覆地住云何露住功德莫住不樂處斷懈怠睡眠猶如野鹿隨意而行無所追慕善人所行是業無疑云何爲受云何爲失斷於覆處及在樹下是受露住若住覆處及在樹下則失露住云何受塚間住若於餘處少行放逸不起畏惡知是過患見塚間功德我從今日斷於餘處受塚間住云何受塚間功德得死時念得不淨相得非人敬重不起放逸伏於欲染多所猒患不惺可畏觀身空寂斷計常想善人所行是業無疑問云何受塚間功德於何可住於何可行何受何失答若恒有人常多哭泣恒有煙火若初欲住如是塚間當先觀察有餘靜處便可往住若比丘止於塚間不當作房及安牀座不從風坐不逆風住卧時不熟無食魚味不飲乳酪不食麻[米半]不觸着肉不住屋中不安鉢器若人已去捉持坐具及餘衣物往到塚間當其住處如擲物遠明相現時攝諸衣具還僧伽藍除餘處住是謂塚間若往餘處則名爲失云何受遇得處住不樂人所貪不惱他令避知是過患見遇得處功德我從今日斷貪住處受遇得處云何遇得處功德覓知足處貪於寂靜斷多受樂人所敬重住於慈悲一向歛攝善人所行是業無疑云何爲受云何爲失斷貪所止是謂依遇若往樂處則名爲失云何受常坐不卧於所住處睡眠懈怠知是過患見常坐功德我從今日斷於惛卧受常坐不卧云何常坐功德斷生怠處除爲身嫉離染觸樂少於纏睡常多寂靜堪修禪勝善人所行是業無疑云何爲受云何爲失謂斷睡卧若寢名失云何離糞掃衣於居士施衣芻麻古具憍奢耶欽婆羅等以方便受不失衲衣云何三衣若畜長衣已過十日有月望衣有功德衣又有長衣爲護卧具數具覆瘡衣手巾雨浴衣不受持不淨施若以方便不失三衣云何乞食方便若僧次食及常住食行籌食十五日食布薩食衆食等食以方便受不失乞食若見此過亦應捨離云何次第乞食方便見象馬等當門而鬪可着鄙處諸如是等若見宜避又見栴陀羅覆鉢學家隨和尚闍梨客行比丘諸如是等方便而越不失次第云何一坐食方便若正食時見象馬牛蛇雨和尚闍梨客比丘來方便而起起已更食不失一坐若節量食及時後食無方便云何無事處方便或爲受戒懺罪問法布薩自恣自病看疾問經疑處如是等緣方便住聚落不失無事處云何樹下方便若遇雨時宜入覆處明相既現還而不失樹下露住塚間遇得此等方便

亦復如是餘住處可住常坐不卧無方便復有一說若攞鼻時得作方便不失常坐以此十三頭陀更成八法如毗曇中說八頭陀是時後不食攝節量一坐其所受持成一種類是無事處攝樹下露坐塚間何故於無事處若營造房舍樂爲作務多所聚畜愛著住處非心所樂作如是意於樹下塚間露地淨住是故成八於八頭陀復成三法一無事處二糞掃衣三行乞食若三清淨頭陀成滿故佛爲難陀說何時見汝成無事處受糞掃衣不時後食趣養身命無見所欲問誰名頭陀分頭陀有幾種法云何三行人修頭陀行幾頭陀有時節有是頭陀說頭陀答有十三頭陀是佛所說佛所制戒此謂頭陀分此不應說善不善無記何以故不善人與惡欲同故不除惡欲共起非法貪樂利養是故不善頭陀幾種法者謂有二頭陀法不貪不癡如佛所說若糞掃衣比丘依少欲知足樂靜無疑依於解脫是謂受糞掃衣諸餘頭陀亦復如是不貪不癡以此不貪於此十三處能除貪欲以此不癡於十三處能除無明復次以此不貪佛之所許能生猒患相似無疑除欲染欺誑以此不癡相似除身羸欺誑此二頭陀法是不貪不癡云何三行人修頭陀行謂貪癡行人是修頭陀行瞋恚行人不能修行何以故貪癡行人而能修行頭陀如貪人至愛成不放逸若不放逸則能伏貪如癡無癡依頭陀受成不放逸若不放逸則能伏癡何故貪癡人修行頭陀瞋人受苦更成其惡如疾病者若服熱湯轉增其疾是故瞋人不當修行復說瞋人應住無事處及在樹下何故住無事處以無世間苦故幾頭陀有時節三頭陀八月時謂樹下住露地住塚間住是安居時佛聽覆處問云何是頭陀說頭陀答亦有頭陀說頭陀有頭陀不說頭陀有非頭陀說有頭陀有非頭陀不說頭陀云何有頭陀說頭陀謂阿羅漢成就頭陀云何有頭陀不說頭陀謂阿羅漢不成就頭陀受云何有非頭陀說頭陀謂學人及凡夫成就頭陀受云何非頭陀不說頭陀謂學人凡夫不成就頭陀受

問頭陀何相何味何起答少欲爲相知足爲味無疑爲起復次無所著爲相無過爲味不退爲起云何初中後謂受爲初修行爲中歡喜爲後分

分別定品第四

問爾時淨戒坐禪人已行頭陀受成就勝善處當何所作答令定起問何定何相何味何起何處何人受禪解脫定止受何差別幾定因可見以此起定障定有幾法定幾功德定幾衆具幾種定云何起定答定者有清淨心一向精進與寂靜功德等正真住不亂此謂定復次煩惱猛風無傾心慮如殿裏燈光炎不動如阿毗曇說若心正住無所攀緣亦不動亂寂靜無著正定根定力此謂爲定云何相何味何起何處心住是相伏怨是味寂靜是起於染不著心得解脫是名爲處何人受定謂受心數等方便定等如手執稱令心心數等如鉢中油念與精進等行爲定猶如四馬齊力牽車思惟等爲定如彼箭師注心調直以除怨故如藥消毒如毗曇說欲揣是定

義從是定義滿是定義禪者四禪謂初禪等解脫者謂八解脫內有色想外觀色等定者三定謂有覺有觀等正受者謂九次第正受云何爲禪思惟事故思惟怨故心喜樂故離障解脫故令平等故方便發定故得自在故不以二義住正受故樂起定故解脫正受者幾功德令定得起見四功德令定得起云何爲四現見法樂樂住以觀樂事神通現證有具足何者現見法樂樂住謂人得定能生無漏心起悅味受出世樂現見法樂樂住是故世尊說彼此身從靜生喜使得清涼令漸圓滿具足成就等如佛告比丘我先作尼乾七日七夜身不動搖口不言說默然端住一向受樂是謂於聖法現見法樂樂住以觀樂事者謂坐禪人得心定事無有蓋纏調柔堪受持觀見陰入界等自性安樂是故世尊教諸比丘應當修行如是一切以心依如實知神通現證者已得定人依證五通謂如意天耳他心宿命天眼是故世尊說已得心定隨宜轉變如是一切令得如意有具足者已得定人未到無學終令不退由定得報得色無色有具足如佛所說少修初禪得梵天眷屬如是種類一切生彼如是一切此四功德能生彼定一一當起障定有幾者謂八法欲欲瞋恚懈怠睡眠調戲疑惑無明無喜樂一切惡法是障法幾定因者謂有八法是因出離不瞋明相不亂一切善法令心歡喜能生法智是爲定因幾定資者謂有七種戒衆具知足覆蔽根門節量飲食初中後夜而不睡眠常念智慧住處靜寂定有幾種者定有二種一世間定二出世間定聖果所得謂出世定餘名世定其世間定是有漏有結有縛是流是軛是蓋是戒盜見盜是取是煩惱此謂世間定與此相違名出世定復次定有二種邪定正定云何邪定不善一心是謂邪定若善一心是謂正定邪定當斷正定應修復次如是一種外定安定彼彼定初分此謂外定性除無間此謂安定復次定有三種有覺有觀定無覺少觀定無覺無觀定云何有覺有觀謂初禪有覺有觀二禪無覺少觀餘禪無覺無觀復次定有二種謂共喜生定共樂生定共捨生定初禪二禪謂共喜生三禪謂共樂生四禪謂共捨生復次定有三種善定報定事定云何善定聖道學人及凡夫修色無色定是謂善定聖果學人凡夫生色無色界是謂報定無學人受色無色定是謂事定復次定有四種欲定色定無色定無所受定謂彼彼行正受行是謂欲定四禪是謂色定四無色定及善業報此謂無色定四道果謂無所受定又定有四種修行謂苦修行鈍智苦修行利智樂修行鈍智樂修行利智此四人一者密煩惱二者踈煩惱三者利根四者鈍根於密煩惱人鈍根苦修行鈍智得定密煩惱利根苦修行利智得定踈煩惱人鈍根樂修行鈍智得定踈煩惱利根樂修行利智得定於是密煩惱人已密煩惱故苦折伏煩惱是故苦修行鈍根人以鈍根故久積禪行覺鈍知是故名鈍知以此方便一切應分別復次定有四種謂小定小事小定無量事無量定小事無量定無量事云何小定小事定不隨心

所得定小精進此謂小定小事云何小定無量事定不隨心所得彼事大精進此謂小定無量事云何無量定小事定隨心所得彼事小精進此謂無量定小事云何無量定無量事定已隨心所得彼定大精進此謂無量定無量事復次定有四種欲定精進定心定慧定欲定者依欲修得謂爲欲定依精進得謂精進定依心修得謂爲心定依慧修得謂爲慧定復次定有四種有定是佛所得非聲聞所得有定聲聞所得非佛所得有定是佛所得及聲聞所得有定非佛所得非聲聞所得大悲定雙變定是佛所得非聲聞所得學果定是聲聞所得非佛所得九次第定無學果定佛所得及聲聞得無想定非佛所得非聲聞得復次定有四種有定爲起不爲滅有定爲滅不爲起有定爲起爲滅有定不爲起亦不爲滅問云何爲起不爲滅答欲界善不善定此謂爲起不爲滅四聖道定是爲滅不爲起學及凡夫色無色善定爲起亦爲滅一切果定及事定非爲起非爲滅復次定有四種

初禪二禪三禪四禪離於五蓋成就覺觀喜樂一心此謂初禪離於覺觀成就三支離喜成就二支離樂捨一心成就第四禪復次定有五種謂初禪二禪三禪四禪五禪五禪者爲五支覺觀喜樂一心離五蓋成就五支是謂初禪離覺成就四支是謂二禪離喜成就二支是謂三禪離樂成就二分謂第四禪所謂捨一心問何故說四禪及五禪答由二人執故第二禪二種謂無覺無觀無覺少觀問是誰坐禪人令初禪自在起第二禪答於麤覺觀攝念思惟復知覺觀過患令起無覺觀第二禪是其修四禪次第復有一人已令初禪自在現起第二禪於麤覺攝念思惟唯知覺過患見無覺少觀起第二禪是其受五禪次第是故說於五禪復五種定謂五分正受喜滿樂滿心滿光滿觀想於是初禪二禪喜滿於是三禪樂滿於他心智是名心滿於天眼通是名光滿從彼彼定起觀智是名觀想復次定有五種謂五智正定此定現在樂亦未來樂報依身智起此定是聖所行無煩惱

此定慧人修習此定寂寂快樂猗所得成就無二不伏生死此定寂寂最樂猗成一性所得非伏生死我此定念入念起依身智起復次已分別行處已分別修行事及下中上以如是定有多種可知一切諸定皆入四定

覓善知識品第五

問爾時何以故起定答若初坐禪人欲生禪定當覓勝善知識何以故初坐禪欲生禪定得最勝定若離善知識成不住分如經中說有雲比丘成於退分如人獨遊遠國無侶開示隨意自行如象無鉤若坐禪人所修之行得善知識說法教戒令其攝受示除過患使得善法從教修行精勤苦行得最勝定如富商主衆所敬貴如親善人如親父母善知識者如象所繫令不動故如御車人使隨去住故如人執柁爲得善道如醫治病爲消苦楚猶如天雨潤益諸種如母養兒如父教子如親無難如友饒益如師教誡一切善法依是成滿是故世尊教於難陀一切梵行所謂善知識是故當覓勝善之人爲善朋友云何是

勝善知識謂有所成就明了修多羅毗曇毗尼是謂所得成就明了業種得善神通得見四諦此二種人功德成就是所當覓若不得二種功德成就人以七分成就善知識是亦當覓云何七分可敬愛可重可貴能說忍辱說深語不安非處云何可敬愛依二種行者善說共住樂心解不難是謂可敬可愛可重者戒行寂靜守念成就不貪欲多語是謂可重可貴者聞慧功德成就知坐禪可重是爲可貴能說者我言可愛可重可貴有果如是思惟饒益彼故尊重法故於非可作制伏攝受終不棄捨是謂能說忍辱者能令解無滯綺語總語相如賢聖故是謂忍辱深語者通達業處若分別想念作意安著皆由執相善說如法不如法煩惱取相能令滅盡是說深語不安非處者若於姓族住處業聚誦著非住可避若於堪事處行令得安隱是住可住此謂不安非處以此七分成就是善知識可覓問云何應覓答若知某甲住處是功德成就可重若有禪師應當往彼若自不知餘處同學知應往親覲已知時節如法未說其意恭敬勞問起居諮訪所行何處國土何處住止有衆安住有僧靜坐有是禪師其行若爲以何功德一切所貴應作如是問同學應答某國某住某衆禪坐某人禪師衆所愛重得聞是已深思隨喜當往彼處親覲受行應整衣服到和尚所自說意樂和尚聽我我當往彼親覲禪師和尚應聽答善哉我亦隨喜是善人所作此謂善人共住善人所行是隨法修行若見聞者得大利益何況共住汝當往彼汝已往彼慎莫放逸若是善人可勤修學若於一時及一切時等加信敬誠當善語守護身口曉解修行當得成就一切依師莫生輕易如初嫁小女往事舅姑應生慙愧聽受教誡若見弟子無衣服湯藥若往彼時如法料理說法教誡乃至將送行坐教以善法彼坐禪人齊整衣服恭敬圍遶禮師足下於行所半路園外諸有水地往彼一處衣鉢革屣澡灌禪具高置一處不使近水當浴不聲若浴竟已齊整衣服著欝多羅僧衣鉢禪具置右肩上卷僧伽梨若置肩上若入寺舍低蓋繞塔若見比丘當往諮問此處有坐禪人不有糞掃衣人不有乞食人不有律師不有者於何處住從何可至有者當往若無此人有律師者我亦當往又無律師誰爲上座我亦當往若上座大僧爲取衣鉢勿與若餘小者應與若無人取下置一處若見上座應當禮足於一面住舊住比丘以座以水及澡洗處如法供給近其消息安其衣鉢示其便處訪問僧制日將入時周行寺內若見律師共語諮問所疑之罪及不犯罪若見阿毗曇師爲應修慧當問陰入界業若見頭陀人爲相應慧當問頭陀功德若住於彼日日應往處處諮問若欲行當併疊卧具禮大僧足白云何行去此是比丘爲客法用於彼坐禪人應往親近禪師若至雖小亦代取衣鉢禪師之法可行不可行不應即行令去是先所作應當修行若欲教人先取學坐禪人先已行法看視住處安置衣鉢少時消息知識時節親覲禪師恭敬禮拜少時靜默當坐若禪師問所

欲當隨說所樂若不問者則不應說從此已
後楊枝澡洗等當請依止修所行業若乞時
至往問闍黎如法當作食時若至為闍黎洗
足及安坐處授鉢於其自鉢食應問闍黎所
取多少安置自鉢減與弟子如是攝受如是
不難爾時食已取闍黎鉢洗訖安處知時親
覲恭敬禮拜少時靜默當坐若闍黎問隨說
所樂若不問禮拜闍黎請聽我說本來所欲
若蒙聽許隨我意問闍黎若聽一切當說若
不問禮阿闍黎見時節當說我來因緣願闍
黎聽我所說若阿闍黎聽一切其所樂當說
闍黎言善哉善哉如法教誡應當攝受是故
世尊說偈

以時而親近　令心無憍慢　梵行能護法
譬如樹無風　念法而修行　及法戲自樂
法住法分別　當說如實法　毀法不當行
綺語及戲笑　瞋恚勿懈怠　忿恨貪慢癡
愛染很戾等　修行悉伏除　守義不自高
知善誠實語　為定實知聞　若人輒放逸
聞慧不增長　若人知正法　天人所恭敬
恭敬成信心　多聞能護法　令得所樂聞
如是諸功德　隨法能修行　能生勝妙解
成就智慧人　若有如是師　當修不放逸

解脫道論卷第二

解脫道論卷第三

羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

分別行品第六

爾時依止阿闍黎以數日觀其行其行相應
行處應當教於是行者十四行欲行瞋恚行
癡行信行意行覺行欲瞋恚行欲癡行瞋癡
行等分行信意行信覺行意覺行等分行復
次愛見慢等種種行可知於是貪欲意使行
性樂著無異於是義由行故成十四人欲行
人瞋行人癡行人信行人意行人覺行人欲
瞋行人欲癡行人瞋癡行人等分行人信意
行人信覺行人意覺行人等分行人於是欲
欲欲使欲性欲樂此謂欲行人其欲常行增
上欲是謂欲行如是一切當分別爾時此十
四人略成七人如是欲行人信行人成一瞋
行人意行人成一癡行人覺行人成一欲瞋
行人信意行人成一欲癡行人信覺行人成
一瞋癡行人意覺行人成一二等分行人成
一問何故欲行人信行人成一答欲行人於
善朋增長信行欲親覲功德故復次以三行
欲及信此句成一相有愛念義覓功德義非
捨義於是欲者念欲信者念善欲者覓欲功
德信者覓善功德欲者不捨非可愛為相信
者不捨可愛為相是故欲行及信行成一相
問何故瞋恚行及意行成一答瞋行人於善
朋增長智行瞋親覲功德故復次以三行瞋
恚及智成一相非愛念故覓瞋故捨故於是
瞋人非安愛念智者非安行念瞋恚人覓瞋
智者覓行過患瞋人安捨智者安捨行是故
瞋行人及意行成一相等故問何故癡行人
及覺行人成一答癡行人為得善增長覺行
癡親覲功德故信慧動離故得復次以二行
癡覺成一相不自定故動故於是癡安亂故
不安覺種種覺憶故成不安癡無所趣向成

動覺輕安故成動是故癡行及覺行成一相等故以此方便餘行當分別如是此成七人於此七人云何速修行云何遲修行欲行人速修行以安可教化信力故癡覺薄故瞋行人速修行安可教化有意力故癡覺薄故癡行人遲修行難可教化有癡覺力故信意薄故欲瞋行人速修行安可教化有信意力故癡覺薄故欲癡行人遲修行難可教化不安信故癡覺力故瞋癡行人遲修行難可教化不安意故癡覺力故等分行人遲修行難可教化不安住意故有癡覺力故爾時此七人由本煩惱成三欲行人瞋恚行人癡行人問此三行何因緣云何可知此欲行人此瞋行人此癡行人云何行受衣乞食坐卧行處威儀答初所造因緣諸行界爲因緣過患爲因緣云何諸行初所造因緣於初可愛方便故多善業成欲行人復從天堂落生於此多起殺割析械怨業成瞋行人不愛業所獲從地獄從龍生墮落生此初多飲酒離間成癡行人從畜生落生此如是行初造因緣云何界爲因緣二界最近故成癡行人所謂地界水界二界最近故成瞋行人所謂火界風界四界等故成欲行人如是諸行界爲因緣云何過患爲因緣最多痰成欲行人最多瞻成瞋行人最多風成癡行人復有說最多痰成癡行人最多風成欲行人如是過患爲因緣云何可知此人欲行此人瞋行此人癡行答以七行可知如是以事以煩惱以行以受取以食以業以卧云何以事可知欲行人見所有事未常見而見既見恒觀於眞實過患不作意於小功德成不難不從此欲解脫既觀不能捨行知於餘事諸如是行欲行可知瞋行人者見所有如是事如倦不能久看隨取過患多毀人於多功德非不難從此不捨唯以過患得已便知行餘事亦如是行瞋行可知癡行人見所有如是事於功德過患成信他聞他人所薄亦薄聞他所讚歎亦讚歎自不知故以如是行於外事癡行可知如是以事問云何以煩惱可知答欲行人五煩惱多行嫉慳幻諂欲此謂五瞋恚行人五煩惱多行忿恨覆惱瞋此謂五癡行人五煩惱多行懶懈怠疑悔無明是五如是以煩惱可知問云何以行答欲行人見行以性擧脚疾行平擧脚平下脚不廣擧脚可愛行如是以行欲行可知瞋恚行人見行以性急起脚急下相觸以半脚入地如是已行瞋恚人可知癡行人見行以性起脚摩地亦摩下以脚觸脚行以如是行癡行人可知如是以行問云何以著衣欲行人答欲行人若捉衣以性不多見不寬著衣太下周正圓種種可愛可見瞋行人著衣以性太急太上不周正不圓不種種可愛不可觀癡行人若著衣以性多寬不周正不圓非種種可愛可觀如是以著衣可知問云何以食可知答欲行人樂肥甜瞋恚行人樂酢癡行人不定樂復次欲行人食時自量相應中適取摶食亦知氣味不速食若得少味成太歡喜瞋行人見食多取摶食滿口食若得少味太瞋惱癡行人見食不圓小摶食不中適少取以食塗染其口半摶入口半墮盤器亂心不思惟食如是以欲可知問云何

以事可知欲行人掃地平身捉掃箒不駛不知土沙而能清淨瞋行人若掃地急捉掃箒兩邊駛除去沙土急聲雖淨潔而不平等愚癡行人若掃地寬捉掃箒展轉看盡處處不淨亦不平等如是浣染縫等一切事平等作不與心是欲人瞋行人於一切事不平等作不與心癡行人亂心多作不成如是以事可知問云何以卧坐欲行人眠不駛眠先拼揩卧處令周正平等安隱置身屈臂眠夜中有喚即起如有所疑即答瞋行人若卧駛隨得所安置身面目嚬蹙於夜若有人喚即起瞋答癡人若眠卧處不周正放手脚覆身而卧夜中若有人喚應聲噫噫久時方答如是以卧可知問何行何法用受衣乞食坐卧行處答欲行人衣麤不下色可憎是與其衣當著瞋行人衣精細衣淨潔好色下可愛是應當著癡行人衣隨所得當著欲行人乞食麤不淨潔無美氣味少乞食瞋行人乞食服美淨潔好氣味如意所得癡行人乞食隨所得有節欲行人卧坐於樹影水間於小遠村處復於小未成寺於無卧具處是其當眠坐瞋行人坐卧樹影水邊成就平正於寺已成卧具具足成其坐卧處癡行人依師親覲當住欲行人行處麤飯飲食處若入聚落應向日而行於惡人處是其當行瞋恚行人處於飯水飲食具足遂日而入多信向人處是其當入癡行人隨所得處欲行人威儀多行脚處瞋行人依坐卧癡行人依行處於是散句欲者依可愛境界爲信瞋恚者不可愛境界爲信癡者不觀爲因欲者如奴瞋恚者如主癡者如毒貪者少過患斷無染瞋恚大過患使無染癡者大過患斷無染欲行人樂色瞋行人樂諍癡行人樂懈怠

分別行處品第七

爾時依止師觀其所行授三十八行當復教示令二行相應問云何三十八行處答謂十一切入地水火風青黃赤白空處識處一切入又十不淨想胮脹想青瘀想爛想棄擲想鳥獸食噉想身肉分張想斬斫離散想赤血塗染想蟲臭想骨想又十念念佛念法念僧念戒念施念天念死念身念數息念寂寂又四無量心慈悲喜捨觀四大食不淨想無所有處非非想處斯謂三十八行處此三十八行處以九行當知最勝一以禪二以正越三以增長四以緣五以事六以勝七以地八以取九以人

問云何爲禪答謂十行處成禪外行又十一行處成就初禪又三行處成就三禪又一行處成就四禪又九行處成就四禪五禪又四行處成就無色四禪問云何十行處成禪外行答除數息及觀身餘八念及觀四大食不淨想是謂十外行問云何十一行處初禪所攝答十不淨想及觀身是謂初禪所攝問云何三行處三禪所攝答謂慈悲喜問云何一行處四禪五禪所攝答除空一切入識一切入餘殘八一切入及數息念問云何四行處四無色所攝答虛空一切入識一切入無所有處非非想處是名四行如是以禪可知問云何以正越答入行處成爲越色除無色一切入餘八一切入餘三十行處不成爲越色

又三行處成為越事三無色一切入及無所有處餘三十五行處不成為越事又一行處成為越想受所謂非非想處餘三十七行不成為越想受如是以越可知問云何以增長答十四行處可令增長所謂十一切入及四無量心餘二十四行處不應令增長如是以增長可知問云何為緣答九行處為神通緣除無色一切入八一切入及分別虛空一切入餘三十行不成神通緣三十七行處成為毗婆舍那緣除非非想處又一行處不成毗婆舍那緣所謂非非想處如是以緣可知問云何為事答二十一行處是分別事十二行處是為實事五行處不應說分別事實事問云何二十一行處是分別事答除識一切入餘九一切入十不淨想及念數息念身問云何十二實事答識一切入非非想處及十禪外行問云何五不應說分別事及實事答謂四無量心及無所有處

復次二行處內營事內事又二行處內營事外事又一行處外營事內事又二十一行處外營事外事又四行處內營事內事設外事又四行處設內營事外事設外營事又二行處設內營事設外營事設內事設外事又一行處內外營事內事又一行處內營事不應說及內事外事於是二行處內營事內事者謂識一切入及非非想處又二行處內營事外事者所謂念數息念身又一行處外營事內事者所謂念死又二十一行處外營事外事者謂十不淨想四無量心四色一切入虛空一切入及念佛念僧又四行處內營事內事設外事者謂念戒念施觀於四大及不淨食想又四行處設內營事設外營事設外事謂四色一切入又二行處設內營事設外營事設內事設外事謂念法念寂寂又一行處內外營事內事謂為念天又一行處內營事內事外事不應說謂無所有處又二行處過去事謂識一切入及非非想處又一行處於未來事所謂念死又一行處於現在事所謂念天又六行處設過去事設未來事設現在事謂念佛念僧念戒念施及觀四大不淨食想又二行處設過去事設現在事設不應說過去未來者所謂念法念寂寂又二十六行處不應說三世事謂九一切入十不淨想四無量心及念數息念身無所有處又四行處動事謂火一切入風一切入及蟲爛想及念數息其處則動其相不動餘三十四不動事如是以事可知問云何為勝答八一切入四無色定是名勝是實事故以八一切入是名定勝故彼第四禪得勝地故四無色定成勝十不淨想及食不淨想是名想勝以色以形以空以方以分別以和合以執著故以不淨想事故以十念處是名勝念微細故隨念故四無量心以無過為勝受饒益故觀四大是名慧勝以執著空故如是以勝可知問云何以地答十二行處不生於天上謂十不淨及念身食不淨想又十三行處不生於色有初十二及數息念不生色有除四無色處餘行處不生於無色有如是以地可知問云何以取答謂十七行處以見應取相除風一切入及無色一切入餘七一切入十不淨想又一

行處以觸應取相謂念數息又一行處或以見或以觸應取謂風一切入餘十九行處以聞分別應取又五行處初坐禪人不應修行四無色及捨餘三十二初學禪人應取如是以取可知問云何以人答欲行人四無量不應修行以淨相故何以故欲行人作意淨想非其所行如痰病人多食肥膩非其所宜瞋行人十不淨想不應修行瞋恚想故瞋恚作意非其所行如病痰人飲食沸熱非其所宜癡行人未增長智不應令起修行處離方便故若離方便其精進無果如人騎象無鉤欲行人應修不淨想及觀身是其欲對治故瞋行人應修四無量心是瞋對治故或當修色一切入心隨逐故信行人當修六念處念佛為初信定故意行人當修觀四大於食不淨想念死念寂寂深處故復次意行人於一切行處無所妨礙覺行人當修念數息以斷覺故癡行人以言問法以時聞法以恭敬法與師共住令智增長於三十八行隨其所樂應當修念死及觀四大最勝復說於分別行處我見彼勝六人於所分別略而為三問若然於初有妨答二欲行人謂鈍根利根為鈍根欲人修不淨觀為其欲對治是所應教行修得除欲利根欲人初信增長當修念處是所應教行修得除欲二瞋行人謂鈍根利根為鈍根瞋恚行人修四無量是其瞋恚對治是所應教行修得除瞋利根瞋恚行人以智增長修行勝處是所教修得除瞋二癡行人謂無根鈍根為無根癡行人不應教修行處為鈍根癡行人為除覺應教修念數息如是以略唯成三人是故無妨於是法一切入及數息以空增長無妨成一切行若已得勝功德勝一切行所行之處故成不妨

解脫道論卷第三

音釋

緝七入切績也　嚙五巧切齧也　粋博管切米餅也　柁徒可切船尾

杴也　桁械桁寒剛切械胡誡切亦識　酢余故切　箒之九切掃箒也

駃踈士切疾也　摒擋摒卑正切擋丁浪切　躄蹙躄毗寘切蹙子六切

犂底愁貌　胖脹胖匹江切脹知亮切　瘀依據切氣血壅積也

解脫道論卷第四　階五

羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品第八之一

問云何地一切入何修何相何味何處何功德一切入者何義幾種地何地取相云何作曼陀羅法何修地法答是心依地相生此謂地一切入心不亂住是名為修善樂著地想為相不捨為味意無異念為處何功德者謂有十二功德從地一切入是相易得於一切時於一切行心無行無礙如意神通履水遊空如地受種種色辯初念宿命辯及天耳界辯隨行善趣甘露為邊問一切入何義答謂周普一切入如佛說偈言

若人念佛德　生喜充遍身　觀地一切入
周滿閻浮提　此觀緣地生　心喜亦如是

修如是觀是曼陀羅遍一切入問地幾種何地取相可修答地有二種一自相地二造作地堅為自相地界是謂自相地若手自掘若教人掘造作所成是謂作地成四種色謂白

黑赤及如明色於是坐禪人於自相地不應作意應除白黑赤何以故若觀自相地從此不起彼分相若取白黑赤色成修色一切入何以故觀自相地離白黑赤若作不作當取其相如明相現當取其相問云何名不作地答處處平坦離於草石無諸株杌於其眼境當令起心是名地想是謂不作地答舊坐禪隨樂不樂即見彼分地相住於不退新學初禪取作地相作曼陀羅不觀非作地問云何作曼陀羅答若坐禪人欲於地作曼陀羅初從當亂寂寂或於寺舍或在石室或在樹下不住幽闇無日光處非人行路於如是處皆遠一尋灑掃清潔當令地燥擇於處所如明相現時土色使與地性得相發起等量調適威儀恭敬取於器物以水和土刪去草杌却除糞芥取其衣帊擠漉泥滓於淨潔地障蔽坐處遮斷光明安置禪座不近不遠以規作圓圓內平滿無有瘢跡然後以泥泥地不雜餘色以別色不雜於地應安乃至未燥當覆守護若至燥時以異色界其外或如米篩大或如鈔鑼大或圓或方或三角四角應當分別本師所說最勝圓作曼陀羅若於衣若於板若於壁處皆作曼陀羅於地最勝如是先師所說問云何修地法答若坐禪人欲修地一切入從初當觀欲過患復應觀出離功德問何故應觀欲過患答欲者少氣味故多憂苦於是處多過患欲者如骨喻少氣味欲者如肉摶喻以多屬故欲者如逆風把火喻隨燒故欲者如炎炭喻大小故欲者如夢喻倏忽無故欲者如借物喻勢不得久欲者如樹果喻爲人所折故欲者如刀喻以斬斫故欲者如槊喻以爲槊故欲者如毒蛇頭喻可怖畏故欲者如風吹綿喻不可守護故欲者如幻喻惑癡人故欲者是暗冥所見故欲者是障礙路礙諸善法故欲者是癡失正念故欲者如熟以爛故欲者是械相駐縛故欲者是盜功德物故欲者是怨家起鬪爭故欲者是苦造諸過患故如是已觀欲過患應觀出離功德名出離者謂初禪從初出家修諸善是名出離問云何出離功德答無盡心自在住寂寂樂堪忍苦樂住不忘失曠濟衆事得大果地堪受供養二處饒益是大智慧是一切善處名越三界復次名出離者彼出離婬欲是寂寂諸蓋是樂無垢是處最勝地是道爲得最勝是清淨心垢此是功德修行所造是樂內所修行欲者是麤出是勝妙欲者有煩惱出離者是無煩惱欲者是下出離者是上欲者有瞋恚出離者無瞋恚欲者非可愛果出離者是可愛果欲者有怖畏出離者無怖畏如是已觀婬欲過患及觀出離功德依出離生欲樂心生信生恭敬觀可作非可作依節量食安置衣鉢身不懈倦心無怠惰當小行脚小行脚已坐洗手足應念佛菩提念法念僧修善行念已當令歡喜我能如此得具足若我不得出離復不久安精進是故應作勇猛去曼陀羅不遠不近如軛如尋遠應安坐具對曼陀羅結跏趺坐令身平正內心起念開眼少時除身心亂攝一切心成一心小開眼髣髴令觀曼陀羅彼坐禪人現觀曼陀羅形以三行取相以等觀以方便以離亂問

云何以等覩答坐禪人現觀曼陀羅非大開眼非大閉眼如是當觀何以故若大開眼其眼成惓曼陀羅自性現見自性彼分想不起若最閉眼見曼陀羅成闇亦不見彼相便生懈怠是故應離大開眼大閉眼唯專心住曼陀羅為心住故當觀如人映鏡見其面像依鏡見面面從鏡生彼坐禪人觀曼陀羅見其定相依曼陀羅起是故當觀等觀取相為心住故如是以等觀取相問云何以方便答謂四作意方便一謂內隔二滿方三轉四遍滿是時見相出散無隔是時當作內隔作意是時見小相或見半曼陀羅是時作令滿曼陀羅已方滿令作意是時心散亂及心懈懶是時應當策課如陶家輪是時若心得住是時令見曼陀羅遍滿無斷當觀捨如是以方便可知問云何以離亂答離亂有四種一最速作精進二最遲作精進三最高四最下問云何速作精進答謂急疾作意不待時節早坐晚罷乃至身疲是謂速作問云何遲作精進答謂離作意方便雖見曼陀羅不恭敬作意

數起數眠若速作精進則成身懶心退心出外緣起諸調戲若遲作精進身心成懶懈息起諸睡眠最高者其心退起諸調亂於所行處成不樂若不樂於初戲笑言語以由欲心成高復次若得諸相行由喜樂欲心成高最下者退調緣故於業處成不樂若不樂於初行處所作瞋處由瞋恚心成下復次又倦覺觀從勝退落其心由憂受心成下是坐禪人若心速作退墮調處以念根定根攝伏令捨調若心進作退墮懶處以念根精進根攝伏令捨懈懶若高心者退墮欲處成現知令捨欲若下心者退墮於瞋恚成現知令捨瞋恚於此四處成清淨心成專一心若專一心想成名起相者有二種謂取相彼分相云何名取相若坐禪人以不散心現觀曼陀羅從曼陀羅起想如於虛空所見或時遠或時近或時左或時右或時大或時小或時醜或時好或時多或時少不以眼觀曼陀羅以作意方便取相起是名取相從彼作多故彼分相起名彼分相者若作意時隨心即現非見曼陀

羅後生心念但作心閉眼如先所觀若遠作意亦即遠見若近左右前後內外上下亦復如是隨心即現此謂彼分相相者何義謂因義相義如佛教比丘彼諸惡不善法有相起是因緣義復說智義相義如佛說以作想當捨是謂智義復說像義相義如見自面像想像彼分無異義爾時得相坐禪人於其師所起恭敬心取於勝相應當守護若不守護是則當失問云何應守護答以三種行應守護相如是以離惡欲以修行善故以常作故云何離不善樂於作務樂種種語戲樂睡眠樂聚會樂狎俗不守護諸根不節於食初夜後夜不起禪習不敬所學多惡親友修不行處應離不好時節食臥坐不彼對治是善應常作問云何以常作答彼坐禪人善取此相常觀其功德如珍寶想常歡喜行常修多修或晝夜多修行或倚坐臥心樂攀緣處處放心取相已取取已令起起已觀隨觀已修修有時時觀曼陀羅如是以常作見相彼如是現守護相成得自在若相隨心得禪外行若外

行從心者由是得安問云何禪外行答此事從心作意不亂以伏諸蓋但求修行覺觀喜樂一心及信等五根雖得定力念念猶起是禪外行安者從此外行是法由心得修行力是覺信等法於事不動是名爲安問外行及安有何差別答若伏五蓋是其外行以伏此五故成安以禪外行得勝定若得勝定是名爲安若於身心未得寂寂於外定心動如船在浪若於身心已得寂寂處安不動如船無風在水諸根無力故於所爲事外禪行不久住如小童子諸根有力故於事安靜久住如有力人修不自在故禪外行成不和合如人誦經久廢則忘以修自在故成安和合如人誦經恒習不忘若不善伏蓋猶如盲人於禪外行成盲如是等不清淨教若善伏蓋成不盲於成安定如是等清淨教從相自在所初乃至性除名爲外行性除無間是名爲安問外行者何義答禪近故是名外行如路近村是謂村路義一名異安者何義安爲和合義如到旻陀羅出離禪安無異義於是坐禪人住於外行應令增長一切入或於安定或於初禪當令增長問云何應令增長答謂從初相如手四指節當令漸增如是作意如是得自在如是次第如輪如蓋如樹影如福田如鄰如村如郭如城如是次第漸令增長遍此大地若江山高下樹木棘刺諸不平正如是一切不作意乃至大海作意地想乃至增長時心所行成最勝定若坐禪人得禪外行不能得安定此坐禪人以二行應令起安定方便一以因緣二以受持以十行從因緣起安定方便一令觀處明淨二適起觀諸根三曉了於相四制令心調五折伏懈怠六心無味著七心歡喜八心定成捨九離不學定人親近學定人十樂著安定問云何作明淨處觀答以三種行得作分明處謂能修調適食樂修時節樂修威儀樂遍起諸相觀者謂信等五根不令消滅無作懈怠如快馬乘車曉了於相者善捉意想不急不寬如巧師繩墨平等無偏善解作意急離不離制心令調者有二種行以二種行成心調一多起精進二心過度處成心調或往婬處及種種相處增長亂意成於心調於坐禪人若多起精進過度處成心調以二行應制伏心以令精進起每中調適若往婬處及種種相增長調心以二行折伏以觀覓衆苦及惡果報制伏懈心者以二行成懈怠心以不得勝定令心無味故成懈怠若多懈怠則欲睡眠是坐禪人若不得勝定心無味著故成懈怠以二行當折伏謂觀功德以起精進若懈怠睡眠憒心以四種行能伏若多食者取懈怠相轉行四威儀以自作意於光明相住於露處令心歡喜無所復著以三行成無味少方便故以鈍慧故以不得寂寂樂故於是坐禪人心若無味以二種行令得歡喜一以恐怖二以歡喜若觀生老死及四惡趣見諸可畏心生愁惱若念佛法僧戒施天見六行功德心生歡喜心定成捨者以二行成於禪外地定以斷諸蓋心成定或於所得地以起禪支故成心定是坐禪人心定有二行當捨非成住故中方便調適故離不學定人或安定或外行定或威儀

定彼人無此不修不學不應供養修學人者若有安定有外行定及威儀定應從修學亦應供養樂著安者此坐禪人如彼深源如彼奔泉如彼低樹常樂恭敬多所修行行此十事因緣生於安定問云何以受持能生安定方便答彼坐禪人善解緣起入寂寂處其所解相於所修定隨心自在生其欲樂令心得起從此身意堪任有用令得受持從生歡喜心得受持從生適樂身心得受持從生光明心得受持從生悲傷心得受持以是悲傷令心得靜善取靜心心得受持如是善取令捨心得受持從無邊煩惱心得解脫成就受持以解脫故彼成一法味以一味心得受持修行是故從此勝妙心得增長如是住受持起安定方便如是善解緣起及心受持不久起定彼坐禪人離欲不善法有覺有觀於寂靜處心所成就有喜有樂得於初禪是地一切入功德於是離欲者離有三種謂身離心離煩惱離問云何身離答遠離諸惱出處山野云何心離以清淨心到勝善處云何煩惱離無結累人無生死行處復次離有五種謂伏離彼分離斷離猗離出離云何伏離謂修初禪伏於五蓋云何彼分離謂修達分定伏於諸見云何斷離謂修出世間道斷諸煩惱云何猗離謂得果時樂云何出離謂涅槃也欲者有二種一者處欲二者欲煩惱天堂及人所愛色香味觸此謂欲處於此欲處起欲染思惟是謂欲煩惱從此欲以心別離以伏別離是遠離是出離是解脫是不相應是謂離欲問云何離不善法答謂不善根有三種一貪二瞋三癡與彼相應受想行識及身口意業此謂不善法說不善有三種一自性二相應三生緣性是三不善根謂貪瞋癡是名自性與彼相應受想行識是名相應所起身口意業此謂緣性以此三不善法是謂遠離是出是脫是不相應是謂離不善法復次離欲者離貪欲蓋離不善法者謂離餘蓋問以說離不善法欲是不善已在其中何故別說離婬欲答婬欲是出對治佛所說欲能除煩惱離欲者佛說爲出如得初禪欲想相應作意成起此退分法是故以欲和合煩惱欲若別離一切煩惱皆亦別離是故別說離欲復次離欲者已得出成離欲離不善法者若得不瞋成離於瞋若得明相成離懈怠睡眠若得不亂成離調戲若得不悔成離於悔若得安定成離於疑若得智慧成離無明若得正思惟成離邪念若得歡喜成離不樂若心得樂成離於苦若得一切善法則離一切不善如三藏說以不貪滿故成就離欲以不瞋以不癡滿故成就離不善法復次離欲者是說身離不善法者是說心離復次離欲者是說斷欲覺離不善法者是說斷瞋恚害覺復次離欲者是說避欲樂離不善法者是說避著身懈怠復次離欲者是說斷於六戲笑及歡喜樂離不善法者是說斷戲覺及憂苦等亦說斷於戲笑及捨復次離欲者是現得樂出於欲樂離不善法者是現得樂心無過患復次離欲者謂超出欲流離不善法者所餘煩惱應生欲有而生色界是名超越有覺觀者云何爲覺謂種種覺思惟安思想心不覺知入

正思惟此謂爲覺此覺成就故初禪有覺復次入地一切入依地相無間成覺思惟是名爲覺如心誦經問覺者何想何味何起何處答覺者修循想爲味下心作念爲起想爲行處云何爲觀於修觀時隨觀所擇心住隨捨是謂爲觀以此相應成初禪有觀復次入地一切入定人從修地相心之所觀如觀諸義爲觀問觀何相何味何起何處若觀者隨擇是相令心猗是味隨見覺是處問覺觀何差別答循如打鈴初聲爲覺後聲爲觀復次如心所緣初爲覺後爲觀復次求禪爲覺守護爲觀復次憶是覺不捨是觀復次麤心受持爲覺細心受持爲觀若處有覺是處有觀若處有觀於處或有覺或無覺如三藏所說初安心於事是覺得覺未定是觀如遠見來人不識男女及識男女如是色如是形爲覺從此常觀有戒無戒富貴貧賤爲觀覺者求引將來觀者守持隨逐如鳥陵虛奮迅爲覺遊住爲觀初放爲覺久放爲觀以覺守護以觀搜擇以覺思惟以觀隨思惟覺行不念惡法

觀行受持於禪如人有力默而誦經隨念其義是觀如覺所覺覺已能知觀於辭辯及樂說辯是覺義辯法辯是觀心解於勝是覺心解分別是觀是爲覺觀差別寂寂所成名寂寂者謂離五蓋是名寂寂復次色界善根復說初禪外行復說禪心從此心生十二是謂寂寂所成如地水生花名地水花喜樂者心於是時大歡喜戲笑心滿清凉此名爲喜問喜何相何味何起何處幾種喜答喜者謂欣悅遍滿爲相歡適是味調伏亂心是起踊躍是處幾種喜六種喜從欲生從信生從不悔生從寂寂生從定生及菩提分生喜云何從欲生貪欲染著心喜是名欲生喜云何從信生多信人心喜及見陶師等生喜云何從不悔生喜清淨持戒人多生歡喜云何從寂寂生入初禪人喜云何從定生入二禪生喜云何菩提分生喜於第二禪修出世間道喜復次說喜五種謂笑喜念念喜流喜越喜滿喜笑喜者如細雨霑身令毛皆竪念念喜者生滅不住如夜時雨流喜者如油下流久謹其身終不周遍越喜者周帀一切心生歡喜不久便失如貧人見伏藏滿喜者身住周滿如雷如雨於是小喜及念念喜以信起於外行流喜者有力起於外行起喜者於曼陀羅正與不正皆起處方便滿喜者生於安處問云何爲樂答是時可受心樂心僩所成此十三謂爲樂問樂何相何味何起何處幾種樂喜樂何差別答味爲相緣愛境是愛味攝受是起其猗是處幾種樂者有五種謂因樂資具樂寂寂樂無煩惱樂受樂云何名因樂如佛所說戒樂耐老此謂因樂是樂功德資具樂者如佛所說佛生世樂寂寂樂者謂生定捨及滅禪定無煩惱樂者如佛所說第一涅槃受樂所謂受樂也於此論中受樂是可樂喜樂何差別者心踊躍是喜心柔軟是樂心猗是樂心定是喜麤喜細樂喜行陰所攝樂受陰所攝是處有喜有樂是處有樂或有喜或無喜初者形第二爲名外行成就入初禪禪枝謂覺觀喜樂一心也禪者何義謂於事平等思惟也奮迅五蓋也思惟對治也入初禪得正受者

已得已觸已作證住復次離欲不善法者從欲界地說初禪爲勝相從有覺觀說第二禪爲勝相以寂寂所成有喜有樂從寂寂所成喜樂說爲勝相復次離欲不善法者謂能斷對治有覺觀者謂說禪相寂寂所成喜樂者謂說相似禪正受入住者謂得初禪離於五分成就五分三善十想具足二十五功德相應以此福善上生梵天勝妙居處離五分者謂離五蓋云何爲五謂貪欲瞋恚懈怠睡眠調悔疑貪欲者謂於五塵心生愛染瞋恚者謂行十惱處懈怠者謂心懶惰睡眠者謂身悶重欲得寤寐眠有三種一從食生二從時節生三從心生若從心生以思惟斷若從飲食及時節生是羅漢眠不從心生無所蓋故若眠從食及時節生者以精進能斷如阿㝹樓馱所說我初盡漏得不從心眠于今五十五歲於其中間斷食時節卧已二十五年問若眠成色法何故爲心數煩惱答色者一向成心數煩惱如我見人飲酒及食是則可知問若眠身法懈怠心數法何故二法合成一蓋答此二種法一事一相所謂疲懈共爲一調者心不寂寂悔者心恨不定其相既等故成一蓋疑者心執不一有四種疑一者奢摩他難二者毗婆舍那難三者二俱難四者於諸非難於是具足爲得奢摩他或於此疑或於身疑我堪得寂寂爲不得寂寂若於彼成疑此謂奢摩他難或於四聖諦或於三世疑此謂毗婆舍那難或於佛法僧疑此二俱難或於國城道路或於男女名姓是謂非法難於此經中疑爲寂寂難是可取蓋者何義謂障礙乘義覆義煩惱義縛義此無異義問有諸細結謂覆惱等何故但說五蓋耶答以集執取成五復次以婬欲執著能攝一切貪欲以瞋恚執著能攝一切不善法以懈怠睡眠調悔疑執著能攝一切癡不善法如是以五蓋執著能攝一切煩惱以此相故成五蓋五分成就者謂覺觀喜樂一心問若說初禪成就五支爲禪不應更復別說其支爲禪若別說支何故初禪說五支相應答依禪支成禪不離禪支有禪無別異禪如依一一車分說車離分無車如依軍分說軍非離軍分有軍如是依禪支名禪非離支有禪以一種名禪以可分名支說事名禪說功德名支以說依制名禪以說依性制名支問於有念精進等法何故但說五支耶答以執著成五問云何爲執相答覺者隨於事心而得自安觀者隨於持心覺觀不雜起於方便若方便具足喜樂生若起方便具足得生喜心增長樂心成滿以此四功德心成就不亂若心不亂得定是名執相如是執著成五復次蓋對治故成五初蓋對治初禪及至五蓋對治五禪覺者初禪爲勝支以覺除欲若覺入正定餘支亦起觀者於五支第二禪是起初喜者於第三禪是起初樂者於第四禪是起初一心者於第五禪是初起如是以勝支成五復次以五蓋對治成五如三藏所說一心是婬欲對治歡喜是瞋恚對治覺是懈怠眠對治樂是調悔對治觀是疑對治以蓋從對治是故成五問此坐禪人作意於一切地相何故乃起喜樂耶答地一切入相非起喜樂因離五蓋熱

隨性修故是以法子應起喜樂又問若然法子何故不於第四禪起喜樂答非其處故又得第四禪已斷喜樂故復次初已起喜樂以方便伏斷見有過患已貪著最寂寂捨樂是故不起喜樂三種善者謂初中後善以清淨修行爲初善已捨增長爲中善以歡喜爲後善云何清淨修行謂諸善資具云何捨增長是謂安定云何爲歡喜是謂爲觀如是初禪成三種善十相具足以清淨修行三相以捨增長三相以令歡喜四相問以清淨修行云何三相答是禪障礙從彼心清淨以清淨故心得中奢摩他相以得故於彼心跳躑此謂以修清淨三相問云何以捨增長三相答若心清淨成捨若得寂寂成捨一向住成捨而捨增長此謂三相問云何以令觀喜四相答謂於此十相生法隨逐修行令成歡喜於此諸根以爲一味成令歡喜隨行精進乘成令歡喜以能修行成令歡喜此謂四相如是初禪十相具足二十五功德相應者謂初禪覺觀喜樂一心具足信精進念定慧具足初中後具足攱攝具足修行具足寂寂具足依具足攝受具足從具足觀具足修具足力具足解脫具足清淨具足最勝清淨修成住二十五功德相應是天勝居從寂寂生謂喜樂住超越人間天居勝處如佛世尊教諸比丘如勤浴師浴師弟子以好銅盤盛豆屑以水和攪合而爲丸浸潤內外相著不散如是比丘身心寂寂能生喜樂潅令遍濕無所不著如以寂寂所生喜樂於其身心無不著處是勤浴師及浴師弟子坐禪之人亦復如是如是銅盤一切入相如是可知問一切入何等相耶答如銅盤浴屑處堅細光炎善取一切入相成堅生喜成細清淨故光炎心心數法以成事故是謂銅盤等一切入相心心數法如浴屑如是可知問云何浴屑等心心數法性答如麤浴屑既不和合隨風飛散如是心心數法性離喜樂成麤離定不和合與五蓋風共飛此謂是浴屑等心數法性云何水等謂喜樂定如水令浴屑濕軟爲丸如是喜樂令是心數法濕軟爲定如是水等喜樂定如欲水攪令相著如是覺觀可知問云何丸等答謂覺觀如欲使以欲屑置於銅盤中以水澆攪以手作丸若作丸已合諸濕屑共作於丸不令散失置銅盤中如是坐禪人心心數法貯於事中能生寂寂初禪以喜樂爲水以覺觀爲手攪作以丸能生寂寂所成心心數法喜樂相隨成一丸禪心不散亂置於禪事如是丸等覺觀如濕屑內外遍濕相著不散如是坐禪人初禪於身上下從頭至足從足至髑髏皮髮內外喜樂遍滿住於不退如是成住梵天問名喜樂非色法無有對相何以遍住於身答名者於色色依名色是故若名已成喜色亦成喜若名已成樂色亦成樂復次色從樂生令身起猗一切身成彼色猗樂是故無礙令生梵天功德者初禪成有三種謂下中上若觀勝緣不善除五蓋不至如意自在是謂下禪若觀勝緣善除五蓋至如意自在是謂中禪若觀勝緣善除五蓋至如意自在是謂上禪於是坐禪人若修下初禪命終生於梵天種類彼壽命一劫三分若修中

禪初命終生於梵天壽半劫若修上初禪命終生大梵天壽命一劫是生梵天功德成有四種有人成退分有人成住分有人成勝分有人成達分是鈍根人欲住放逸作意相隨成起此禪故成退分復次以二禪行成於退分最大經故令不精進若人從初已起惡覺不能消除以此大經故成速退其於樂禪事業樂語話樂睡眠不住精進是故成退問誰退何以退答有說若急疾煩惱成起退失復說悠悠煩惱故退復說若失奢摩他成退復說於有相久不修行於彼彼處不能令起以不復定成退分若鈍根人住不放逸得彼法念成禪住分利根人住不放逸隨意得第二禪無覺作意相隨起成彼禪勝分利根人住不放逸隨意得毗婆舍那隨逐猒患想作意成起隨意無染成禪達分

解脫道論卷第四

音釋

掘其月切穿也　杌五忽切無枝也　刪師姦切除削也　帊[illegible]　擳子結切拭也　漉盧谷切滲也　滓側氏切　飾所直切　鈔鑼[illegible]　摶度官切圍也　倏式竹切　絜[illegible]　軛於革切　跏趺跏音加趺音夫　欻[illegible]切忽也疾速也　跏趺足坐也　髣髴髣妃兩切髴敷勿切依稀也　倚於綺切　搜[illegible]　寤寐寤五故切寐彌二切　覺古孝切　跳躑跳徒聊切躑[illegible]　屑先結切碎也　攪古巧切動也　貯直呂切　纏直連切繞也

解脫道論卷第五

羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品第八之二

此明求第二禪思惟初禪過患二種功德爾時坐禪人欲樂起第二禪已於初禪身得自在何以故若於初禪未得自在雖復思惟欲除覺觀望得二禪還復退失遂不堪起第二禪定亦復不能入於初禪如世尊說爲諸比丘作山犢喻山犢愚癡不知食處未解行步欲詣嶮遠便自作念我今當往未嘗至處噉未嘗草飲未嘗水前足未立復舉後脚蹉搖不安莫能前進遂不能至未嘗至處亦不得噉未嘗食草及不得飲未嘗之水更復思惟既不能去正當資昔飲食如是比丘愚癡未達不知所行處不解離欲入於初禪不修此法不多學習輒自作念欲入第二禪離於覺觀不解自安復更思惟我不能得入第二禪離於覺觀欲退入初禪離欲愚癡比丘如彼山犢不解行步是故應修初禪令心得自在

於未食時及食後時初夜後夜隨心所樂隨欲久近隨意無礙爲起入觀若從一時乃至多時多入多出若從一時乃至多時於彼初禪成得自在得自在樂起第二禪越於初禪復更思惟此初禪麤第二禪細於初禪見有過患於第二禪見有功德問云何初禪過患答近五蓋怨貪覺觀動身成懈怠心成散亂其一切法是爲麤定不住爲神通證既樂初禪不成勝分是初禪過患第二禪功德是其對治已觀初禪過患復見第二禪功德是一切入相作意修行第二禪事不作意和合初禪不作意於覺不作意於觀以從定生喜樂自在令心受持彼坐禪人如是作意不久覺觀成滅以定所起喜樂自在令心安住此明二禪四支義彼坐禪人覺觀滅故成其內信心成一性無覺無觀從定生喜樂入第二禪是地一切入功德覺觀滅者以善分別覺觀滅亦名斷問云何爲覺觀滅答亦是初禪覺觀過患及一切覺觀根覺觀過患及覺觀根與覺觀併除故成覺觀滅復次以斷下麤禪

得上勝禪復令現次第滅內者現證名內內有三種一內內二內定三內行處云何爲內內謂六內入內定者於自觀身此謂內定內行處者於內自思意不出外攝義是性是謂內行處於此經中內內是可樂信者信正信思惟增長信此謂信於內心是謂內信內信者何相何味何起何處不亂爲內信相寂寂爲味不濁是起覺觀爲處心成一性者謂心住正定此謂心成一性心成一性者何義心者是意一者說於念名性者如聲論說生性性者說自然義此第二禪一心能滅覺觀以一性得起此謂心成一性心成一性者何相何味何起何處專正爲相寂寂爲味無浪爲起覺觀滅爲處問信及心成一性何故非初禪所攝答初禪以覺觀爲浪動故成濁內信心成一性者成不清淨如水有風浪見於面像不復清淨如是初禪覺觀爲浪浪動濁故內信及心一性成不清淨是故以禪支非初禪所攝無覺無觀者謂斷覺無覺離觀無觀問覺滅無覺無觀此二種斷覺觀何故說二

答覺觀滅者爲現內信心一性爲因無覺無觀爲現寂寂所成喜樂妙相復次覺觀滅者以此覺觀見覺觀過患斷彼過患法無覺無觀者斷色界覺觀復次無覺無觀者有二種一不以覺觀滅無覺無觀以覺觀滅無覺無觀於是五識及第三禪等不以覺觀滅成無覺無觀第二禪以方便寂寂故以覺觀滅成無覺無觀是說二義從定生者名定初禪從彼智生第二禪成從初禪定生復次定者於第二禪與一心共生故定生喜樂喜樂者初已分別第二禪者依初得名此第二禪入正受者謂入第二禪禪者內信喜樂一心是名爲禪入正受住者成得第二禪離於二支成就二支三種善十相具足二十三功德相應是天住是功德生光耀天如初廣說天住者從定生喜樂越人住故名爲天住是故世尊告比丘言如池生水非四方來亦非雨出無有時節是從泉出清冷漫灌盈溢流遠如是比丘此身從定生喜樂令得清涼無不潤澤從定生喜周遍身心猶如泉水彼坐禪人入

第二禪其身可知如不從四方無流水來無天雨水如是覺觀滅可知如是從泉出流令身成滿不起波浪如是從定生喜樂此名色身令滿不起亂心如以冷水令身清涼遍一切處如是從定生喜樂一切名色身成滿足修定果報如是天居生光耀功德此第二禪有三種下中上是坐禪人修下禪命終生少光天壽命二劫修中禪生無量光天壽命四劫修上禪生光耀天壽命八劫念二禪過患爾時坐禪人已修第二禪身得自在第二禪麤三禪寂寂知二禪過患見三禪功德起第三禪云何二禪過患謂近覺觀是定之怨與喜滿相應故禪成麤以喜成滿心大踊躍不能起餘禪支若著於喜是則爲失若知是失則成不失若不堪作神通證若樂二禪不成勝分是知第二禪過患見第三禪功德是其對治已觀二禪過患復見三禪功德是依一切入相作意令喜心滅以由喜樂受持心如是作意不久以無喜樂令心得安解三禪支彼坐禪人不染喜故得捨念智以身受樂是聖所說得捨念智樂住第三禪正受是地一切入功德不染喜故喜者先已分別不染者斷喜得捨住云何爲捨是捨是護不退不進是心平等此謂捨於是捨有八種謂受捨精進捨見捨菩提覺捨無量捨六分捨禪支捨清淨捨五根爲受捨有時不作意捨相爲精進捨苦集我今當斷成得捨爲見捨修菩提覺是爲菩提捨慈悲喜捨是爲無量捨以眼見色不苦不喜成捨是爲六分捨喜無染故成捨住者是禪支捨捨念清淨是清淨捨於此八捨除受捨餘七捨法是爲平等捨復次有三種捨一相應乘二少經營三無經營於一切禪行是禪平等方便不急疾不遲緩是名相應乘捨此下捨近第二禪能斷大踊躍心若心無經營是名少經營捨此捨近第三禪是其能斷一切踊躍心以不動身心無經營事心是名無事捨此捨近第四禪捨者何相何味何起何處平等爲相無所著爲味無經營爲起無染爲處問何故說此捨於此禪非第二禪及初禪答是處喜滿未滅心著以緣喜樂是故未滅以大踊躍充遍身心是故於二種禪不說捨以不滿故於此第三禪無喜染故以滅相著故成起禪支以由禪支自在故說捨念正智云何爲念念隨念彼念覺憶持不忘念者念根念力正念此謂念問念者何相何味何起何處答隨念爲相不忘爲味守護爲起四念爲處云何爲智知解爲慧是正智此謂爲智於是正智有四種有義智自相智不愚癡智行處智於是有義智者有四威儀自相智者入於空處不愚癡智者知於世間八法行處智者謂於事處於此經中行處智是可取問智者何相何味何起何處答不愚癡爲相緣著爲味擇取諸法爲起正作意爲處問何故此念正智一切處不妙答若人失念不起正智不堪起禪外行問何故說第三禪不說第二禪及初禪答於此喜爲首麤禪支滅故正定細故此定入細處以此正智堪能起第三禪是故以禪支自在復次此禪易起到彼樂處最氣味地亦作愚心是名著處是故於此禪知得自在堪爲斷喜又

說喜樂者共爲親友是故此念智分別無喜有樂於事成住如彼犢子隨逐其母不捉兩耳觸突隨母如是無喜有樂以念智分別樂得住行處若不緩分別反入於喜成禪退分以此禪支自在故說念智以此捨念智成就是故說有捨念智以身受樂問云何心樂答心攝受是心樂從心觸生攝受是心樂受是謂爲樂問云何身答想陰行陰識陰此謂爲身此樂以身受謂身受樂問何故此樂無喜非以身爲受答於第三禪樂根滅何故世尊說於第三禪樂根滅是樂聖人所說聖者佛及弟子開合制教分別顯示此謂聖所說問何故聖說於此身非餘處答此第三禪易起到彼樂處彼無受樂聖者向於樂住是聖人成就是故聖人說此禪勝成捨有念樂住者捨念樂此已分別成就入住第三禪第三者依第二名爲第三第三禪者是捨念正智樂一心此謂禪成就入住者彼已得第二禪離一分五分成就三種善十相具足二十二功德相應天居生遍淨天如初禪廣說天居者無喜樂住越人住名天居是故世尊告諸比丘如是比丘於欝波羅池花分陀利池花若欝波羅花波頭摩花分陀利花水生水增長從水起住水中從根至首以令水滿其中如是比丘此身以無喜樂令滿潤澤以無喜之樂遍滿身心於是如欝多羅波頭摩分陀利花從水而起如是入第三禪其身當知如藕生水從根至首一切皆滿如是入第三禪其身以無喜之樂遍滿身心修定果報如是天居生遍淨天功德此第三禪亦成三種謂上中下於是坐禪人修行下禪命終生少淨天彼壽命十六劫修行中禪生無量淨天彼天壽命三十二劫修行上禪生遍淨天壽命六十四劫念三禪過爾時坐禪人如是已作第三禪身得自在樂起第四禪越第三禪第三禪麤第四禪妙見第三禪過患復見第四禪功德云何三禪過患謂近喜爲怨正定以樂支麤不能堪忍爲得禪通第三禪不成勝分如是已見第三禪過患見第四禪功德是其對治彼坐禪人如是已見第三禪過患見第四禪功德唯彼作一切入相作意令現滅樂滅以由捨心受持如是作意不久以由捨心得安解四禪支彼坐禪人斷樂故先以斷苦故以初喜憂盡故不苦不樂捨念清淨成就住第四禪是地一切入功德斷樂者名身樂斷斷苦者名身苦斷前喜憂滅者喜名心樂憂名心苦皆盡滅也問樂苦憂已斷何處滅答初禪時滅於此第四禪佛說苦滅問何處苦根起無餘時滅答佛告比丘初禪成就離欲是處苦根起無餘時滅問何故於初禪苦根滅答以喜滿故身樂身樂故苦根滅以斷對治故是故於初禪苦根滅於第二禪憂根滅成斷憂根如佛所說何處喜根起無餘時滅於此比丘覺觀滅故第三禪正受住是處憂根起無餘時滅何故第二禪憂根滅若有覺觀久隨覺觀成身懈怠成心懶惰若心懶惰憂根即起於第二禪覺觀滅說憂根滅於第三禪是處樂滅如世尊說何處樂根起無餘時滅於此比丘猒於喜故第三禪入正受住是處樂根已起無餘時滅問何故於第三

禪樂根滅答喜滅故喜爲因樂成滅是故於第三禪樂根滅問若苦樂憂於三禪處已滅何故於此四禪說滅答三禪是四禪道路於三禪已滅受是故於第四禪說滅復次以不苦不樂受爲現對治是故說苦樂對治不苦不樂受復次四禪共對治受收合故復次捨煩惱現無餘斷不苦不樂受者意不攝受心不兼捨此謂不苦不樂受不苦不樂受者何相何味何起何處中間爲相住中爲味除是起喜滅是處云何捨念清淨者是謂中性爲捨此謂爲捨念者謂念隨念正念此謂爲念以捨爲念成分明清白此謂捨念清淨問何故此念以捨分明清白答此捨離一切煩惱故受相似相應故成不動無經營以此無經營與捨相應故此念至無動成無經營是故此念已捨成分明清白四者依彼三禪此第四成就入定者此謂四禪捨念一心此謂禪成就入住者成得彼第四禪離一分三分成就三種善十相具足二十二功德相應報居天上生果實天功德如初廣說天居者捨樂

住出於人住此謂天居是故世尊告諸比丘有人坐以白氎覆身從頭至足一切身分無覆不著如以白氎無不覆處如是比丘以清白心令滿一切身分以清白心無所不著譬如有人白氎自覆是坐禪人亦復如是離一切上煩惱在第四禪可知如以白氎覆身從頭至足不寒不熱時節調和身心清淨如是入第四禪不苦不樂是爲捨樂令滿於身修定果報如是於天生果實天功德修第四禪命終凡夫生果實天若心猒患生無想天壽命五十劫若沙門或生果實天或生五淨居處如是果實功德問何故於三禪處下中上說果地勝不說第四禪答依三禪所得有麤有妙是故以勝支說果地勝此第四禪已到妙支彼岸從此更無妙支是故於此無勝果地念四禪過爾時坐禪人於第四禪已得自在樂起虛空定越於色界復更思惟色定麤虛空定細彼坐禪人見色過患復見虛空定功德云何色過患如取器仗相打鬪諍兩舌妄語截手脚等種種諸事眼痛疾患寒熱飢

渴諸苦是謂欲色過患云何第四禪過患此近喜成怨依於色事是名爲麤於是著樂不成勝分依虛空寂寂解脫於此定成麤於色見第四禪過患見虛空定功德是其對治彼坐禪人如是已見於色及見第四禪過患已見虛空定功德念入第四禪明無邊虛空定從此定起除地一切入相修虛空定地相成失於虛空所作事無邊作意若如此現作意不久地相成失從地相心起成越於虛空以虛空入相自在心得安彼坐禪人已起一切色相有對想滅於種種想不作意故正受入住無邊空處一切者說於無餘起色相者云何色相入色界定想智正智此謂色相越者從此起有對想滅者云何是有對想色想聲想香想味想觸想此謂有對想滅者彼種種想盡不作意者云何種種想不入定人或意界和合或意識界和合想智正智此謂種種想此種種想不作意此謂種種想不作意問何故止說越想不說受行識答若越於想彼一切皆亦成越何以故若不離想心不得起

復次世尊欲說越色事說越色想一切定事皆由想故問若不爾入色定有對想種種想非爲無也答有人入色界定有對想有種種想以斷故問何故於彼不修道答爲猒於色是故於彼不滅於彼不盡故入初禪聲是其刺如是佛所說於此爲猒色以修行道是故於此成斷於此斷故無色定不動行想寂寂解脫想如迦蘭鬱頭藍弗入無想定五百車從前去來不見不聞是故說於處滅於是起一切色想說斷色界法有對想滅種種想不作意者說斷欲界法復次越一切色想者說得無色界有對想滅者說斷彼定外亂爲顯現無動種種想不作意者說斷定內亂說顯現寂寂解脫相問無邊虛空者云何爲空答是空入空界空穴不爲四大所觸此謂爲空於空正安心令滿無邊此謂無邊無邊空者是無邊空入入虛空處心心數法此謂虛空入虛空入者何義是虛空無邊性是無邊性空處此說虛空義如住天處名天處彼虛空處定此謂虛空處入正住者得虛空處定越

色事三分成就三種善十相具足二十二功德相應寂寂居住修定果報此功德生虛空處如初廣說功德生虛空者已修虛空處命終生虛空天壽命二千劫念空虛空定過爾時彼坐禪人於虛空處已得自在樂起識一切入定越虛空一切入思惟虛空定麤見識處細復見虛空過患復見識處功德云何虛空過患此定近色爲怨於虛空定是事成麤與有對想種種想不相遠離成彼念著不得勝分如是見虛空過患見識一切入功德是其對治明無邊識定彼坐禪人已見如是虛空過患已見識處功德安詳念入安詳念起修虛空識令滿作意令識無邊由識處想心受持如是現作意不久從虛空處想心起越於識處由識處想而心得安彼坐禪人起一切虛空故思惟無邊識成就入正受於一切識處住一切者說於無餘越虛空處者越虛空處越者謂正度是謂越一切虛空處無邊識者唯彼虛空以識作意令滿無邊是謂無邊識處問色非色法云何執爲無邊答唯無

色法故成無邊何以故非色之法無有邊際不可得故復次虛空無邊故說無邊無邊者作無邊意故成無邊是故不妨識入處者是入識處心心數法此謂識處識處者何義是識無邊此謂識無邊識處者如天住處名天處此識已受持定此謂識處定入正受處者得彼於識處定者越虛空事三分成就以三種善十相具足二十二功德相應住於寂寂修定果報是功德生識處如初廣說生識入功德者修行識處入命終生識處天壽命四千劫已淺入竟念無邊識定過患爾時坐禪人已得識處自在欲起無所有處定越於識處復更思惟識處定麤無所有處定細復見識處過患復見無所有處定功德云何識處過患此定近虛空爲怨識事爲麤以思惟無邊想成彼念著不得勝分無所有處功德是其對治彼坐禪人如是已見識處過患復見無所有處功德從識處定安詳而起彼識不復修行不復分別成失彼識已見無所有處相自在心願受

持如是現作意不久從識處想起以由無所有處想其心得安彼明無邊識定坐禪人起一切識處見無所有入正受處住一切者說於無餘越識處者成越此識超入正度此謂越一切識處無所有處者不復修行不復分別成失彼識但見無所有此謂無所有處入無所有處心心數法此謂無所有處無所有處者何義是識無性是無所有無所有處者說受持言無所有受持正定此謂無所有處定入正受住者成得無所有定越識事三分

成就三種善十相具足二十二功德相應住於寂寂修定果報是功德生無所有處如初廣說生無所有功德者修行無所有處定命終生無所有天壽命六千劫(無所有定竟)

念無所有處過患彌時坐禪人於無所有處已得自在欲起非想非非想處定越無所有處復更思惟無所有處麁見非想非非想處細復見無所有處過患復見非想非非想處定功德云何無所有定過患此定近識爲怨與分明想共起故成麁成彼念著不得勝上

如是見無所有處過患復見非非想入功德是其對治復次見此想是患是癰是刺無想是正是寂寂是妙所謂非想非非想彼坐禪人如是已見念入無所有處安詳而起彼無所有處寂寂作意修行餘定如是現作意不久從無所有處想心起由非非想處想而心得安彼明非非想處想定坐禪人越一切無所有處故成就入住非非想處一切者說於無餘越無所有處者成越無所有處超入正度此謂越一切無所有處非非想者彼無所

有處寂寂作意修行餘定此謂非非想處非非想處者入非非想處心心數法是謂非非想處非非想處者何義滅分明想故成於無想細想有餘故成非想非非想是其處是謂非非想入正住者成得非非想處定越無所有處三分成就三種善十想具足二十二功德相應住於寂寂明修定果報以是功德生非非想天如初廣說是功德生非非想天者修行非非想處定命終生非非想天壽命八萬四千劫問何故說非非想處何故不說爲

識處答離無邊執故起想細故不成識處又問何故依此定不成漏盡答離分明想不堪得見道復次此定最細微非非想不能分別是故不成漏盡處(非非想定已竟)

重明上義問於是定處云何散句答所謂滅聲顛倒起越外行覺受疑不應得滅者入初禪語言斷入第四禪出入息斷次第滅聲香若人入定聞有音聲不得言說何以故是入定人耳識不和合故復次入色定人是聲成亂如世尊所說入禪人聲是其刺顛倒者入

地一切入於非地想而作地想問若然何故不成顛倒答此四顛倒想不異故知此地想是其相是故不成顛倒起者以五因緣從於定起以威儀苦以最多境界以障礙起以方便不平等以隨意右入無色定以最多境界不得起住不動故入滅禪定及入果定以初作行得起不以餘因越者越有二種分越事越從色禪越色定是謂分越從色禪越無色定復從無色定越無色定是謂事越外行者一切定外行成就五分覺者第二禪等性除

無間成無覺觀受者第四禪等性除無間共捨越有人樂相似無間疑者未斷一切貪欲等蓋住非非想處說於有餘如畏毒蛇上樹有四種人不得起定必墮惡趣無因作五逆邪見（散句已竟地一切入已滿）

問云何水一切入何修何相何味何起何功德云何取其相答心緣水相此謂水一切入心住不亂此謂修行於外一切入專意爲相不除水想是味心不作二意是處於水一切入不共五功德於地出沒自在於地山宮殿令動令降雨令身能起水令化江海於地一切入所說功德亦共有明修水一切入處處皆見水云何取其相者若取水一切入於水現取相若自然水若自作水於是舊坐禪人於非水處取水相彼人處處見水若於井於缾若於池沼江湖淮海是其所觀隨意即見彼分水相得起不如新坐禪人新坐禪人於作處取相不能於非作處明修水一切入方便彼坐禪人從初以觀如是寂寂處若寺舍若石室若樹下是處不闇不日光炙無塵無風無蚊蚋等無諸障礙於如是處若鉢若瓮埋淨地中令與地平周迴一尋盛以雨水不雜以餘色水令滿鉢瓮應於此處作意水想想以三行取相以平等觀以方便以離亂餘事如地一切入廣說乃至非非想處（水一切入已竟）

問云何火一切入何修何相何味何處何功德云何取相答心於火相此謂火一切入彼時心住不亂此謂修行火相巧於放意爲相不除火想爲味作意無雙爲處何功德者不共五功德於火一切入經營起煙炎以光明相起滅餘色光隨意所燒以作光明曉了於火界如地一切入所說功德同因修火一切入處處皆見火云何取其相者若現取火一切入於火取相或於自作處或自然處於是舊坐禪人取於自然相彼處處見或草火或薪火或林火或屋火熾然焰盛從此爲初以作於觀或自樂不樂即見彼分火相得起不如新坐禪人新坐禪人唯於作處取相不能於非作處彼修火一切入方便新坐禪人從初經營斷截樵薪於清淨處積聚焚燒或日出時或日入時從下焚燒於草薪皆不作意於上生煙炎皆不作意於聚炎中現作火想以三行取相以平等觀以方便以離亂如初廣說（火一切入已竟）

問云何風一切入何修何相何味何處何功德云何取其相答心於風相此謂風一切入修心住不亂此謂修風一切入放意爲相不除風想爲味作意無雙爲處何功德者不同三功德於風一切入風行自在能令風起作意受持令清涼如地一切入所說功德修風一切入方便云何取其相者新坐禪人現取風一切入以二行取於風相或見或觸云何以見取相彼坐禪人或甘蔗園或於竹林或多草處以風鼓動彼已見作風想以三行取相以平等觀以方便以離亂如是已見取相云何以觸取相新坐禪人如是寂寂坐處作意想隨風來處是處穿壁作孔竹荻爲筒安置其內當筒處坐使風觸其身作意取風相如是以觸取相若舊坐禪人於處處分即見風相起若行住坐臥風觸其身隨風所動於

初已作觀若自樂不樂即見彼分風相得起不如新坐禪人（風一切入已竟）

問云何青一切入何修何相何味何處何功德云何取其相答心於青相此謂青一切入彼心住不亂此謂修於青相放意爲相不除青想爲味作意無雙爲處何功德者不同五功德於青一切入心緣隨逐得淨解脫得青除入如青花心受持令化種種青色修青一切入處處皆見青云何取其相者取青一切入相若作處若自然處舊坐禪人取不作處相彼坐禪人於處處見或青花或青衣或青色於其目前常見隨若樂若不樂即見彼分青相得起不如新坐禪人新坐禪人取於作處相不能取非作處修青一切入方便彼坐禪人於衣於板於壁處以阿多思花色青色以此色作曼陀羅花或三角或四角以異色遶其外於此作青相以三行取相以平等觀以方便以離亂餘如初廣說（青一切入已竟）

問云何黃一切入何修何相何味何處何功德云何取相答心於黃相此謂黃一切入修彼心住不亂此謂修於黃一切入放意是相不除黃想爲味作意無雙爲處何功德者不同五功德於黃一切入心緣隨逐得淨解脫得黃除入作意如金花種種黃色修黃一切入處處皆見黃云何取彼相者現取黃一切入取於黃相若自作處若自然處於是取非非作處相彼坐禪人於處處見或黃花或黃衣黃色從此常見隨樂不樂即見彼分黃相得起非如新坐禪人新坐禪者取於己作處相不能於非作處修黃一切入方便彼坐禪人或衣或板或壁以迦尼迦羅花色黃色作曼陀羅華或三角或四角異色遶其外於彼作黃相以三行取相以平等觀以方便以除亂餘如初廣說（黃一切入已竟）

問云何赤一切入何修何相何味何處何功德云何取其相答心於赤相此謂赤一切入彼修心住不亂此謂修於赤相放意爲相不離赤想爲味作意無二爲處何功德者不共四功德於赤一切入隨心得淨解脫得赤除入化種種赤色不共功德者如說於地一切入修赤一切入處處皆見赤云何取其相者現取赤一切入取於赤相若作處若自然處舊坐禪人於自然處取相於處處見相或赤花或赤衣或赤色從此爲初常見隨樂不樂即見彼分赤相得起不如新坐禪人新坐禪人於作處取相不能於非作處修赤一切入方便彼坐禪人或衣處或板或壁處如盤偷時婆花生赤色或以朱丹作曼陀羅花或三角或四角以異色界其外於此作赤相以三行取相以平等觀以方便以離亂如初廣說（赤一切入已竟）

問云何白一切入何修何相何味何處何功德云何取其相答心於白相此謂白一切入彼修心住不亂此謂修於白相放意爲相不離白想爲味作意無二爲處何功德者不共八功德於白一切入隨心得淨解脫得白除入伏懈怠眠除闇作明白一切入得起天眼餘功德如地一切入所說修白一切入處處皆見白云何取其現相者取白一切入於白取相若作處若自然處舊坐禪人於自然處

取相彼於處處見相或白花或白衣或白色或月光或日光或星色或鏡圓從彼爲初常見隨樂不樂即見彼分自相得起不如新坐禪人新坐禪人於作處取相非不作處取相修白一切入方便彼坐禪人或於衣㲲或扳或壁處以太白星等色以此色作曼陀羅花或三角四角以異色界其外於此作白相以三行取相以平等觀以方便以離亂如初廣說白一切入已竟

問云何光明一切入何修何相何味何處何功德云何取其相答心作光明相此謂光明一切入修彼心住不亂此謂修光明相放意爲相不離光明想爲味作意無二爲處何功德者與白功德等修光明一切入處處見光明云何取其相者現取光明一切入於光明取相若作處若自然處舊坐禪人於自然處取相彼於處處見相或月光或日光或燈光或珠光從彼初常見隨樂不樂即見彼分光明即起不如新坐禪人新坐禪人於作處取相不能於非作處修光明一切入方便彼坐禪人如是或依東西壁坐令水滿鉢安置日光所至處從彼水光起曼陀羅從曼陀羅光起著壁光於此見光明相以三行取相以平等觀以方便以離亂如初廣說光明一切入已竟

解脫道論卷第五

音釋

擿徒谷切　嶮虛儉切危也　蹉千箇切跌也　鬱紆勿切　藕五口切　氎徒協切細毛布也　癰於容切　瓫蒲奔切與盆同　荻徒歷切　筒徒紅切[illegible]竹也

解脫道論卷第六　隋七

阿羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品第八之三

問云何虛空一切入何修何相何味何處何功德云何取其相答虛空而一切入有二種有虛空離色有虛空不離色虛空入處相所謂離色虛空井空虛空相此謂不離色虛空彼修此想心住不亂此謂修於虛空想放意爲相不離虛空想爲味作意無二爲處何功德者不共二功德於虛空入障礙處所不能礙若墻壁山等身行無礙自在無畏云何取其相者於虛空入取虛空相若作處若自然處舊坐禪人於自然處取相能於處處見或於孔穴或樓窗間或樹枝間從彼常見隨樂不樂即見彼分虛空相即起不如新坐禪人新坐禪人於作處取相不能於非作處彼坐禪人或於屋內或於屋外不障礙處作圓孔穴作虛空想以三行取相以等觀以方便以離亂於虛空一切入生四禪五禪餘如初廣

說入虛空一切入已竟

問云何識一切入答曰識虛空此謂識一切入餘如初廣說入十一初已竟

問於是一切入云何散句答若一相得自在一切餘相隨其作意若於一處一切入於初禪得自在堪任餘一切入能起第二禪如是第二禪得自在能起第三禪第三禪得自在能起第四禪問於諸一切入云何最勝答四色一切入是爲最勝成解脫故得除入故白一切入勝作光明故心得自在於八一切入及於八定以入十六行安庠而起隨所樂處其所樂定隨意無障次第上次第下次第上下令一一增長或俱令增長或中少或分少或事少或分事少或分俱或事俱或分事俱隨其所樂處者或於村或於阿蘭若是斯所樂處入於三昧如所樂者是其所樂禪入於禪定如其所樂時者隨意所樂時入於三昧或多時入正受次第上者於初禪入定次第乃至非非想處次第下者從初入非非想定次第乃至初禪次第上下者越於往還從初禪入第三禪從第三禪入第二禪從第二禪入第四禪如是乃至入非非想定令一一增長者以次第入第四禪或上或下俱令增長者入第四禪從此虛空入第三禪如是二種入定中少者已入初禪從此入非非想處從此入第二禪從此入無所有處如是現入正受能辦虛空處分少者一禪於八一切入入定事少者於二一切入入於八定分事少者所謂二定及一切入分俱者於二一切入入二二禪事俱者於二二一切入入二禪分事俱者是此二句散句已竟

問云何增長相何修何相何味何處何功德云何取其相答增長相者滿一切處猶如鞴囊滿中臭穢死屍此謂膖脹於膖脹相以正智知此謂膖脹想彼修此想心住不亂此謂修於膖脹想相隨觀爲相猒膖脹想爲味臭穢不淨作意爲處何功德者膖脹想有九功德得念內身得無常想得死想多猒患伏婬欲斷色憍斷無病憍向善趣向醍醐云何取其想者新坐禪人現取膖脹不淨想以無二行以念不動不愚癡以諸根內入以心不出外以往彼處是處不淨有諸死屍住於彼處離於逆風對不淨相不遠不近或倚或坐彼坐禪人若倚若坐近不淨處若石若土塪或樹或杌或藤爲作相作相作事思惟此石不淨此不淨相此石如是土塪等已爲作相已作事以十行膖脹不淨相從其自性修行當觀以色以男女形以方以處以分別以節以穴以坑以平地以平等觀於一切處以色者若黑以觀黑若不黑不白以觀不黑不白若白以觀白若臭皮觀以臭皮以形者若女形若男形隨觀若少若長若老隨觀者若長以長若短以短若肥以肥若小以小隨而觀之以方者於此方擲頭於此方擲手於此方以腳於此方以背於此方以腹於此方我所坐於此方不淨相如是隨觀以光明處於此光明處是擲手處於此光明是擲腳處於此光明是擲頭處於此光明是我坐處於此光明是不淨相處以分別觀從頭至足從下至頭髮皮爲邊是一聚以分別觀觀以節者於二手

六節於二脚六節髖節項節此謂十四大節以肉者謂口或開或閉隨觀眼或開或閉隨觀手間脚間孔穴隨觀以坑以平等地者不淨相隨其處所或於空處或於地上是處隨觀復次我在空處不淨相地上或不淨相在下我於地上隨觀以一切處從我不取近遠若二尋三尋隨觀彼坐禪人如是一切正隨觀見彼相善哉善哉如是受持以善自安彼坐禪人已善取相已善受持已善自安一無二行以念不動心不愚癡諸根內入心不出外去來道路若行若坐觀彼不淨心常受持無二行者何義爲得身寂寂念念不動者以不愚癡以諸根內入心不出外去來道路者何義爲待身寂寂離逆風者何義爲離臭氣坐不取遠近者何義若取遠不成除相若取近不成其猒不見其性以不見其性彼相不起是故不取遠不取近坐遍觀一切相者何義爲不愚癡名不愚癡若坐禪人入寂寂處見不淨相如在其前心起驚怖是故坐禪人若死屍起逐不起心思惟如是已知念正智受持已觀相遍是其遍相如是作意是名不愚癡問取十種行相何義答爲於心縛觀去來道路者何義爲起次第法名次第法者若坐禪人入寂寂處有時心亂以不常觀不起不淨相是故坐禪人攝一切心當觀去來道路當觀於坐處當觀遍相當觀十種取相彼坐禪人如是數數現觀復更起相如以眼見此謂起次第法初坐禪人於此死屍成珍寶想如是歡喜心得受持心常修行滅於諸蓋禪分成起彼坐禪人已離欲已離不善法有覺有觀寂寂所成有喜樂入初禪定及膖脹相問何故以不淨行起於初禪非起餘禪答此行未作觀故此成縛處故常隨覺觀覺觀恒現其相得起非離覺觀其心得安是故初禪起非餘禪復說此不淨相色形等以不一行思惟令起於行思惟者是覺觀事不能堪住離於覺觀爲思惟行是故唯初禪起非餘禪復說此不淨相不可耐事於不耐事不能舉心於不淨處心由喜樂故除覺觀方便以覺觀方便力是時修行由如臭屎是故唯初禪起非餘禪問於不耐事云何起喜樂答不耐事非因爲起喜樂復次善斷蓋熱故以修心自在故起喜樂行餘如初廣說（膖脹相已竟）

問云何青瘀相何修何相何味何處何功德云何取其相答青瘀者或死一宿或二三宿成青瘀相如青所染色隨生此謂青瘀相彼青瘀是謂青相以正智知此謂青瘀相心住不亂此謂修受持青相爲相猒爲味作意不耐爲處等膖脹相功德修其相者如初廣說

（青瘀相已竟）

問云何潰爛相何修何相何味何處何功德云何取相答潰爛者或死二三宿潰爛膿出猶如灌酪身成潰爛此謂潰爛於潰爛相以正智知是謂潰爛相心住不亂此謂修受持潰爛爲相猒爲味作意不耐爲處等膖脹相功德取相如初廣說（潰爛相竟）

問云何斬斫離散相何修何相何味何處何功德云何取其相答斬斫離散者或以刀劒斬斫身體離散復說所擲死屍此謂斬斫離散於斬斫離散是正智知此謂斬斫離散想

心住不亂此謂修斬斫離散想爲猒相爲味作意不淨爲處等膖脹相功德問云何取其相答於兩耳二指作片片想作斬斫離散想如是取相於一二上取其空相餘如初廣説斬斫離散相已竟

問云何食噉想何修何相何味何處何功德云何取其相答食噉者或烏鵲鵄梟鵰鷲猪狗狐狼虎豹食噉死屍此謂食噉於彼食噉是相以正智知此謂食噉想心住不亂此謂修食噉想爲相猒爲味作意不淨爲處等膖脹相功德餘如初廣説食噉想已竟

問云何棄擲想何修何相何味何處何功德云何取其相答棄擲者於處處方散擲手足此謂棄擲於棄擲想是正智知此謂棄擲想心住不亂此謂修受持棄擲想爲想猒爲味作意不淨爲處膖脹想等功德云何取其相者一切身分聚在一處安諸分節相離二寸安已作棄擲想取相餘如初廣説棄擲想已竟

問云何殺戮棄擲想何修何相何味何處何功德云何取其相答被殺棄擲者或以刀仗或以弓箭於處處斬斫殺戮死屍此謂殺戮棄擲於殺戮棄擲是想是正智知此謂殺戮棄擲想心住不亂此謂修受持殺戮棄擲想爲相猒爲味作意不淨爲處等膖脹想功德云何取其相者如初廣説殺戮棄擲想已竟

問云何血塗染想何修何相何味何處何功德云何取其相答血塗染者或斬截手足形分出血塗身此謂血塗染於血塗染相是正智知此謂血塗染想心住不亂此謂修受持血塗染想爲相猒爲味作意不淨爲處等膖脹想功德云何取其相者如初廣説血塗染想已竟

問云何蟲臭想何修何相何味何處何功德云何取其相答蟲臭者諸蟲生滿其身猶如白珠然是蟲聚此謂蟲臭於蟲臭想以正智知此謂蟲臭想心住不亂此謂修受持蟲臭想爲相猒爲味作意不淨爲處等膖脹想功德云何取其相者如初廣説蟲臭想已竟

問云何骨想何修何相何味何處何功德云何取其相答骨者謂鈎鎖相連或肉血筋脉所縛或無血肉但有筋纒或無肉血此謂骨於此骨想以正智知此謂骨想心住不亂此謂修受持骨想爲相猒爲味作意不淨爲處等膖脹想功德云何取其相者如初廣説骨想已竟

問於不淨處云何散句答初坐禪人有重煩惱於不種類不應取相不種類者如男女身若不淨業人不淨相不應作意何故常觀事故不成猒於畜生身不起淨想以一骨起起相自在於骨聚亦復如是若不淨相以色起由一切入當觀若以空起以界當觀者以不淨起以不淨當觀問何故十不淨不多不少答身失有十種故復由十人故成十想欲人當修膖脹想色愛欲人當修青瘀想如淨欲人當修壞爛想餘亦可知復次不淨想不可得故一切不淨想欲對治故若欲行人是其所得彼當取相是故説一切不淨爲十種不淨想問何故不令增長答若人樂猒欲令起自性身想何故若有自性身想於想速得猒彼分故已令增長不淨想是其身相得除已除自身想不速得猒是故不應令增長又説

若得無欲爲修大心成令增長如阿毗曇說處離欲等初禪正受住胮脹及起無量事如大德撣狗文說偈

比丘佛家財　於怖畏林處　既已修骨想
普令滿此地　我知彼比丘　速當斷欲染

十不淨已竟

問云何念佛何修何相何味何處何功德云何修行答佛者世所尊自然無師於未聞法正覺正諦能知一切得力自在此謂爲佛念佛世尊正遍知道菩提功德念隨念念持念不忘念根念力正念此謂念佛心住不亂此謂修令起佛功德爲相恭敬爲味增長信爲處若修行念佛成得十八功德信增長念增長慧增長恭敬增長功德增長多歡喜堪任苦行離於怖畏於受惡法得生慚愧常與師共住心樂佛地行向善趣最後醍醐如說修多羅涅底里句若人欲念佛其可恭敬如佛像處云何修行初坐禪人往寂寂處攝心不亂以不亂心念如來世尊應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於是彼者到一切功德彼岸世尊者得世稱譽故名世尊復得妙法故名世尊復得供養故名世尊得福具足故名世尊道法之主故名世尊以是因故得名世尊以彼因故受供養名阿羅漢設煩惱怨名阿羅漢折生死輪輻名阿羅漢正遍知者以一切行正知一切諸法名正遍覺復殺無明名正遍覺以獨覺無上菩提名正遍覺明行足者明者三明宿命智明眾生生死智明漏盡智明世尊以宿命智明斷殺過去無明以眾生生死智明斷殺未來無明以漏盡智明斷殺現在無明已斷殺過去無明故以一切行一切過去法世尊應念即現已斷殺未來無明故以一切行一切未來法世尊應念即現已斷殺現在無明故以一切行一切現在法世尊應念即現行者戒定足具戒者謂一切善法處故言明行足者謂一切神通處故名明行足具者謂一切定於是世尊以一切智以三明以行得大慈悲以作世間饒益明得自在以知處故以起論道無人能勝滅諸煩惱以清淨正行以明具足成世間眼現饒益不饒益故以行具足成世間依作救怖畏以明解脫於第一義已得通達以行成濟渡作世間義於一切事自然無師所行平等得無上寂寂以明行足世尊成就此謂明行具足善逝者到善路故名曰善逝不復更來到於醍醐界無爲涅槃故名善逝復說法不顛倒故名善逝復說法不僻故名善逝復說法無過患故名善逝復說法不多不少故名善逝世間解者世間有二種謂眾生世間行世間世尊以一切行知眾生世間以知眾生種種欲樂以根差別以宿命以天眼以從去來以和合以成就以種種可化以種種堪不堪以種種生以種種趣以種種地以種種業以種種煩惱以種種果報以種種善惡以種種縛解以如是等行世尊悉知眾生世間復說行世間者世尊亦知以一切業亦知諸行以定相以隨其自相因緣善不善無記以種種陰以種種界以種種入以智明了以無常苦無我以生不生如是等行世尊悉知世間諸行此謂世間

解無上者世無有上此謂無上復次無人與
等復次最勝無比餘不能過故名無上調御
丈夫者有三種人或聞法即悟或說因緣或
說宿命世尊御八解脫道調伏衆生故名調
御丈夫天人師者世尊能度天人從生老死
怖畏園林故名天人師復次教誡見思惟道
名天人師如是以此門以此行當念如來復
次如本師說以四種行修念世尊本昔因緣
以起自身以得勝法以作世間饒益從初所
願乃至最後生於此中間久遠之時二十阿
僧祇劫一百千億觀凡夫根念根所初慈哀
世間我已得脫當令彼脫我已得調當令彼
調我已得安當令彼安我已入涅槃當令彼
得入涅槃施戒出忍諦受持慈捨精進智慧
皆令滿足為得菩提世尊為菩薩時說本生
因緣作兔子身常行布施當念可護生戒摩
訶瞿頻陀生當念出離生忍辱生當念忍普
明生當念實語當念啞蹇生當念受持當念
帝釋慈悲當念毛堅捨當念商主正真當念
檗生當念長壽生遂父語當念六牙白象恭
敬仙人當念白馬生往羅刹國度諸衆生當
念鹿生護彼壽命捨自壽命當念猴生令得
解脫所屬大苦復次當念猴生見人落坑以
慈心拔出設樹根果以為供養彼人樂肉以
破我頭以慈悲說法語其善道如是以衆願
門當念世尊本生功德云何當念世尊自拔
身功德世尊有如是等本生具足為年少時
斷一切居止著斷見婦父母親友著以捨難
捨獨往空閑無所有處欲求無為泥洹寂滅
於摩伽陀國渡尼連禪河坐菩提樹降伏魔
王及諸鬼兵於初夜時自憶宿命於中夜分
修得天眼於後夜中知苦斷集得證醍醐界
修行八正道分作證漏盡得菩提覺從於世
間拔出自身住第一清淨漏盡之地如是以
衆行門當念世尊自拔身功德云何當念世
尊得勝法功德如是世尊有解脫心解脫以
如來十力以十四佛智慧以十八佛法已與
不一禪法成就到自在彼岸當念去何世尊
成就十力如來知是處非處如實而知如來
知過去未來現在善業因緣以戒以因若果
報等如實而知如來知至一切處具足如實
而知如來知不以一戒種種戒世間如實而
知如來知衆生種種欲樂如實而知如來知
衆生種種諸根如實而知如來知禪解脫定
正受有煩惱無煩惱如實而知如來知宿命
如實而知如來知衆生生死如實而知如來
知漏盡如實而知以此十力世尊成就云何
世尊成就十四佛智慧謂苦智集智滅智道
智義辯智法辯智辭辯智樂說辯智諸根智
衆生欲樂煩惱使智雙變智大慈悲定智一
切智不障礙智以此十四智世尊成就云何
世尊成就十八法於過去佛智不障礙未來
佛智不障礙現在佛智不障礙隨於佛智遍
起身業隨於佛智遍起口業隨於佛智遍起
意業以此六法世尊成就欲無退精進無退
念無退定無退慧無退解脫無退以此十二
法世尊成就無可疑事無誑師事無不分明
無有急事無隱覆處無不觀捨無可疑事者
無有威儀為於狡獪誑師事者無急速威儀
無不分明者以知無不觸無急事者無威儀

以急事無隱覆者心行無有非不憶智無不觀捨者無有不知捨以此十八佛法世尊成就復次世尊以四無畏以四念處以四正勤以四如意足以五根以五力以六神通以七菩提分以八聖道分以八除入以八解脫以九次第定以十聖居止以十漏盡力以餘不一善法世尊成就到自在彼岸如是以此門以此行當念世尊得勝法功德云何當念世尊作饒益世間功德世尊成就一切行到一切功德彼岸爲慈悲衆生所轉法輪世間所不能轉以密護無內外開醍醐門已作無量天人於沙門果無量衆生得功德分能令功德具足以三種變身變說變教變令世間信已伏邪見諸相呪師已覆惡道已開善趣已住天上得解脫果已安聲聞住聲聞法已制諸戒已說波羅提木叉已得勝利養得佛勝法已得自在適滿世間一切衆生恭敬尊重乃至天人皆悉聞知安住不動慈悲世間饒益世間所作世尊已作以此門此行當念世尊已作世間饒益功德彼坐禪人以此門此行以此功德現念如來其心成信以信自在以念自在心常不亂若心不亂滅蓋禪分起內行禪成住問何故念佛起內行非安答佛功德者於第一義深智行處第一義事於深智行處心不得安以細微故復次當念不一功德若坐禪人憶念不一功德心種種緣作意共起心成不安是相爲一切外行行處問若念不一功德心既不一外行禪不當成若專一心外行禪成住答若念如來功德及念佛成一心是故無過復說以念佛四禪亦起念佛已竟

問云何念法何修何相何味何處云何修行答法者謂泥洹及修行至泥洹云何泥洹滅一切行出離一切煩惱滅愛無染寂滅此謂泥洹云何修行至泥洹謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺支八正道分此謂修行至泥洹念法出離功德乘功德彼念隨念正念此謂念法彼心住不亂此謂修起功德法爲相擇法爲味解義爲處念佛功德等云何修者初坐禪人入寂寂坐攝一切心以不亂心念法者善說世尊法現證無時節來見乘無時節來見乘相應智慧人現證可知善說世尊法者離兩邊故名爲善說不異故名爲善說不謬故三種善故名善說滿清淨故名善說令現泥洹及修行至泥洹故名善說現證者次第得道果故名現證作證泥洹及道果故爲現證無時節者不異時得果故名現證來見者汝來我處見我善法性堪教他是名來見乘相應者若人受降伏成入醍醐界名爲乘相應向沙門果名乘相應智慧人現證可知者若人受降伏不受他教起於滅智無生智解脫智是名智慧現證以餘行當念法者是眼是智是安樂是醍醐乘門是出離是方便是至滅是至醍醐無有墮落是醍醐無爲寂寂微妙非相師所行是妙智人所知濟渡彼岸是歸依處彼坐禪人以此門以此行以此功德現念於法其心成信由其信念心住不亂以不亂心滅於諸蓋禪分得起外行禪成住餘如初廣說念法已竟

問云何念僧何相何味何處何功德云何爲

修答僧者聖人和合此謂爲僧現念僧修行功德彼念隨念正念此謂念僧彼念住不亂此謂修令起僧功德爲相心恭敬爲味歡喜和合功德爲處念佛功德等云何修者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不亂心念想善能修行世尊沙門衆隨從軟善世尊沙門衆隨從如法世尊聖衆隨從和合世尊聖衆所謂四雙八輩世尊沙門衆堪可恭敬供養堪可合掌無上世間福田於是善修行世尊沙門衆者隨從善說法故名修行隨從爲自他饒益故名修行隨從至已具足故名修行隨從無怨具足故名脩行隨從離二邊中具足故名修行隨從離幻諂故名軟善離身口邪曲惡故名軟善隨從如者八正聖道彼隨從故名如隨從復次如者謂泥洹爲隨從得泥洹故如修行世尊所說四聖諦隨從如智故名如修行隨從和合者隨從沙門和合具足故名隨從和合若如是隨從作和合事成大果大功德如是隨從故名隨從和合四雙八輩者住須陀洹道及住其果故爲一雙住斯陀含道及住其果故爲一雙住阿那含道及住其果故爲一雙住阿羅漢道及住其果故爲一雙此謂四雙者彼住道及道果故名四雙八輩者四向四果此謂八輩沙門者從聞成就故名沙門僧者聖和合衆可謂可供養可施可恭敬無上世間福田可請者堪受請名爲可請可供養者於衆施成大果堪受供養可施者若於衆施得大果報名可施可恭敬者堪受恭敬事名可恭敬無上者最多功德故名無上世間福田者是衆生功德處故多世間福田以餘行當念衆生是勝衆眞實衆是名醍醐戒具足定具足慧具足解脫具足解脫知見具足彼坐禪人以此門以此行以現念衆功德如是現念衆功德其心成信由於信念心成不亂以不亂心能滅諸蓋禪分得起外禪成住餘如初廣說（已念僧竟）

問云何念戒何修何相何味何處何功德云何修行答以功德念清淨戒彼念隨念正念此謂念戒念戒住不亂此謂修令起戒功德爲相見過患怖爲味歡喜無過樂是處若人修行念戒成得十三功德成尊重師重法重僧重戒學重供養重不放逸於細微過患常見憂怖護自身亦護他從此世怖畏解脫彼世怖畏解脫多歡喜可愛一切戒功德是念戒功德云何修行者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不亂心念自身戒無偏無穿無點無垢無雜自在智慧所歎無所觸令起定若無偏是無穿若無穿是不點如是一切可知復次若滿清淨戒是善法住處故名不偏不穿作性稱譽故名無點無垢以斷愛故名爲自在聖所樂故無有過患智慧所歎離戒盜故名無所觸成不退處故令起定以餘行當念戒名戒者是樂無過患是性可貴以財物自在如先所說戒功德如是廣說可知彼坐禪人以此門以此行以此功德現念戒由信念心不亂以不亂心滅於諸蓋禪分成起外行禪成住餘如初廣說（已念戒竟）

問云何念施何修何相何味何處何功德云何爲修答施者爲利他故樂饒益他爲他人得捨自財物此謂施以念施功德現念捨彼

念隨念正念此謂念施彼念住不亂此謂修令起施功德爲相不畜爲味不慳爲處若人修行念施成得十功德如是施隨樂無慳無貪意爲多人念善取他意於衆不畏多歡喜慈悲心向善趣向醍醐云何修行者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不亂心自念施以所捨物我有利我善得利世人爲慳垢所牽我住無慳垢心手常施與常樂行施常供給常分布彼坐禪人以此門以此行以此功德現念施彼心成信由信由念故心常不亂以不亂心滅於諸蓋禪分成起外行禪成住餘如初廣說念施已竟

問云何念天何修何相何味何處何功德云何修行答依生天功德念自身功德彼念隨念正念此謂念天彼念住不亂此謂修令起自身功德天功德等爲相於功德愛敬爲味信功德果爲處若人修行念天成得八功德如是彼人五法增長所謂信戒聞施慧成天人所念愛敬於說功德果報大歡喜踊躍自重其身及天人所貴念戒念施以入其內向善趣向醍醐云何修行者初坐禪人入寂寂坐攝一切心以不亂心念天有四王天有三十三天有炎摩天有兜率天有化樂天有他化自在天有梵身天有天常生以信成就諸天從此生彼我復如是有信如是戒如是聞如是施如是慧成就彼諸天從此生彼我復如是有慧當念其身當念諸天信戒聞施慧彼坐禪人以此門以此行以功德現念天彼心成信以由信由念心成不亂以不亂心滅於諸蓋禪分成起外行禪成住問何故念天功德不念人功德答諸天功德最妙生最妙地成妙處心於妙處修行成妙是故念天功德不念人功德餘如初廣說念天已竟

解脫道論卷第六

音釋

櫺盧經切窓櫺也　韛蒲拜切吹火韋囊也　胮脹胮匹江切脹知亮切　藤徒登切蔓也又草名也　擲直炙切投也　瘀依倨切氣壅也　潰爛潰胡對切自壞也　膿奴冬切　膖匹絳切與胮同　僻芳辟切邪也　啞烏下切不能言也　謇居偃切吃也　竪神羽切立也　糜旻悲切

解脫道論卷第七　階八

羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品第八之四

問曰云何念安般何修何相何味何處何功德云何修行答曰安者入般者出於出入相彼念隨念正念此謂念安般心住不亂此謂修念令起安般想爲相觸思惟爲味斷覺爲處何功德者若人修行念安般成寂寂成勝妙成莊嚴可愛自娛樂若數數起惡不善法令除滅身成不懈怠眼亦不懈怠身成不動不搖心成不動不搖令滿四念處令滿七覺意令滿解脫世尊所歎聖所住止梵所住止如來所住止云何修者初坐禪人若往阿蘭若若往樹下若往寂寂處結跏趺坐正身在前彼坐禪人念入息念出息若長出息我息長出如是知之若長息入我長息入如是知之若息短入我息短入如是知之若短息出我短息出如是知之我入息如是覺我出息如是覺知喜知樂知心所行令滅心行令歡

喜心令教化心令解脫心見無常見無欲見滅見出離如是覺見出離我息出如是覺見出離我息出如是於是現前令學安者謂繫念住於鼻端或於口脣是出入息所緣處彼坐禪人以安念此處入息出息於鼻端口脣以念觀觸或現念令息入現念令息出現於息入時不作意於出時亦不作意是出入息所觸鼻端口脣以念觀知所觸現念令入現念出息如人解材以緣鋸力亦不作意鋸去來想如是坐禪人於入出息亦不作意入出息想所觸鼻端口脣以念觀知現念令入息現念令出息若坐禪人於出入息作意內外其心成亂若心起亂其身及心成懈怠動搖此是過患若最長息若最短息不應作意若作處最長最短息其身及心皆成懈怠動搖此是過患由出入息種種相故不應作著若如是作心餘緣成亂若心亂其身及心皆成懈怠動搖如是過患無邊起出入息以無邊觸故應作想如是心不亂若心遲緩若心利疾不當精進若作遲緩精進成懈怠睡眠若作利疾精進成起調若坐禪人若與懈怠睡眠共起若與調共起其身及心成懈怠成動搖此是過患彼坐禪人以九小煩惱清淨心現念入息彼相得起名相者如抽綿抽古貝觸身成樂觸如涼風觸身成樂觸如是入出息風觸鼻口脣念作風想不由形色此謂相若坐禪人以修多修相成增長若鼻端增長於眉間於額成多處住成滿頭風從此增長滿身猗樂此謂具足復有坐禪人從初見異相如煙如霧如塵如碎金猶如針刺如蟻所嚙見種種色若坐禪人心不明了於彼異相心作異想成顛倒不成出入息想若明了坐禪人不作異意想念現入息念現出息雖作餘想若如是作意異相即滅是坐禪人得微妙相心不放逸念現入息念現出息彼相自在以相自在欲起修行由欲自在念現入息念現出息起喜已喜自在已欲自在念現入息念現出息起捨於彼已捨自在已欲自在已喜自在念現入息念現出息其心不亂若心不亂諸蓋滅禪分起此坐禪人已得寂滅勝四禪定如初廣說復次先師說四種修念安般所謂筭隨逐安置隨觀問曰云何名筭答曰初坐禪人從初出息及至入息從一至十過十不筭復說從一至五過五不筭不令意誤是時當筭乃至離筭從入出息事念住此謂名筭名隨逐者攝筭以念無間逐出入息此謂隨逐名安置者或鼻端或於脣是入出息所觸處於彼作風想令念住此謂安置名隨觀者由觸自在當隨觀相於此所起喜樂等法應當隨觀此謂隨觀彼筭爲覺滅令得出離覺隨逐者爲滅麤覺於出入息作念無間安置者爲斷於亂作不動想隨觀者爲受持想爲知勝法若長入息若短出息於短入息如是學之者方便所作過於其性此謂長性者現智短爲現不愚癡事問曰云何不愚癡事答曰初坐禪人得身心猗以入出息念現作住其出入息成細出入息細故成不可取時坐禪人若長息隨觀作長乃至相起住若相已起住以性應作意此謂不愚癡復次當爲心消息有時作長有時作短如是當

修復次坐禪人以事令分明相起是事當修知一切身我入息如是學者以二禪行知一切身不愚癡知以事故問曰云何無愚癡知一切身答曰若坐禪人念安般定身心喜樂觸成滿由喜樂觸滿一切身成不愚癡問曰云何以事知一切身答曰出入息者所謂一處住色身出入息事心心數法名身此色身名身此謂一切身彼坐禪人如是以見知一切身雖有身無衆生無命如是學者謂三學一增上戒學二增上心學三增上慧學如實戒此謂增上戒學如實定此謂增上心學如實慧此謂增上慧學彼坐禪人此三學於彼事以念作意學之修已多修此謂學之令滅身行我入息如是學云何名身行者此謂出入息以如是身行曲伸形隨神動踊振搖如是於身行現令寂滅復次於麤身行現令寂滅以細身行修行初禪從彼以最細修第二禪從彼最細修行學第三禪令滅無餘修第四禪問曰若無餘滅出入息云何修行念安般答曰善取初相故以滅出入息其相得起

成修行相何以故諸禪相知喜爲事知我入息如是學者彼念現入息念現出息於二禪處起喜彼喜以二行成知以不愚癡故以事故於是坐禪人入定成知喜以不愚癡以觀故以對治故以事故成知樂我入息如是學者彼現念入息現念出息於三禪處起樂彼樂以二行成知以不愚癡故以事故如初所說知心行我息入如是學者說心行是謂想受於四禪處起彼彼心行以二行成知以不愚癡故以事故以如初說令寂滅心行我息入如是學者說心行是謂想受於麤心行令寂滅學之如初所說知心我入息如是學者彼現念入息現念出息其心入出事以二行成所知以不愚癡以事故如初所說令歡喜心我入息如是學者說令歡喜說喜於二禪處以喜令心踊躍學之如初所說令教化心我入息如是學者彼坐禪人現念入息現念出息以念以作意彼心於事令住令專一心教化以彼心住學之令解脫心我入出息如是學者彼坐禪人現念入息現念出息若心

遲緩從懈怠令解脫若心利疾從調令解脫學之若心高從染令解脫學之若心下從瞋恚令解脫學之若心穢汚從小煩惱令解脫學之復次於事若心不著樂令著學之常見無常我入息如是學者彼現念入息現念出息其入出息及入出息事心心數法見其滅生滅學之常見無欲我入息如是學者現念入息現念出息彼無常法彼法無欲是泥洹入息學之常見滅我入息如是學者彼無常法如實見其過患彼我滅是泥洹以寂寂見學之常見出離我入息如是學者彼無常法如實見其過患於彼過患現捨居止寂滅泥洹使心安樂學之如是寂寂如是妙所謂一切行寂寂一切煩惱出離愛滅無欲寂寂泥洹於此十六處初十二處成沙摩他毗婆舍那見初無常後四處唯成毗婆舍那如是以沙摩他毗婆舍那可知復次彼一切四種謂如是修令起觀具足有時見現念入息現念出息此謂修知長短令滅身行令滅心行令心歡喜令教化心令解脫心此謂令起知一

切身知樂知心所行知心者此謂觀具足常見無常所初四行此謂有時見復次修者以念安般受持地是修是安般念受持地是受持是有學彼有覺有觀有觀地知喜者是二禪地知樂者是第三禪地知心者是第四禪地復次彼一切成二種謂修及滿於是修行唯彼名滿者十六行不減修者如種功德因故名滿者猶如花果從相似出故若如是修行念安般成滿四念處修四念處滿七菩提分修七菩提分滿明解脫問曰云何得如此答曰長出入息所初四處成身念處知起所初成受念處知心所初成心念處見無常所初成法念處如是修念安般成滿四念處云何以修四念處成滿七菩提分修念處時於念成住不愚癡此謂念覺分彼坐禪人如是念住知擇苦無常行此謂擇法菩提分如是現擇法行精進不遲緩此謂精進覺分由行精進起喜無煩惱此謂喜覺分由歡喜心其身及心成猗是謂猗覺分由身猗有樂其心成定此謂定覺分如是定心成捨此謂捨覺

分以修四念處成滿七菩提覺分云何以修七菩提覺分成滿明解脫如是多修行七覺分於刹那道成明滿於刹那果成解脫滿如是修七菩提分成明解脫滿問曰一切諸行由地成有覺無覺如是念安般何故說唯念安般為除覺不說餘耶答曰不依如此說覺不住者是禪障礙是故除覺依此義說何故於風樂觸由樂心著如覺乾闥婆聞聲隨著是故斷覺復次如行堤塘以心專念猗不動故是故說念安般為除覺(念安般已竟)

問曰云何念死何修何相何味何處何功德云何修答曰壽命行斷此謂為死彼念住不亂此謂為修自壽命斷為相猒患為味無難為處何功德者若修行念死於上善法成不放逸成憎不善法於諸服飾不多受畜心不慳悋見身壽命心不貪著作無常想苦想無我想皆令成滿成向善趣向於醍醐臨命將終心不謬誤云何修行初坐禪人入寂寂坐攝一切心以不亂心念衆生死我入死法向於死趣不過死法如涅底優波陀修多羅中

說若人樂觀死當觀被殺人見死因緣於是念死有四種憂相應驚相應中人相應智相應如喪愛子心生緣念此謂憂相應念童子卒暴命終此謂驚相應念如閣維人念離生故此謂中相應念常觀世間心生猒患此謂智相應念於是坐禪人憂相應驚相應中相應不應修行何以故不能除過患唯智相應勤修行能除過患死者有三種等死斷死念念死云何名等死依假衆生此謂等死名斷死者謂阿羅漢煩惱已斷名念念死者諸行念念滅復次死有二種不時節死時節死或自殺或他殺或以病或無因緣中間死此謂不時節死或壽命盡乃至老死此謂時節死應念此二種死復次以八行先師所說修念死如兇惡人逐以無因緣以本取以身多爲以壽命無力故以久遠分別以無相故以刹那故問曰云何以兇惡逐修行念死答曰如被殺人將往殺處以兇惡人拔刀隨逐彼見兇惡人拔刀隨後如是思惟此人殺我何時我當死我行一一步於何步當死我去必

死我住必死我坐必死我眠必死如是坐禪人以兇惡人逐故當修念死問曰云何以無因緣故修念死答曰無因緣無方便以生能念令不死如日月出無因緣無方便能令不沒如是無因緣故修念死問曰云何以本取故修念死答曰彼先多財王大乘王大神力大善見王頂生王等彼一切王皆入死法復次先仙人大神通大神力毗沙蜜多閻摩達梨仙人身出水火復入死法復次先聲聞有大智慧有大神通有大神力舍利弗目揵連等彼入死法復次諸緣覺人自生無師一切功德成就亦入死法復次諸如來應供正覺無量無上明行具足到功德彼岸亦入死法何況於我少時壽命不當入死法如是以先取故修念死問曰云何以身多屬故修念死答曰以風痰和合成於死法或諸蟲種和合或飲食不調成入死法或毒蛇蜈蚣射蚰蜒鼠齧成入死法或師子虎豹龍牛等充成入死法或人非人所殺成入死法此身如是多所屬故修念死法問曰云何以壽無力故修念死以二行以壽命無力故修於念死處無力故依無力故成壽命無力問曰云何處無力故壽命無力答曰此身無自性如水泡喻如芭蕉喻如水沫喻無有真實離真實故如是處無力故成壽命無力問曰云何依無力故成壽命無力答曰此名出入息所縛四大所縛飲食所縛四威儀所縛暖所縛如是依無力故成壽命無力如是以此二行以壽命無力故修念於死問曰云何以遠分別修念死答曰從於久遠一切已生於現在世不過百年皆入死法所謂久遠分別故修念死復次當修我於日夜詎能得活日夜思惟世尊諸法我得大恩如是一日我詎能活或復半日我詎能活或復少時我詎能活或一食時或半食時我詎能活或四五摶我詎能活或入息時我詎能至出息時或出息時我詎能至入息時以久遠分別故修念死問曰云何以無相故修念於死答曰以無有相死無有時以無相故修念於死問曰云何以剎那故修死念答曰以不數過去未來但數現在緣衆生壽命於一念時住從彼無二念住一切衆生於剎那心沒如阿毗曇中說於過去心無已生無當生無現生於未來心無已生無現生無當生於現在心剎那無已生無當生有現生復如說偈

壽命及身性　苦樂及所有　與一心相應
剎那速生起　於未生無生　於現在有生
心斷故世死　已說世盡故

如是以剎那故修念死彼坐禪人以此門以此行如是現修念死起其厭患由厭患自在以念自在成心不亂若心不亂諸蓋滅禪分成起外行禪得住問曰無常想念死此二何差別答曰陰生滅事名無常想念諸根壞名為念死以修無常相無我相為除憍慢以修念死無常相及苦相成住以壽命斷心滅此謂差別　念死已竟

問曰云何念身何修何相何味何功德云何修答修念身性彼念隨念正念此謂身念住不亂此謂修令起身性為相厭患為味見無實為起何功德者以修念身成堪耐堪受怖

畏堪任寒熱等無常想無我想不淨想過患
想彼想成滿成隨意得四禪以分明諸法修
令滿足向於善趣向於醍醐云何修者初坐
禪人入寂寂坐擗一切心不亂心唯修心性
云何修心性所謂此身髮毛爪齒皮肉筋骨
髓腦肝心脾肺膽胃肪膏腦膜大腸小腸屎
尿膿血痰汗涎痰涕唾不淨初坐禪人於此
三十二行初次第上以次第下善哉以口語
言應常說常觀善哉以常觀口諸語言是時
以一一四行唯以心當覺以色以行以形以
處以分別所起麁相或一或二或多善取相
應彼坐禪人如是以三種覺成起以色以猒
以空若坐禪人以色起相彼坐禪人由色一
切入自在應作意若坐禪人以猒起相彼坐
禪人以不淨應作意若坐禪人以空起相彼
坐禪人以界應作意若坐禪人依一切入起
於四禪若坐禪人依不淨事起初禪若坐禪
人依界事起外行禪於是瞋恚行人以色起
相貪欲行人以猒起相慧行人以界起相復
次瞋恚行人以色當作意貪欲行人以猒當

作意慧行人以界當作意復次以十三行當
念身性如是以種以處以緣以流以次第以
形以蟲種以安處以聚以憎以不淨以處以
不知邊以有邊問云何以種當念身性答如
毒種所生萊萸拘沙多紀等一切生如是此
身從父母不淨生不淨種生此身成不淨如
是以種當念心性問曰云何以處當念身性
答此身不從欝多羅花生非拘牟陀分陀利
迦花生於母腹生不淨臭穢迫迮處生從生
熟兩藏生從左右脇胞囊所纏依脊骨住是
處不淨身成不淨如是以處當念身性問云
何以緣當念身性答此不淨身若增長住不
以金銀珠等能得增長復不以栴檀多伽羅
沉香等緣能得增長此身從母腹生母所食
噉涕唾涎痰相雜母胎所生臭食流液得增
長住從如是出其所噉食飯乳麨豆涕唾涎
痰共相和雜此身以臭不淨流得增長住如
是以緣當念身自性問云何以流當念身自
性答如皮囊盛滿屎尿以多穿故不淨流出
此身亦然盛滿屎尿如是此身所嘗飲食及

雜涕唾屎尿臭穢種種不淨從九孔流溢以
多穿故不成滿故如是以流應念身自性問
云何以次第形當念身自性答此身以初業
次第立於初七日成迦羅邏二七日成阿浮
陀三七日成俾尸四七日成啊那五七日成
五節六七日成四節七七日復生四節八七
日復生二十八節九七日及十七日復生脊
骨十一七日復生三百骨十二七日復生八
百節十三七日復生九百筋十四七日復生
百肉九十五七日復生血十六七日生膜十
七七日生皮十八七日成皮色十九七日業
所生風遍處處二十四七日成九竅二十五
七日生一萬七千脉二十六七日成堅身二
十七七日有力二十八七日生九萬九千毛
孔二十九七日成一切身分具足
復說七七日有體依母背下頭蹲踞坐四十
二七日以業所生風轉脚向上頭向下向產
門此時生世說假名人如是以次第形當念
身性
問云何以蟲種當念身性答此身八萬戶蟲

之所食噉依髮之蟲名髮鐵依髑髏蟲名耳種依腦之蟲名顛狂下顛狂復有四種一名堰拘霖婆二名濕婆羅三名陀羅呵四名陀呵尸邏依目之蟲名舐眼依耳之蟲名舐耳依鼻之蟲名舐鼻復有三種一名樓扣毋呵二名阿樓扣三名摩那樓毋可依舌之蟲名勿伽依舌根蟲名毋但多依齒之蟲名狗婆依齒根之蟲名優婆狗婆依喉之蟲名阿婆離呵依頸之蟲有二種一名虜呵羅二名毗虜呵羅依毛之蟲名舐毛依爪之蟲名舐爪依皮之蟲有二種一名兜那二名兜難多依膜之蟲復有二種一名鞞藍婆二名摩訶鞞藍婆依肉之蟲復有二種一名阿羅婆二名羅娑婆依血之蟲復有二種一名婆羅二名婆多羅依筋之蟲復有四種一名賴多虜二名喜多娑三名婆羅婆多羅四名羅那婆羅那依脈之蟲名奇栗俠那依脈根之蟲復有二種一名尸婆羅二名優婆尸婆羅依骨之蟲復有四種一名遏槭湯里切毗駄二名安那毗駄三名殆塗豭切豭挓毗挓四名遏槭緼可

羅依髓之蟲復有二種一名彌比比切社二名彌社尸羅依髀之蟲復有二種一名尼羅二名比多依心之蟲復有二種一名死毗多二名優鉢挓死毗多依心根之蟲復有二種一名滿可二名尸羅依肪之蟲復有二種一名奇羅二名奇羅尸羅依膀胱之蟲復有二種一名彌奇羅二名摩訶奇羅依膀胱根復有二種一名奇羅二名奇羅尸羅依胞之蟲復有二種一名沙婆羅二名摩訶沙婆羅依胞根之蟲復有二種一名賴多二名摩訶賴多依小腸之蟲復有二種一名帚賴多二名摩何訶多依腸根之蟲復有二種一名波二名摩訶死波依大腸根蟲復有二種一名安那婆呵二名愽果一呵依胃之蟲復有四種一名優受奇二名優社婆三名知社婆四名先市婆依熟藏之蟲復有四種一名婆呵那二名摩訶婆呵那三名陀那盤四名粉那毋可依膽之蟲名必多離訶依唾之蟲名織呵依汗之蟲名髓陀離呵依脂之蟲名彌陀離呵依癰之蟲復有二種一名藪婆呵毋二名社

摩契多依癰根蟲復有三種一名彪呵毋珂二名阿虜呵毋珂三名婆那毋珂有五種蟲依於身前食於身前依於身後食於身後依於身左食於身左依於身右食於身右蟲名梅陀死羅脅呵死羅不偷羅等依下二孔有三種蟲一名拘樓拘羅唯喻二名遮羅喻三名寒頭波陀如是以蟲居止當念身性云何以安當念身自性於足骨脛骨安住脛骨於膝骨安住膝骨於髂骨安住髂骨於脊骨安住脊骨於胛骨安住胛骨於臂骨安住臂骨於項骨安住項骨於頭骨安住頭骨於頬骨安住頬骨於齒骨安住如是此身骨節纏裹以皮覆上成此穢身從行業生非餘能造如是以安當念身自性云何以聚當念身自性九頭骨兩頬骨三十二齒骨七項骨十四胷骨二十四脇骨十八脊骨兩髂骨六十四手骨六十四足骨依肉六十四軟骨此三百骨八百節九百筋纏九百肉九一萬七千䐅八百萬髮九萬九千毛六十間八萬蟲種膽唾腦各一波頬他梁言重四兩血一阿咃梁言

以三斗如是等不可稱計種種形唯是屎聚屎集名身如是二聚當念身自性云何以憎當念身自性彼所重物第一清淨所愛服飾如是花香塗身衣服莊嚴眠坐隱囊扰褥氍毹毾㲪牀帳臥具等種種飲食住止供養心生愛重後成憎惡如是以憎惡當念身自性云何以不清淨當念身自性如是衣物種種服飾已不淨潔可更浣治還得清淨何故以性清淨故此身不淨不能令淨復次以香塗身以香水洗浴不能令淨何以故性不淨故如是以不清淨當念身自性云何以處當念身自性如花依花池生如果依果處生如是此身從種種煩惱疾患故生如是眼痛耳痛鼻痛舌痛身痛頭痛口痛齒痛患咳急氣寒熱腸痛心悶癎狂風病霍亂癩瘦吐血癬瘡疥癟淋秘寒病等此身有無邊過患如是以處當念身自性何以不知恩當念身自性其人雖復料理自身以最勝飲食或洗浴摩香眠坐衣被以身莊嚴此毒樹身返不知恩向老向病向死女親友不知恩如是以不知恩當念身自性云何以有邊當念身自性此身或可鬧維或可噉食或可破壞或可磨滅此身有邊如是以有邊當念身自性彼坐禪人以此門以此行以自性當念此身以念自在以慧自在成不亂心若不亂心諸蓋滅禪分起隨其所樂成得勝（念身已竟）

問云何念寂寂何修何相何味何處何功德云何修答寂寂者滅身心動亂已伏斷故此謂寂寂現念寂寂彼念隨念正念此謂念寂寂以念住不亂此謂修令起不動功德爲相不調爲味妙解脫爲處何功德者若修行念寂寂成安眠安覺成寂寂心諸根寂寂心願具足成可愛慚愧具足常爲人所貴重向善趣向醍醐云何修彼者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不起亂心如彼比丘諸根寂寂心寂寂樂一處寂寂以相應住彼比丘以身口意若見若聞以寂寂念以寂寂功德如世尊所說彼比丘戒具足定具足慧具足解脫具足解脫知見具足若比丘得見彼比丘我說彼大得大恩若聞彼比丘我說大恩若往彼我說大恩若往彼說我大恩若親供養彼若念彼若隨出家我說彼大得恩何故如是等諸比丘聞其說法得二離憒閙所謂身離憒閙心離憒閙彼比丘入初禪以寂寂念諸蓋滅若入第二禪念彼覺觀滅若入第三禪念彼喜滅若入第四禪念彼樂滅若入虛空定念色想瞋恚想種種想滅若入識定念彼虛空滅若入無所有定念彼識入想滅若入非想非非想定念彼無所有想滅若入想受滅念彼想受滅若得須陀洹果念見一處煩惱滅若得斯陀洹果念麤婬欲瞋恚煩惱滅若得阿那含果念細煩惱婬欲瞋恚滅若得阿羅漢果念彼一切煩惱滅若入泥洹以寂寂念一切皆滅彼坐禪人以此門以此行如是以功德念寂寂彼心成信以信自在以念自在心成不亂若不亂心諸蓋滅禪分起外行禪成住念寂寂已竟（十念已竟）

於十念處此散句若念過去未來佛功德此謂修念佛如是念緣覺功德若念善說一法是謂修念法若念一聲聞修行功德此謂修

念僧念彼戒此謂修念戒念彼施此謂修念施若欲樂念施施於有功德人當取受相若有人受施未施乃至一摶悉不應食念天若成就信有五法當修念天說句已竟

解脫道論卷第七

音釋

數數（並色角切頻也）鋸（居御切）額（鄂格切額也）嚙（五巧切噬也）

闥（他達切）堤塘（都奚切防也徒郎切堤岸也）揵（音乾）詎（巨許切豈也）

髓（息委切）腦（乃老切）脾（頻眉切土藏也）肺（芳吠切金藏也）

膽（覩敢切肝膽也）胃（于貴切穀府也）肪（發房切脂也）膜（音莫膜也）

屎（失指切）尿（奴弔切）唾（湯卧切）茱萸（市朱切容朱切）穢（烏廢切污也）

迫迮（博陌切側格切）脇（虛業切腋下也）胞（音包）洟（夷盃切）粄（卜管切米餅也）

呵（烏可切）竅（苦弔切穴也）腠（倉奏切膚理也）蹲踞（徂尊切居御切）

髑髏（音獨音樓髑髏首骨也）嘔（烏侯切）霖（力尋切）舐（甚爾切餂也）鞞（騂迷切）哿（古我切）

俠（古洽切）柁（徒可切）髈（步光切）胱（古黃切）帚（上酉切也）胵

髂（枯駕切腰骨也）胛（古狎切肩胛也）頰（古協切面旁也）虵（託何切）

氍毹　毾毲

瘯（苦木切）

解脫道論卷第八　階九

羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品第八之五

問云何慈何修何相何味何起何功德云何修行答如父母唯有一子情所愛念見子起慈起饒益心如是於一切衆生慈心饒益心此謂慈彼修住不亂此謂修令趣饒益爲相愛念爲味無瞋恚爲起若修行慈成得十一功德安眠安覺不見惡夢爲人所愛念爲非人所愛念諸天守護火毒刀仗不加其身使心得速定面色悅澤命終不亂若未得勝法生梵世云何修行初坐禪人樂修行慈初觀忿恨過患及忍辱功德心應受持忍辱云何當觀忿恨過患若人初起忿恨焚燒慈心令其心濁從此增長面目顰蹙從此增長口說惡語從此增長瞋忿吐血從此增長手捉刀仗從此增長觀於四方從此增長散擲財物從此增長打壞諸物從此增長或殺他或自殺復次若人恒忿恨或殺父母或殺阿羅漢或破僧或惡心出佛身血如是作可畏事如是當觀復次如是當觀我名聲聞者不斷忿恨誠可羞慚我懷鋸喻脩多羅中所說我樂善法若我令忿恨增長誠可憎惡如人樂浴還入不淨我自多聞若未伏忿恨人所棄薄猶如醫師還自霍亂我爲世所貴若我不除忿恨人所棄薄猶如畫瓶內盛不淨而不覆蔽若人有智慧而猶起忿恨如人故食雜毒何以故從此忿恨最可棄薄成苦果報如人爲毒蛇所齧自有毒藥而不肯服彼人可知樂苦不樂樂如是比丘若忿恨起不速制伏彼比丘可知樂苦不樂苦何故從此忿恨最爲可畏復次當觀忿恨忿恨若爲怨家所歎爲親友慙愧雖有深德復被輕賤本所貴重詘爲輕易若已得稱譽成被譏毀若求樂成苦若不動成令動若有眼成盲若聰明成無智如是當觀忿恨過患問云何觀忍辱功德答忍辱是力是鎧能護身能除忿恨是稱譽智人所歎是樂令不退是守護令護一切具足是曉了令觀諸義是名爲起慚愧復次當

觀我已剃頭唯應忍辱是我所愛我已受國施以忍辱心令彼施主有大果報我持聖形飾我此忍辱是作聖行我有瞋恚令無瞋恚我名聲聞令實名聲聞彼檀越施我雜物以此忍辱令彼施主得大果報我有信此忍辱是我信處我有智慧此忍辱是智慧處我有忿恨毒此忍辱是我却毒藥如是觀忿恨過患及忍辱功德令心受持我當向忍辱人有惡罵我當忍辱我當軟無憍慢如是坐禪人向忍辱樂作自饒益入寂寂處不亂心從初其身令滿我復樂樂心不耐苦云何我無怨家無瞋恚樂離諸煩惱鬪成就一切功德彼坐禪人制伏其心作軟心作堪受持心若心成軟堪受持事從此應修行慈於一切衆生如其自身若坐禪人修行慈於一切衆生從初不能修慈於怨家中人惡人無功德人亡人處起慈彼坐禪人所貴重人爲起慙愧不爲輕賤不爲所中爲饒益故起慈於彼不起嫉不瞋恚是彼人處初當修慈初當念其饒益功德貴重功德如是以性成就以稱譽成

就以聞成就以戒成就以定成就以慧成就我所貴重如是以施以愛語以利益以同事成就是我饒益如是善念所重功德及饒益功德令起重想及親友想於彼人處當修行慈當作饒益心常覺觀願無怨心無願瞋恚成於安樂願離一切鬪願成就一切功德願得善利願有稱譽願有信願有樂願有戒願有聞慧願有施願有慧願得安眠願安覺願不見惡夢願人所愛敬願非人所愛敬願諸天守護願火毒刀杖等不著身願速得定心願面色和悅願生中國願值善人願自身具足願無疾病願得長壽願恒得安樂復次如是應思惟於彼不善法若未生願令不生若已生願滅斷彼善法未生願生若已生願增長復次彼不愛念法願不生若已生願滅彼可愛念法未生依彼由慈心得信彼坐禪人以信自在取心以取自在令念住以念自在以取自在以信自在成不亂心彼現知不亂以此門以此行於彼人修慈心修已多修彼坐禪人現知不亂以此門以此行於彼人修

已多修慈心以鞕心受持心次第於愛中人修慈想於所愛人已修慈想次第於中人當修慈想於中人已修慈想次第於怨家當修慈想如是於一切衆生猶如自身令滿作分別若如是修行慈若中人處彼慈不行若坐禪人暫不起慈當作猒患於我不善不可愛我樂得善法信心出家我復說言依大師故饒益衆生起大慈悲於一中人不起慈心何況於怨家若如是猒患瞋恚不滅彼坐禪人爲修慈不應精進以餘方便應修行行於彼人爲除瞋恚問云何方便除瞋恚答與彼應作周旋應思惟其功德因自業所作負債解脫親族自身罪過不應作意自現業諸根自性念滅和合應當觀空應作攝受彼人雖生瞋恚若有所乞隨宜施與若彼有所施亦隨宜取與常共善語彼所作事亦當隨從如是攝受因彼此瞋恚成滅於功德者若見其功德是功德應思惟不爲非功德如水有草除草取水若彼無功德應起慈此人無功德當向惡趣思者應思惟彼思若人作不愛敬令

起恩於彼若已作不愛敬應作功德復次已令滅不善是善趣彼怨成作恩可知自業所作者是人所作惡法是人所瞋處於彼惡業當生觀負債解脱者若人罵我害我是初惡業彼負債解脱我今作證以觀當作觀喜親族者於生死衆生相續是我親族已憶應令起親族想自身罪過者其作我相彼瞋恚從我生爲彼得非功德我成相令起自罪過相不應作意者無瞋恚相不應作意如人不樂見色閉眼苦者爲自苦無障礙應令起相何故如愚癡人以慈不正憶自作苦因得心苦如是現可知於有怨家處從彼應離其處使不見不聞於處當住諸根自性者取可愛非可愛境界諸根自性於此我瞋恚因是不正憶如是當觀念滅若以彼生苦彼得苦此一切法於一心刹那得滅我何故與彼非瞋處我當作瞋如是當觀和合者內外不一分和合故生苦我於一分處不堪作瞋恚心如是當觀空者是人作苦是人受苦彼第一義不可得此身因緣所生無衆生無我界聚草聚等如是當觀是故世尊說偈

於村林中住　諸苦樂所觸　非從自他撓
依煩惱得觸　若無煩惱心　誰能觸細滑

彼坐禪人如是瞋恚滅方便明了於自親友中人怨家已作分別已得自在心次第起慈想當修住處種類比丘從彼當修住處僧衆從彼當修自住處諸天從彼當修自住處衆生從彼當修自住處外村如是從村至村從國至國從彼當修一方彼坐禪人以慈心已令滿一方從彼二方從彼三方從彼四方從彼四維上下於一切衆生故慈悲一切世間以慈心最大無量無怨無瞋恚令滿彼坐禪人如是修行慈以三種令安禪以攝總衆生以總攝村田以揔攝方以一衆生令安慈禪如是二三衆生乃至衆多於一村田衆生令安慈禪乃至多村於一方作一衆生令安慈禪如是乃至四方於是若依一衆生修行慈若其衆生死其事成失以失事不堪起慈是故應廣修慈心乃至廣行是時成妙修行成大果成大功德問慈者何根何起何具足何非具足何事答不貪爲根不瞋恚爲根不癡爲根欲爲根正作意爲根何起者是根令起何具足者若慈成就殺除瞋恚除不善愛令身口意業清淨此謂具足何非具足者以二因失慈以自朋生怨以不善愛以對治生怨以起瞋恚此謂非具足何事者於衆生爲事問不然第一義衆生不可得云何說衆生爲事答依諸根種於世假說衆生爾時菩薩摩訶薩修慈流於一切衆生遍滿十波羅蜜問何故然答菩薩摩訶薩於一切衆生行慈緣饒益成攝受衆生施於無畏如是滿檀波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆生行慈依饒益於一切衆生成無害不失法用如父於子如是滿戒波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆生行慈依饒益一切衆生成無貪恚出離非饒益向禪向出家如是滿出波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆生行慈依饒益一切衆生成多思惟饒益非饒益如義說方便明了爲除惡爲得善如是滿般若波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆生行慈依取饒益不捨精進一切時堅精

進相應如是滿精進波羅蜜菩薩摩訶薩行慈於一切衆生依饒益彼衆生惡語罵詈成忍辱不忿恨如是是滿忍辱波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆生行慈依饒益於一切衆生說實語於實住受持實如是滿實諦波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆生行慈依饒益於一切衆生乃至失命誓不捨願成聖受持誓願如是滿受持波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆生以自相饒益滿慈波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆生修慈於親文中人怨家平等心離瞋恚愛如是滿捨波羅蜜如是菩薩摩訶薩修行慈成滿十波羅蜜明慈滿四受持爾時菩薩摩訶薩修慈已滿十波羅蜜成令滿四受持所謂諦受持施受持寂寂受持慧受持於是諦波羅蜜受持波羅蜜精進波羅蜜令滿諦波羅蜜施波羅蜜戒波羅蜜出離波羅蜜令滿施受持忍辱波羅蜜慈波羅蜜捨波羅蜜令滿寂寂受持慧波羅蜜令滿慧受持如是菩薩摩訶薩已修慈適滿一滿十波羅蜜令滿四受持令滿二法所謂奢摩他毗婆舍那於是諦受持施受持寂寂受持令滿奢摩他令滿一切禪解脫定正受令起變變定及大悲定已滿毗婆舍那令滿一切神通辯力無畏已滿令起自然智一切智如是菩薩摩訶薩修行慈次第令滿佛地（慈已竟）

問云何悲何修何相何味何起何功德云何為修答如父母唯有一子心所愛念見子得苦心起悲惱苦哉如是於一切衆生起慈憐愍此謂為悲悲住不亂此謂修不現非饒益為相樂為味不害為起與慈等功德云何修者初坐禪人入寂寂坐攝一切心以不亂心見彼得病得老得貧若見若聞如是作意彼衆生得苦云何方便從苦當得解脫復次若見其顛倒為煩惱纏所縛入於無明或有功德人而不修學若見若聞如是作意衆生得苦當生惡趣云何方便從苦得脫復次若見不善法相應善法不相應以不可愛法相應可愛法不相應若見若聞如是作意彼衆生得苦當生惡趣云何方便從苦得脫彼坐禪人以此門以此行於彼人修行悲心多修行彼坐禪人以此門以此行於彼人已修悲心已多修悲心心成和軟堪能受持彼次第修行於中人從彼修行於怨人餘如初廣說乃至滿於四方問何悲具足何悲不具足答若悲成就除於殺害不起憂惱除不善愛以二因緣失悲以自親生怨以憂惱行以對治生怨以起恐怖問昔者不於一切衆生有不一切時有云何於一切衆生修於悲答衆生已得苦善取相故已取彼相成一切處修悲復次生死之苦一切衆生共有由彼成一切處修行（悲已竟）

問云何喜何修何相何味何起何功德云何為修答猶如父母唯有一子心所愛念見子得樂心生歡喜善哉善哉如是一切衆生心生歡喜此謂為喜喜住不亂此謂為修欣悅為相無怖為味除無樂為起與慈等功德云何為修者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不亂心其人性所敬重見得安樂心生歡喜若見若聞如是作意善哉善哉願彼衆生長得歡喜

復次若見與不善法不相應與善法相應與不可愛法不相應與可愛法相應若見若聞如是作意善哉善哉願彼衆生長得歡喜彼坐禪人以此門以此行於彼人修喜心以多修行彼坐禪人以此門以此行於彼人已修喜心已多修行成和軟心堪能受持從彼次第彼行於中人從彼修行於怨人餘如初廣說乃至喜滿四方喜何具足何不具足若喜成就殺除不樂不起不善愛除綺語以二因失喜以自親生怨以戲笑起行以對治生怨以不樂起如初廣說喜已竟

問云何捨何修何相何味何起何功德云何爲修答猶如父母於一子非可念非不可念成捨於彼成中心如是於一切衆生捨護中心此謂捨捨住不亂此謂修無所著爲相平等爲味伏恚愛爲起與慈等功德問云何爲修答坐禪人從初與慈俱起與悲俱起與喜俱起已起第三禪彼坐禪人已得第三禪自在見慈悲喜過患愛恚近故與戲俱起與踊躍歡喜共起以過患對治見捨功德彼坐禪人如是已見慈悲喜過患已見捨功德從初於非可愛念非不可愛念人已與捨俱起令心滿足已修多修心成和軟堪能受持彼次第於怨人修行從彼於親友人修行餘如初廣說可知乃至滿四方彼坐禪人如是修行與捨俱起第四禪以三種令安已總攝衆生已總攝村田已總攝諸方問若坐禪人現修行捨於諸衆生云何作意答作意所說於慈悲喜是當作意於諸衆生除作歡喜行歡喜作意樂中如人親友久遠別離初見管待心生喜樂共住已後其心成中如是住慈悲喜人後成捨攝受如是作意修行於捨復有人說衆生衆生者如是作意云何捨具足捨不具足若捨成就殺除瞋愛不起無明以二因失捨以自親生怨以起無明以對治生怨以瞋愛起捨已竟

云何無量散句四無量以一衆生事起依餘處修行如母念子隨其時節如是於畜生於犯戒人於具戒人於猒欲人於聲聞人於緣覺於正遍知歸依勝處成勝無量可知問於慈悲喜何故三禪起非第四禪答衆生憂惱所起瞋恚害不樂彼憂惱以對治與喜俱生心修行慈悲喜是故三禪生非第四禪復次捨地是第四禪以二捨成就故所謂受捨法中捨於捨地住於衆生取饒益成捨由地故是故三無量三禪生非第四禪復說於四無量四禪生如世尊所說於四無量汝比丘當修此定有覺有觀汝當修有覺無觀汝當修無覺無觀汝當修與喜俱生汝當修與樂俱生汝當修與捨俱生問此四無量何故說四非三非五答若然一切所疑復次爲瞋恚害無樂瞋愛對治故成四無量復說此四唯慈由人多起瞋恚害惱爲除故以四門成勝捨者慈悲喜清淨瞋愛對治故四無量一性種種相可知如是過患對治故衆生事故饒益意故成一相復說對治勝故取事勝故取饒益勝故成種種相如世尊說於黃衣修多羅中清於清淨處慈爲第一於虛空處悲爲第一於識處喜爲第一於無所有處捨爲第一問云何得知答由依彼近故其義可知問何

故答修慈心於一切衆生隨從其意以常隨從於青黃一切入現令作意以小方便令心得安是衆生種類事成色界清淨一切入教意彼坐禪人是時色界得第四禪是故說慈於清淨第一彼坐禪人依色界第四禪慈是時得越彼問此義云何答以修慈故心知色界過患何故見衆生苦彼爲色因生慈從此以心知色界過患於色出離現令作意於虛空處以小方便其得心安以得依故是故說悲於虛空第一彼坐禪人依喜越虛空處問此義云何答已修喜故心無所著常取無邊識事何故以此喜於無所著無邊識處安衆生事從此心無所著常取無邊識事離色著於虛空無邊識現令起作意以小方便其心得安種類事故是故說識處爲喜第一問彼坐禪人依捨越識處此義云何答已修捨故心成離著何故不以修捨得著此衆生得樂得苦或由喜或由樂從彼以心離著離無所著無所有處現令心喜以小方便其心成安不著種種事何故於無所有處而不得著或識或無邊是故說無所有處捨爲第一

問云何觀四大何修何相何味何起何功德云何修答釋智自相內四大此謂觀四大彼心住不亂此謂修隨觀四大爲相通達空爲味除衆生想爲起何功德者成得八功德若修行觀四大成能堪恐怖樂不樂於可愛非可愛成平等心除男女意思成大智慧向善趣向醍醐其所有明分法彼一切成滿修行云何修彼者初坐禪人以二行取諸大以略以廣問云何以略取諸大答彼坐禪人入寂寂坐攝一切心不亂心此身以四大可稱於此身一切堅性是地界濕性是水界熱性是火界動性是風界如是此身唯有界無衆生無命如是以略取諸界復有說彼坐禪人以略取諸界以身依膜分別或以色或以形或以處或以分別彼坐禪人已略取諸界依膜分別一切身性或以色或以形或以處或以分別依肉分別此身或以色或以形或以處或以分別彼坐禪人依肉已分別一切身或以色或以形或以處或以分別彼坐禪人依脉分別一切身或以色或以形或以處或以分別彼坐禪人依脉已分別一切身或以色或以形或以處或以分別從此復依骨分別一切身或以色或以形或以處或以分別彼坐禪人於此四行以此四行伏心令伏作軟心令心受持彼坐禪人於此四行以四行伏心已作軟已令受持於此四行有堅性是地界知之有濕性是水界知之有熱性是火界知之有持性是風界知之彼坐禪人於此四禪唯有界無衆生無命以比餘行成住如是以略取諸界云何以廣取諸界以二十行廣取地界於此身髮毛爪齒皮肉筋脉骨髓腎心肝肺脾胃大腸小腸胞屎腦以十二行廣取水界此身有於膽唾膿血汗脂淚肪水唾涕涎尿以四行廣取火界以是熱以是暖以是溫以是平等消飲食噉嘗此謂火界以六行廣取風界向上風向下風依腹風依背風依身分分風出入息風如是以四十二行見此身唯有界無衆生無命如是已廣取諸界復次先師說以十行當觀四大所謂以語言

義以事以聚以散以無所著以緣以相以種類非種類以一義種種義以界釋第一以言語義章問云何以語言分別諸界答二界語言同所謂同言勝言於是四大此同言地界水界火界風界此謂勝言問此四大何義答大生名大有大悲實義令現實義是故名大大者鬼等形名大云何大生名大諸界大生如世尊所說偈

略說地相　有二十萬　四那由他　水四十萬
八那由他　風住虛空　乃九十萬　六那由他
世界所住　亦以火成　世界之中　有諸光炎
上至梵世　乃極七日　如是大生　是故名大

問云何大悲實義令現實義答名大界者非男非女以男女色可見界者非長非短以長短色可見界者非樹非山以樹山色可見如是大悲實義令現為實義名大云何諸鬼等異形如鬼入人身成其身以鬼形成起四行或身強或屎或熱或輕動如是於身以火界和合成起四行以地界和合成堅以水界和合成流以火界和合成熱以風界和合成輕動如是鬼形等名大大者是語言義問地界水界火界風界者何義答廣大名地義可飲守護是水義令光明是火義去來是風義界者何義持自相為義復次地自性是地界水自性是水界火自性是火界風自性是風界云何地自性是堅性強性厚性不動性安性持性此謂地性云何水性濕性澤性流性出性滿性增長性喜性結著性此謂水性云何火性熱性暖性蒸性熟性燒性取性此謂火性云何風性持性冷性去來性輕動性低性取性此謂風性此界義如是以語言義應觀界問云何以事觀界答持為事是持為事水界結著為事火界令熟為事風界遮為事復次地界立為事水界下入為事火界令上為事風界動轉為事復次二界近故成舉初步復次二界近故成舉後步二界近故成初坐臥復次二界近故成後行立二界近故成初懈怠睡眠二界近故成後精進勇猛二界近故成初重二界近故成後輕如是以事觀四大云何以聚觀四大聚者地界水界火界風界依此界成色香味觸此八法或多共生住不相離此和合名聚彼復成四種地聚水聚火聚風聚於是地聚地界成最多水界火界風界次第成最少於水聚水界成最多地界火界風界次第成最少於火聚火界成最多地界風界水界成最少於風聚風界成最多火界水界地界次第成最少如是以聚觀諸界問云何以散觀四大答觀於地界從於最細鄰空微塵生此地為水所和故不散為火所熟成不臭為風所持成轉如是觀復先師說中人身地界碎之為塵成一斛二外是時以水和合成六外五合以火令熟隨風起迴轉如是以散觀諸界問云何以不相離觀四大答地界水所攝火所熟風所持如是三界和合水界者住於地處火所熟風所持如是三界所攝火界者住於地處水所攝風所持如是三界所熟風界住於地處水所攝火所熟如是三界所持於地住三界水所攝三界不散火所熱三界成不臭風所持三界得轉直住不散如是此四界依展轉成住不散如

是以不離觀諸界問云何以緣觀諸界答四因四緣爲起諸界云何四所謂業心時食云何業從業所生四界以二緣成緣以生緣以業緣餘界以依緣成緣心者從心所生四界以六緣成緣以生緣以共生緣以依緣以食緣以根緣以有緣成其緣餘界以緣以依緣以有緣於入胎時心諸色以七緣成緣共生緣展轉緣依緣食緣根緣報緣有緣後生心爲初生身以三緣成緣所謂後生緣依緣有緣此時爲時所成四大以二緣成緣生緣有緣餘界以二緣成緣依緣有緣此食從爲食所成四大以三緣成緣生緣食緣有緣餘界以二緣成緣所謂依緣有緣於是從業生四界共生界展轉以四緣成緣所謂共生緣展轉緣依緣有緣餘界以緣成緣所謂依緣有緣如是從心生從時生從食生可知地界者爲餘界住處緣成緣水界者爲餘界作結著緣成緣火界者爲餘界作熱緣成緣風界者爲餘界作持緣成緣如是以緣觀諸界問云何以相觀諸界答堅相地界濕相水界熱相

火界冷相風界如是以相觀諸界問云何以類非類觀諸界答地界水界一種類以重故火界風界一種類以輕故水界火界非類水界能滅火界令燥是故非類地界風界展轉非種類地界障風界行風界能滅地界是故非種類復次或四界展轉種類以展轉緣故或展轉非種類以自相故如是以種類非種類觀諸界問云何一性種種性觀諸界答從業生四界以從業生所謂一性以相種種性如是從心生從時生從食生可知四因緣地界以相一性以因所謂種種相如是四因緣風界火界風界可知四界以界一性以大一性以法一性以無常一性以苦一性以無我一性以相種種性以事種種性以業種種性以心種種性成種種性以時種種性成種種性以食種種性成種種性以種種性成種種性以起種種性成種種性以生種種性成種種性以趣種種性成種種性如是以一性種種性觀諸界問云何以觀界隸答如巧隸師以材木作人一切身分具足隨逐行走內繩

所連外假泥飾形色如人寶衣莊嚴或男或女以人牽繩或行或舞或倚或坐如是此界隸名身以初煩惱爲隸師所作身分具足爲筋繩所連以肉爲泥以皮爲色虛空爲孔寶衣莊嚴名爲男女以其心事爲風界所牽或行或住或去或來或伸或縮或語或說此界隸人與識界共生以憂惱因緣成憂悲苦惱或笑或戲或相拍肩等食者支持界隸命根者受持界隸以命終界隸分散若有業煩惱復更起新界隸如是生界隸其初不可知其後不可知如是以界隸觀諸界彼坐禪人如是以此門以此行唯觀此身以界隸無衆生無壽命是時觀以界事以生以數法受想行識彼坐禪人已觀名色從彼觀名色是苦是貪愛是苦集觀貪愛滅是苦滅觀八正道是苦滅具足彼坐禪人已廣觀四諦是時見苦過患以無常以苦以無我常思惟不散以慧見苦滅功德以寂寂以妙離彼坐禪人如是現見苦過患見滅功德正安於根力覺分從行相心起證醍醐界已觀四大竟

問云何於食不耐想何修何相何味何起何功德云何爲修答以所噉嘗飲食彼作意悉而耐彼想知正知此謂不耐食想彼想住不亂此謂修於食取過患爲相猒爲味伏氣味愛爲起何功德者成得八功德若修不耐食想知摶食想知五欲具足知色陰知不淨想在身念成修滿從氣味愛縮離彼心向善趣向醍醐云何修彼者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不亂心以所噉嘗飲食作不耐意如是種種百味經營清淨人所貴重色香具足所堪大貴如此飲食入身變成不淨成不耐成臭腐成可憎污以五行修行不耐食想所謂以經營以散用以處以流以聚問云何以經營修行不耐食想此坐禪人見諸衆生爲經營飲食因行種種惡法或殺害或偷盜亦見彼衆生受種種苦知彼所殺害所縛亦見衆生造種種惡事或乞索或欺誑詐現精進見食如是令起猒患以不清淨屎尿流溢飲食爲因彼作惡業如是復見出家人住清淨山林種種花香禽獸吟嘯善人所造或於田野莊嚴具足樹影林水取他人意平舒淨妙無諸高下人見驚訝無諸喧雜是出家人修善提處等梵天居如是住處心無貪著常行禪誦樂修善事或於寒熱風塵泥雨諸山險處爲經營食因於捉鉢入家乞食彼見如是心起猒患飲食不淨屎尿流出此經營食是彼因故如是當捨求第一樂復次見出家人修行爲乞食或於馬象惡獸中或狗野猪處或惡人所或不淨處踐蹋泥屎於他家門少時默住以衣護身爲得摶食生疑或見彼食猶如狗食於食起猒此經營食最可憎惡何用經營但從他乞如是以經營修行食不耐想云何散用修食不耐想彼坐禪人如是所得經營飲食於彼坐食以濕鮭相雜和糅以手爲撥以口爲臼以脣收聚以齒爲杵以舌翻轉以涎唾痰血共相和合最可猒惡如狗嘔吐不可見故如是以散用修行不耐食想問云何以處修行不耐食想答如是此食所吞入腹與不淨和合住生熟藏以百蟲種之所噉食以暖所熟成第一猒如人嘔吐置不淨器如是以處修行不耐食想

問云何以流修行不耐食想答此食暖所熟與新故不淨和合如酒置破杯器如是一切身流隨流入於脉脨面目九孔九萬九千毛孔皆悉流滿此食如是流成五分一分諸蟲所噉一分火所銷一分支持身一分成屎一分成體如是修行不耐食想問云何以聚修行不耐食想答此流食成身髮毛爪等令起百一身分若不成流令起百一病惱如是以聚修行不耐食想彼坐禪人以此門以此行如是修行不耐食想成住猒食以猒自在心成不亂若心不亂諸蓋滅禪分起外行禪成住不耐食想已竟

無所有處及非非想處如初地一切入門所說於是說偈

坐禪人行處　所說唯面形　如人善示道
波利弗多國　略說得知廣　曉了其前後
恒觀如非法　於此已廣說　如是具足相
彼一切功德　如法當分別　解脫道行處

四十八行品已竟

解脫道論卷第八

音釋

顰蹙 顰毗賓切蹙子六切顰蹙慼貌
譏 居依切誚也
腎 是忍切水藏也
蒸 諸仍切炊也
縮 所六切斂也
踐蹋 踐在演切履也蹋徒合切蹈也
鮭 古攜切魚名
簸 補過切揚器也
杵 敞呂切舂杵也
嘔 烏后切吐也
糅 女救切雜也

解脫道論卷第九　階十

阿羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

五神通品第九

爾時坐禪人如是已作定自在住於第四禪能起五神通所謂身通天耳通他心智通宿命通天眼通身通者變義天耳者越人耳義他心智者了他意義宿命者憶前生義天眼通者過人眼見問幾種變阿誰修變云何應起變答變有三種謂受持變作變意所作變云何受持變彼坐禪人以一成多以多成一以身增長乃至梵世此謂受持變云何作變彼坐禪人捨自性身現童子形或現龍形或現梵王形如是等此謂作變云何意所作變彼坐禪人從此身化作餘身隨意所造一切身分諸根具足此謂意所作變復次變有七種所謂智變定變聖變業果報所生變功德人變明術所造變方便變問云何智變答以現無常爲斷常想成智辯變以阿羅漢道斷一切煩惱成智辯此謂變智辯如長老薄拘羅長老僧吉栗者長老部吼多波羅此謂變智辯問云何變定辯答以初禪斷諸蓋成變定辯以非想非非想定斷無所有變定辯長老舍利弗多長老先時婆長老昆檀若鬱多羅優婆夷沙摩婆底優婆夷此謂變定辯問云何聖辯答若比丘樂於不耐當住非不耐想成住有非不耐想若比丘樂於非非耐當住不耐想成住有不耐想若比丘樂於非非不耐及非非耐想當住非非耐想成住有非非耐想若比丘樂不耐及非不耐離二句當住捨彼念現知成住有捨問云何於不耐住非不耐想答於不愛念處以慈令滿或以界取問云何於非不耐住不耐想答於愛念處以不淨令滿或以無常取問云何於不耐及非不耐住非不耐想答於不愛念及愛念處或以慈令滿或以界取問云何於非不耐及不耐住不耐想答於愛念及不愛念處或以不淨令滿或以無常取問云何於不耐及非不耐離二句住捨念現知答此比丘以眼見色成不歡喜不憂成捨住念現知如是於一切

問此謂聖辯問云何從業報生變答一切諸天一切諸鳥有人者有惡趣生者飛行虛空作變問此謂從業報生變問云何有功德人變答轉輪王樹提長者闍提長者瞿師羅長者復說有五大功德人變此謂有功德人變問云何明術所造變答持明術人讀誦明術能飛行虛空或現作象或變作馬或變作車或變作步現種種軍此謂明術所造變問云何方便變答以出離斷貪欲以羅漢道斷一切煩惱如陶師等其業具足於是正方便生故一切事變此謂方便變問云何誰修變辯答於虛空爲九或於虛空爲五一切人以作第四禪自在是其修變辯復說色界第四禪以作勝故是其修變辯復說四禪二自在是其修變辯問云何當起變答此比丘修欲定勝行相應如意足精進定心定慧定亦如是欲者欲樂作變定者心不亂彼坐禪人欲樂變變意修行定受持四種精進未生惡不善法爲不生已生惡不善法爲斷未生善法爲生已生善法爲增長爲不忘爲更起爲修滿

此謂勝行成就者唯彼三法爲滿語言六分成就如意足者爲得如意作道唯彼法如意足復次是欲定勝行成就此謂如意足爲得如意以初義修者修彼法多修此謂修欲定勝行成就如意足彼坐禪人如是現修是其方便或退或住彼以精進令起成精進定勝行成就如意足若彼方便遲若退若驚怖彼心遲作速相意若心退作定心若心驚怖作捨相彼成心定勝行成就如意足彼若無有煩惱心歡喜分別饒益不饒益修行諸法是其修時復此法是不修時彼成分別定勝行成就如意足彼坐禪人修四如意足以作自在心其身隨心其心成隨身彼坐禪人於時安身於心安心於身以由身心變以由心身變以由身心受持以由心身受持或樂想或輕想著於身於著成住彼坐禪人如是現修成最輕其身成最軟最堪受持如鐵丸爲火所燒隨意作物如是以修心成身輕以輕故入第四禪安詳念出能分別虛空以智受持如是於虛空此身當起以智受持於虛空成

起如風吹綿縷於是初坐禪人不當速遠行何故其來作觀當起怖畏若有怖其禪成退是故初坐禪人不當速遠行以次第當行最初以一尺漸漸上以觀復依彼相作精進一尋以此方便次第隨其所樂當起問彼坐禪人於虛空或從禪退彼從虛空轉當落地耶答不然是從其先坐處起若遠行退者還至先坐處其見自身如先坐有神通人是其止法彼坐禪人如是次第作觀至受持自在作不一種變以一成多以多成一或現徹過壁徹過墻徹過山身行無礙猶如虛空於地或沒或出猶如在水於水上行猶如行地行於虛空猶如飛鳥手摸日月如是大神通如是大力身乃起至于梵世以一成多者以一令多或一百或一千或一萬等以變入第四禪安詳出次第以智受持我當多成多如小路阿羅漢以多成一者欲轉多爲一以智受持我當轉多成一如長老小路阿羅漢或現或不現徹過壁徹過墻徹過山行不障礙猶如虛空彼坐禪人如是以心修行虛空一切入

入第四禪安詳出徹過壁徹過墻徹過山已轉成轉以智受持此當成虛空已成虛空彼坐禪人於虛空徹過壁徹過墻徹過山行不障礙猶如虛空或現者何義開或不現者何義不開彼坐禪人不開令開徹過壁徹過墻徹過山行不障礙此何義於地令作出沒猶如在水從坐禪人如是以心修行水一切入入於第四禪安詳出轉地作隔以智受持此當成水彼坐禪人於地成出沒猶如性水於水上行心不障礙猶如行地彼坐禪人如是以心修行地一切入入第四禪安詳出轉水作隔以智受持此當成地彼坐禪人於水行不障礙如行性地行於虛空猶如飛鳥於是三行步行風行心行於是坐禪人得地一切入定於虛空受持道路以步行若得風一切入定受持風如綿縷如風行以心行令滿身心或樂想或輕想以著身身已輕以心行行如飛鳥如是以心行行已手捉日月如是神通如是神力彼坐禪人有禪人有神通得心自在以如是修行心入第四禪安詳出手捉日月以智受持此當成近手彼成近手彼坐禪人或坐或卧以手捉捫日月起身乃至梵世彼坐禪人有神通得心自在樂行梵世如是四如意足以如是修行心於遠受持近於近受持遠或多受持少或少受持多以天眼見梵天色以天耳聞梵天聲以他心智知梵天心彼坐禪人三行以二行行於梵世是法於一切受持變（受持變已竟）

爾時坐禪人欲起變意如是修四如意足以心得自在安身於心安心於身以由身安心以由心安身以由身受持心以由心受持身或樂想或輕想著於身身已著身已著成住如是坐禪人現修其身成最輕最輕堪受持如鐵丸為火所燒隨意作物如是坐禪人已如是修行心成次堪受持令滿身心彼坐禪人若樂除自形色作童子形入第四禪安詳出次第轉童子形已轉以智受持我當成童子形如是作意成童子形如是龍形鳳凰形夜叉形阿脩羅形帝釋形梵形海形山形林形師子形虎形豹形象形馬形步軍形已轉以智受持我當成步行軍如是作意成步行軍問受持變作變何差別答以受持變不捨形色受持以作變捨形色此謂差別（作變已竟）

爾時坐禪人欲起意所造變如是心得自在修如意足入第四禪安詳出於其身內作意猶如空瓶彼坐禪人如是作意於空自身內隨其所樂為變化隨其轉已轉以智受持隨其當成如是作意成隨相似以此方便多作變化作變化已成行若坐禪人以所化身欲向梵世於梵世前即化自身如梵形隨意所造一切身分具足諸根不少若神通人於此逍遙彼所化人亦復逍遙若神通人於此若坐卧現出煙炎若問若答彼所化人亦坐亦卧亦出煙炎亦問亦答是其神通所造變化彼所化人亦以隨作如是等（意所造變已竟）

云何散句變所造色於至時分別是時彼不現未至時分別於其間樂說彼受持成不現若不作分別時念念不現於化人無壽命根所化飲食事變種智成九事小事大事不可

說事過去事未來事現在事內事外事內外
事（散句已竟）
問天耳誰起云何當起答八一切入彼二一
切入於第四禪得自在從自性耳起天耳界
復說云何色界於四禪得自在是其能起復
說於四禪亦起問云何當令起答初坐禪人
如是修四如意足以心得自在入第四禪安
詳出次第依自性耳界若遠聲作意聲相或
近聲作意聲相若大聲作意大聲相若細聲
作意細聲相若東方聲作意聲相如是於一
切方彼坐禪人如是以修行心清白以耳界
清淨令心行增長彼坐禪人以天耳界清淨
過人耳聞兩聲所謂天聲人聲或遠或近於
是先師說初坐禪人先聞於自身衆生聲從
此復聞身外衆生聲從此復聞依所住處衆
生聲如是次第作意增長復說初坐禪人不
能如是先聞自身衆生聲何以故不能聞細
聲以自性耳非其境界初坐禪人遠螺鼓等
聲彼聲依自性耳以天耳智應作意作聲相
令起天耳智或細聲或大聲或遠聲或近聲

唯天耳應耳於是初坐禪人不應作意於最
可畏何以故於可愛聲應說欲愛於可畏聲
應說驚怖耳畏智彼成三事小事現在事外
事若失自性耳天耳界亦失於是得聲聞自
在聞千世界聲從彼緣覺最多如來聞無數
（天耳已竟）
問他心智誰能起云何應起答光一切入於
第四禪得自在得天眼起他心智云何應起
者初坐禪人如是修四如意足以心得自在
清白不動入光一切入於第四禪安詳出從
初以光令滿其身以天眼見其自心意色此
依色意識起如是知以自心變見色變此色
從喜根所起此色從憂根所起此色從捨根
所起若與喜根相應心現起意色如酪酥色
若與憂根相應心現起成如紫色若與捨根
相應心現起成如蜜色若與愛欲相應心現
起成如黃色若與瞋恚相應心現起成如黑
色若與明相應心現起成如濁色若與信相
應及智相應心現起成如淸色彼坐禪人如
是以自身變分別色變爾時以光令滿他身

以天眼見他心意色彼以心變分別色變以
色變分別心變如是分別起他心智已起他
心智除色變分別唯取心事彼坐禪人如是
以修行心清白或有愛心知有愛心或無愛
心知無愛心若有瞋恚心知有瞋恚心若無
瞋恚心知無瞋恚心如是一切可知他心智
者其事八小事大事道事無量事過去事未
來事現在事外事彼無減他心非凡夫境界
生無色處衆生心唯佛境界若聲聞得自在
知一千世界心從此緣覺最多如來無量（他心
智已竟）
問憶宿命智誰能起幾種憶宿命智云何應
起答八一切入二一切入於第四禪心得自
在是其能起憶宿命智復說云何色界處答
於第四禪心得自在是其能起復說於四禪
得起幾種憶宿命答三種憶宿命一者多持
生二者生所造三者修行所成於是多持生
者以四行憶宿命智善取彼相故見彼分相
故諸根分明故攝彼性故此四行多持生憶
宿命於彼最勝彼憶七宿命諸天諸龍諸鳳

夙以生所成憶宿命於彼最勝憶十四宿命
修行所成者修如意足問云何應起憶宿命
答初坐禪人如是修四如意足以信得自在
清白至不動從現坐處於一日所作事或以
身或以意或以口憶一切事如是於夜所作
如是一日二日次第乃至一月憶彼一切事
如是二月所作事如是次第乃至一年所作
事如是二年三年百年所作事如是乃至初
生所作事憶彼一切爾時久遠過去心心數
法有後生心心數法現生依初心心數法得
生以心相續生現觀因緣憶識流轉兩俱不
斷於此世生於彼世生彼坐禪人如是以心
修行清白憶宿命不一種如是一生一生三
生四生等如是一切初坐禪人於此生已憶
一切若坐禪人不能憶彼生彼不應捨精進
更重令起禪已起禪善哉令自在如磨鏡洗
善哉已得自在現憶如初於彼成憶若自從
一生出彼心處憶彼最樂已見方便不可憶
畜生生及無色生及無想生不可憶無想性
故長老輸毗多於彼最勝憶宿命智七種小

大不應說過去內外內外於過去已所得道
果或國或村當憶彼成過去想憶宿命智從
智憶陰相續憶宿命智從此外道憶四十劫
過彼不能憶身無力故聖聲聞憶一萬劫從
此最大聲聞從彼最大緣覺從彼如來正遍
覺自他宿命及行及處一切餘唯憶自宿命
少憶他宿命正遍覺隨其所樂憶一切餘次
第憶正遍覺若入三昧若不入三昧若不入
三昧常憶餘唯入三昧憶宿命智已竟
問天眼誰起幾種天眼云何能起天眼答光
明為九或光明為五或光明一切入事於第
四禪得自在有眼性是其所能起幾種天眼
者答二種天眼業果報所成修行所成於是
典藏天眼從果報所成是以得見寶藏或有
珠或無珠修行所成者修行四如意足云何
能起天眼者初坐禪人如是修四如意足以
心得自在清白至不動光一切入入第四禪
作意光想及日想受持此日如夜此夜如日
以心無礙無所著現修行心成有光明彼坐
禪人修行其心成有光明無闇障礙過日光

明彼坐禪人如是心修行以光明令滿於內
作意色形以智令滿光明彼非天眼以智見
內光明色此謂天眼彼坐禪人以天眼清淨
過人眼見衆生或終或生或麤或妙或善色
或醜色生於善趣生於惡趣如業所作如是
一切衆生於是若能起天眼此煩惱彼所應
斷所謂疑不正憶懈怠睡眠慢邪喜惡口急
疾精進遲緩精進多語種種想最觀色此煩
惱以此一一成就若令起天眼其定成退若
其定退光明亦失見色亦失是故彼煩惱善
哉應斷若已斷此煩惱若復不得定自在以
不自在天眼成小彼坐禪人以小天眼知少
光明見色亦小是故世尊說是時我小定是
時我小眼我以小眼知少光明我見小色是
時我無量三昧是時我無量天眼我以此無
量天眼我知無量光明我見無量色於是初
坐禪人非可愛色非可畏怖色如初說過天
眼五種事所謂小事現事內事外事內外事
依天眼生四智未來分智自所作業智如行
業智業果報智於是以未來分智於未來色

當起知之以自所作業智見他人所造業以此業此人當往彼趣以如行業智見人生趣以此業此人先生此智之以業果報智至此時至此趣至此煩惱至此方便此業應熟此業不應熟此業應多受此業應少受智之於是聲聞得自在見一千世間從此緣覺見最多如來見無量（天眼已竟）

於是此散句以天眼爲見色於一種修行定唯見色不聞聲若以天耳爲聞聲於一種修行定唯聞聲不見色若爲見聞二俱修行定亦見亦聞若爲見聞知他心修行於定亦見聞知他心若爲見一方修行於定非見餘方不聞不知他心若不少修行於定於一切方亦見亦聞亦知他心五神通世間神通有漏色界繫凡夫共若善神通學人及凡夫共或阿羅漢無記神通五神通不於無色界生（解脫）

（通說神通已竟）

分別慧品第十

問云何慧何相何味何起何處何功德慧者何義幾功德爲得般若幾種般若答意事如見此謂般若復次作意饒益不饒益作意莊嚴此謂般若如阿毗曇中說云何般若是般若是慧是智是擇法妙相隨覩彼覩聰明曉了分別思惟見大易悟牽正智慧鉤慧根慧力慧仗慧殿慧光慧明慧燈慧寶不愚癡擇法正見此謂般若如達爲相擇爲味不愚癡爲起四諦爲處復次了義光明爲相入正法爲味除無明闇爲起四辯爲處何功德者般若無量功德當以略聞此偈

以慧淨諸戒　入禪亦二慧　以慧修諸道
以慧見彼果　般若爲勝善　慧眼最無上
慧退是穢污　慧增長無上　慧破諸外論
非世法所著　有慧人最妙　顯說善語言
此世及彼世　解脫聞苦樂　諸義及精進
勇猛有慧人　悉見此諸法　因緣諸語言
教誡及名色　彼即四諦語　是有慧境界
以慧除衆惡　受瞋恚無明　以智除生死
除餘不可除

問慧者何義答智義能除爲義幾功德爲得慧者十一功德尋修多羅義多善事清淨居止觀四諦作分明處心停住常在禪無蓋心離無智慧人修行智慧人樂著幾種慧者答二種三種四種問云何二種慧答所謂世慧出世慧於是聖道果相應慧是出世慧餘是世慧世慧者有漏有結有縛是流是軛是蓋是所觸是起是有煩惱出世慧者無漏無結無縛無流無軛無蓋無所觸無起無煩惱三種慧者思慧聞慧修慧於是不從他聞若自作業智若得隨諦相應智於功及用處此謂思慧於此處從他聞得慧此謂聞慧若入三昧彼慧悉修是修慧復次三種慧來曉了去曉了方便曉了於是現作意此不善法成退善法成增長於是慧此謂來曉了復作意此不善法增長善法成退於是慧此謂去曉了於此一切方便慧此謂方便曉了復次三種慧聚慧不聚慧非聚非非聚慧三地善慧此謂聚慧於四道慧是謂不聚慧於四地及果報於三地事有記慧此謂非聚非非聚慧四種慧者自作業智隨諦相應智道等分智果等分智於是十處正見是謂自作業智若見

陰或無常或苦或無我如是相似忍此謂隨諦相似智於四道慧此謂道分智於四果慧此謂果等分智復次四種慧欲界慧色界慧無色界慧無繫慧於是欲界善有記慧此謂欲界慧色界善有記慧此謂色界慧無色界善有記慧此謂無色界慧於道果慧此謂無慧復次四種慧法智比智他心智等智於四道及於四果慧此謂法智彼坐禪人以此法智成就過去未來現在智久過去亦知未來亦知此諦智此謂比智知他心此謂他心智除此三智餘慧此謂等智復次四種慧有慧爲聚非爲非聚有慧爲非聚非爲聚有無爲聚亦爲非聚有慧非爲聚非非爲聚於是欲界善慧是慧爲聚非不爲聚於四道慧爲非聚不爲聚於色界及無色界善慧是慧爲聚亦爲非聚於四地果報於三地事有記慧是慧非爲聚亦非爲非聚復次四種慧有慧有爲厭患非爲達有慧爲達非爲厭患有慧爲厭患非爲達有慧不爲厭患亦不爲達於是慧爲厭欲不爲通達神通及不通達四諦此謂慧爲厭患不爲達現得厭欲以慧達神通非達四諦此謂般若爲達非爲厭患於四道慧爲厭患亦爲達餘慧非爲厭患亦非爲達復次四種慧義辯法辯辭辯樂說辯於義智此謂義辯於法智此謂法辯於說辭慧此謂辭辯於智智此謂樂說辯於因果智義諸辯於因智法辯於法辯樂說辭辯於智智樂說辯復次於苦及滅智此謂義辯於集及道智此謂法辯於說法辭此謂辭辯於智智此謂樂說辯復次知法者所謂修多羅祇夜闍柯羅那伽陀優陀那伊底跋多伽闍多伽阿浮多達摩鞞佛略此謂法辯知彼此義此所說法是其義此謂義辯說決辭智此謂辭辯於智智此謂樂說辯復次於眼智此謂法辯眼智爲見此謂義辯於說法辭智此謂辭辯於智智此謂樂說辯復次四種慧苦智苦集智苦滅智於是道等分智苦相應智苦智苦集相應智集智苦滅修行相應智具足智道智

解脫道分別慧品已竟

解脫道論卷第九

音釋

縷力主切綫也 摸末各切捫也 螺落戈切蚌螺 酪盧各切 酥素姑切 綫今箭切通也

解脫道論卷第十　納一

阿羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

五方便品第十一之一

於是初坐禪人樂脫老死樂除生死因樂除無明闇樂斷愛繩樂得聖慧於五處當起方便所謂陰方便入方便界方便因緣方便聖諦方便問云何陰方便答五陰色陰受陰想陰行陰識陰

問云何色陰答四大四大所造色云何四大地界水界火界風界云何地界堅性堅相此謂地界云何水界水濕和合色此謂水界云何火界火煖熱色此謂火界云何風界風持色此謂風界初坐禪人以二行取諸蓋以略以廣如說觀四大如是可知云何四大所造色眼入耳入鼻入舌入身入色入聲入香入味入女根男根命根身作口作虛空界色輕色軟色堪受持色增長色相續色生色老色無常摶食處色眼色云何眼入以是見色有對依彼眼識起此謂眼入復次依眼精肉摶白黑眼珠三圍於肉血風痰唾五重內住如半芥子大如蟻子頭初業所成四大所造火大最多此清淨色謂爲眼入如大德舍利弗所說以眼識清淨見諸色或小或微如牖柯喻云何耳入以是聞聲於是聲有對依耳識起此謂耳入復次於二孔赤毛爲邊依膜竺如青豆莖初業所造空大最多四大所造清淨色此謂耳入云何鼻入以是聞香於是香有對依鼻識起此謂鼻入復次於鼻孔中三和合依細孔住如拘毗陀羅形初業所造風大最多四大所造清淨色此謂鼻入云何舌入以是知味於是味有對依舌識起此謂舌入復次於舌肉上兩指大住如鬱波羅花形初業所造水大最多四大所造清淨色此謂舌入云何身入以是覺觸於是觸有對依身識起此謂身入復次除毛髮爪齒所餘不受於一切受身初業所造地大最多四大所造清淨色此謂身入是可見色此謂色入是有對聲是謂聲入是有對香此謂香入是有對味此謂味入是女性是女根是男性是男根是隨守護業所成色此謂命根是以身令現諸行名行此謂身作是以口令現諸行名行此謂口作是色分別此謂虛空界是色輕性此謂色輕是色軟性此謂色軟是色堪受持性此謂色堪受持此三種是身不懈怠性是諸入聚此謂色聚是色聚此謂色相續是色令起此謂色生是令色熟此謂色老是色敗壞所謂色無常以氣味衆衆生得立此謂氣味摶食色依界及意識界起此謂界處色是諸界懈怠此謂睡眠色此二十六所造色及四大成三十色問四大及四大所造色云何差別答四大依四大共生四大所造色依四大生四大所造色非四大所依亦非四大所造色所依如三杖得倚如是四大可知如三杖影倚如是四大所造色可知此謂差別於是坐禪人此三十色以五行可知所勝如是以令起以聚以生以種種以一問云何以令起答九色業因緣所起所謂眼入耳入鼻入舌入身入女根男根命根處色二色心因緣所起所謂身作口作一色時節心所起所謂

聲入四色時心食因緣所起所謂色輕色軟色堪受持眼色十二色四因緣所起所謂色入舌入味入虛空界色聚色相續色色生摶食四界二色無有所起所謂色老色無常復次生緣老老緣無常如是以令起所勝可知問云何以聚答九聚業所起九聚心所起六聚時節所起三聚食所起問云何九聚業所起答所謂眼十耳十鼻十舌十身十女根十男根十處十命根九問云何名眼十答眼清淨四界是其處復依四界色香味觸命根眼清淨此十法共生不相離此謂聚是謂眼十此起是生此熟謂老此壞是無常此分別是虛空界此四法彼聚共起此眼依於十老時生第二眼十彼二種十聚此謂聚彼隨逐此謂相續此六法彼共起彼復第二眼十依於老時生第三眼十是第二及第三眼十此謂聚唯彼法隨逐此謂相續初十散壞第二十老第三十起彼成一剎那如是所起眼十彼間不可知剎那輕速故不現世間知有彼生禪人見眼相續如江流如燈炎相續此謂眼

十如是耳十鼻十舌十身十女根十男根十命根九以廣可知問云何九聚心所起答清淨八義清淨身作九清淨口作十清淨輕九輕身作十輕口作十一清淨眼九眼身作十眼口作十一問云何名清淨八心所起答四界依界色香味觸此八法共生不相離彼十是名清淨八彼起是生彼熟是老彼壞是無常彼分別是虛空界此四法彼隨起彼清淨八於壞時與第二心共起第二清淨八初清淨壞第二清淨起於一剎那起此非展轉爲聚以與三所起所聚如是清淨輕九及清淨眼九六作聚非初壞非第二起無一剎那何故不一心二作令起餘如初說問云何六聚時節所起答清淨八清淨聲九清淨輕九輕聲十清淨眼九眼聲十外聚成二清淨八及聲九問云何三聚食所起答清淨八清淨輕九清淨眼九時節食所起聚相續業處相似可知餘如初說命九天聚於欲界於業處所成八聚以壽命活鼻舌身男女根如是輕等三及眠此於色界無有命九聚無想梵天於

其身一切入以是得活如是以聚問云何以生答如男女入胎於剎那生三十色起所謂處十身十或女根十或男根十不男不女二十色起所謂處十身十於欲界化生滿根入男女於生剎那七十色起所謂處十身十眼十耳十鼻十舌十或女根十或男根十或於惡趣化生生盲女人男人於其生剎那六十色起除眼十如是生聾人六十色起除耳十生盲聾人五十色起除眼十耳十惡趣化生滿根入或非男或非女及劫初人於其生剎那六十色起除男女根於彼盲及非男非女五十色起除眼根十除非男非女根或聾非男非女亦五十色起除耳十及非男非女根或盲聾非男非女四十色起處十身十鼻十舌十梵天於其生剎那四十九色起處十眼十耳十身十命根九無想天衆生於其生剎那九色起命根九如是以生可知問云何以種種答一切色成二種所謂大細於是十二色大內外色入以有對義餘十八色細以無對義復二種色所謂內外於是五色成內眼

等五入以有境界義餘二十五外色以無境界義復有二種色命根不命根於是八色名根五内女根男根命根以依義餘二十二非命根以無依義一切色成三種所謂受色非受色有壞色於是九色有受入根及處色以業報所成義九色不受聲入身作口作色輕色軟色堪受持色老色無常及眠非業報所成義餘十二色有壞彼以二種義復有三種色所謂可見有對非可見有對不可見無對於是一色可見有對所謂色入以見義以觸義十一色不可見有對除色入餘大色以不見義以觸義十八色不可見無對餘細色不可見義不可觸義一切色成四種所謂自性色形色相色分別色於是十九自性色餘十二大色女根男根命根水界摶食處色眠色以畢竟義七形色所謂身作口作色輕色軟色堪受持色受色相續自性色以變三相色色生色老色無常以有為相義一色分別色所謂虛空界以聚分別義於是自性色彼成分別餘無分別如是以種種分別問云何以一種當分別答一切色非因非無因因不相應有緣有為世所攝有漏有縛有結有流有軛有蓋所觸有趣有煩惱無記無事非心數心不相應小欲界繫不定非乘不與樂共起不與苦共起不苦不樂共起不令聚非不令聚非學非非學非見所斷非思惟所斷如是以一種所勝可知此謂色陰

問云何受陰答以相一受以彼心受持成一由處二受所謂身受意受由自性三受樂受苦受不苦不樂受由法四受善受不善受報受事受由根五受樂根苦根喜根憂根捨根由黑白六受有漏樂受無漏樂受有漏苦受無漏苦受有漏不苦不樂受無漏不苦不樂受由門七受從眼觸生受從耳觸生受從鼻觸生受從舌觸生受從身觸生受從意界觸生受從意識界觸生受以廣成一百八受六依愛起受六依出離起受六依愛憂起受六依出離憂起受六依愛捨起受六依出離捨起受此六六成三十六於三時三三十六此謂受陰

問云何想陰答以想一相以心知事以黑白二想謂顛倒想不顛倒想以由不善三想謂欲想瞋恚想害想以由善三想謂出離想不瞋恚想不害想以不知義性處門四想謂不淨淨想於苦樂想於無常常想於無我我想以由知義性處四想不淨想苦想無常想無我想以由毗尼五想於不淨淨想於不淨不淨想於淨不淨想於淨淨想疑想以由事六想色想聲想香想味想觸想法想以由門七想從眼觸生想從耳觸生想從鼻觸生想從舌觸生想從身觸生想從意界觸生想從意識界觸生想如是種種想可知此謂想陰

問云何行陰答觸思覺觀喜心精進念定慧命根蓋不貪不瞋慚愧猗欲解脫捨作意貪瞋恚無明慢見調戲疑懈怠無慚無愧除受想一切心數法行陰於是觸者是心觸事如日光觸壁是其想足處思者是心動如作宅種地是其事門足處覺者是心行如以心誦經是其想足處觀者是心觀事如隨思義是其覺足處喜者是心歡喜如人得物是其踊

踊足處心者是心清如呪令水清彼四須陀
洹分足處精進者是心勇猛如壯牛堪重彼
八事處足處念者是心守護如持油鉢彼四
念處足處定者是心專一如殿裏燈彼四禪
足處慧者是心見如人有眼彼四聖諦足處
命根者是無色法是壽命如欝波羅水彼名
色足處蓋者是心惡止離如人樂命離毒彼
四禪行足處不貪者是心捨著如得脫責彼
離出足處不瞋者是心不瞋怒如猫皮彼四
無量足處慙者是心羞恥於作惡如憎惡屎
屎彼自身依足處愧者是心畏於作惡如畏
官長彼世依足處猗者是心動搖滅如冷熱
人冷水洗浴彼喜足處欲者樂作善如有信
檀越彼四如意足處解脫者是心歷曲如水
流深處彼覺觀足處捨者是心不去來如人
執稱彼精進等足處作意者是心令起法則
如人執柁彼善不善足處貪者是心攝受如
飛鳥彼可愛可樂色足處瞋恚者是心踊躍
如瞋恚蛇彼十瞋恚處足處無明者是心無
所見如盲人彼四顛倒足處慢者是心舉如

共相揬彼三種足處見者是心取執如盲人
揬𧰼彼從他聞聲不正憶足處調者是心不
寂寂猶如沸水彼速精進足處悔者是心退
如愛不淨彼以作惡善退足處疑者是心不
一取執如人行遠國惑於二道彼不正作意
足處懈怠者是心懶惰如蛇藏蟄彼八懶處
足處無慙者是心於作惡無羞恥如栴陀羅
人彼不恭敬足處無愧者是心於作惡無畏
如惡王彼六不恭敬足處此謂行陰
問云何識陰答眼識耳識鼻識舌識身識意
界意識界於是眼識者依眼緣色生識是謂
眼識耳識者依耳緣聲生識是謂耳識鼻識
者依鼻緣香生識是謂鼻識舌識者依舌緣
味生識是謂舌識身識者依身緣觸生識是
謂身識意界者依處五事依二事五識若前
後次第生識此謂意界意識界者除此六識
餘心此謂意識界此七識以三行所勝可知
如是以處事以事以法問云何以處事答五
識種種處種種事意界及意識界一處意界
五事意識界六事五識者內法內處外事意

界內法外處外事意識界內法外處內事亦
外事六識者初生處初生事意識界於入體
剎那共生處初以生處於無色有無處一切
事如是以處事可知問云何以事答五識一
一受其境界非一一次第生不前不後生不
散起以五識不知所有法除初起以意界不
知所有法除意轉以六識不安威儀以迅速
安之以六識不受持身業口業以六識不受
善不善法以迅速受之以六識不入定不安
詳起以迅速入定以後分安詳以六識不終
不生或以後分或以彼事終以果報意識界
生以六識不眠不覺不見夢以後分眠以轉
意覺以迅速夢見如是以事可知問云何以
法答五識有覺有觀意界有覺有觀意識界
設有覺有觀設無覺少觀設無覺無觀五識
與捨共行身識設與樂共行設苦與苦共行
意識界設與喜共行設與憂共行設與捨共
行五識果報意界設果報設方便意識界設
善設不善設果報設方便六識無因無起世
間法有漏有結有縛有流有厄有蓋所觸有

取有煩惱不以見所斷不以思惟所斷非爲聚非非爲聚非學非非學少欲界繫不定非柔意識界一切壞如是以法勝可知此謂識陰此謂五陰

復次此五陰以四行所勝可知如是以句義以相以分別以攝問云何以句義答色者現義受者可受義想者知義行者作義識者解義陰者種類集義如是以句義可知問云何以想答色者自色相如見刺彼四大足處受者彼受相如癩惡病彼觸足處想者持相爲相如作像貌彼觸足處行者和合爲相如轉輪彼觸足處識者識知相如知味彼名色足處如是以相可知問云何以分別答三種陰分別五陰五受陰五法陰於是五陰者一切有爲法五受陰者一切有漏法五法陰者戒陰定陰慧陰解脫陰解脫知見陰於此五受陰是可樂如是以分別可知問云何以攝答三種攝入攝界攝諦攝於是色陰十一入所攝三陰法入所攝識陰意入所攝色陰十一界所攝三陰法界所攝識陰七界所攝戒陰定陰慧陰解脫知見陰法入及法界所攝解脫陰法入及意入及法界意識界所攝五陰或諦所攝或非諦所攝五受陰苦諦及習諦所攝戒陰定陰慧陰道諦所攝解脫陰非諦所攝解脫知見陰苦諦所攝有法是陰所攝非諦所攝有法是諦所攝非陰所攝有法是陰所攝亦諦所攝有法非陰所攝亦非諦所攝於是非根所縛色及與道相應沙門果是陰所攝非諦所攝泥洹是諦所攝非陰所攝三諦是陰所攝亦諦所攝制者非陰所攝亦非諦所攝如是以行於陰知分別方便此謂陰方便　已說方便

問云何入方便答十二入眼入色入耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入意入法入於是眼入者是界清淨以是見色色入者界色形模是眼境界耳入者是界清淨以是聞聲聲入者是界鳴耳境界鼻入者是界清淨以是臭香香入者界香鼻境界舌入者是界清淨以是知味味入者是界氣味舌境界身入者是界清淨以是觸細滑觸入者是地界火界風界堅軟冷暖身境界意入者是七識界法入者是三無色陰及十八細色及泥洹此謂十二入復次此十二入以五行所勝可知如是以句義以境界以緣以彼夾勝心起以攝問云何以句義答眼者見義色者現義耳者聞義聲者鳴義鼻者臭義香者芳義舌者嘗義味者氣味爲義身者正持義觸者可觸義意者知義法者無命義入者無色法門義處義受持義如是以句義可知問云何以境界答眼耳不至境界鼻舌身至境界意俱境界復有說耳者至境界何故唯有近障不聞聲如說呪術復說眼者於其自境界至境界何故壁外不見如是以境界可知問云何以緣答緣眼色光作意生眼識於是眼者爲眼識以四緣成緣初生依根有緣色者以三緣成緣初生事有緣光者以三緣成緣初生依有緣作意者以二緣成緣次第非有緣緣耳聲空作意得生耳識以此分別當分別緣鼻香風作意得生鼻識緣舌味水作意得生舌識緣身觸作意得生身識緣意法解脫作

意得生意識於是意者是後分心法者是法事此成四種六内入過去現在未來第一種五外入過去未來現在離除非入根是第二種法入第三種十一種制名者所謂衆生方時犯罪頭陀一切相無所有入定事滅禪定實思惟不實思惟是第四種此謂法事專心者心隨如理作意者於意門轉意識者速心於是意者爲意識以依緣成緣法者以事緣成緣解脱者以依緣成緣作意者以二緣成緣次第緣有緣如是以緣可知問云何以夾勝心起於眼門成三種除夾上中下於是上事以夾成七心無間生阿毗地獄從有分心轉見心所受心分別心令起心速心彼事心於是有分心者是於此有根心如牽縷轉心者於眼門色事夾緣故以緣展轉諸界依處有分心成起有分心次第彼爲見色事成轉生轉心轉心次第依眼應轉現得見生見心見心次第已見以心現受生受心受心次第以受義現分別生分別心分別心次第以分別義現令起生令起心令起心次第以令起

義由業心速行速行心次第以速行義不以方便生彼事果報心從彼更度有分心問何譬喩答如王殿上閉城門卧瘂女摩王足夫人坐大臣及直閤列在王前聾人守門依城門住時守園人取菴羅果打門王聞聲覺王勅瘂女汝當開門瘂女即奉命以相貌語聾人言聾人解意即開城門見菴羅果王捉刀女受果將入現於大臣大臣授與夫人夫人洗淨或熟或生各安一處然後奉王王得食之食已即說彼功德非功德還復更眠如是如王卧如有分心可知如守園人取菴羅果打門如是於眼門色事夾可知如王聞彼聲王覺教瘂女開門如是以緣展轉界依處有分心起可知如瘂女以相貌教聾人開門如是轉心可知如聾人開門見菴羅果如是眼識可知如捉刀女受彼果將現大臣如是受持心可知如大臣取果授與夫人如是分別心可知如夫人洗淨或熟或生各安一處然後與王如是令起心可知如王食彼果如是速心可知如王食已說彼功德非功德利如

是彼事果報心可知如王更眠如是有分心度可知於是眼門以中事夾速心無間度彼有心以夾下事令起心無間度有分心如是餘於門可知於意門無事夾以作意緣以解脱行於意門成取事於是於上事三心生有分心轉心速心彼事心於中及下事二心生轉心及速心於是可受不可受中事以種種緣種種受可知以正作意非正作意緣種種善不善可知如是彼夾勝心起可知問云何以攝答三種攝陰攝界攝諦攝於是十入色陰所攝意入識陰所攝法入餘泥洹四陰所攝十一入十一界所攝意入七界所攝五内入苦諦所攝五外入或苦諦所攝或非苦諦所攝意入或苦諦所攝或非苦諦所攝法入或四諦所攝或非苦諦所攝如是所攝可知如是以此行於入智令起方便此謂入方便

入方便已竟

問云何界方便答十八界眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識

界於是眼清淨眼界色形色界眼識眼識界如是餘可知於五門轉事意界受果報意界唯法入餘法界六識界餘心意識界餘如入廣說於是十界色陰所攝法界餘泥洹四陰所攝七界識陰所攝十一界十一入所攝七界意入所攝十一界苦諦所攝五界或苦諦所攝或非諦所攝法界四諦所攝或非諦所攝意識界或苦諦所攝或非諦所攝問云何說化境界答唯此法陰入界爲境界諸說法種類和合相爲陰說門相爲入說自性相爲界復次世尊爲利根人以陰門說苦諦爲中根人以入門說苦諦爲鈍根人以界門說苦諦復次於名著相人以略說色以分別名說陰爲著色相人以分別色以略說名說入於名色著相人以名色分別說界復次說自性處說陰說處事說入以處事說心起說界以如是等行界分別方便此謂界方便（界方便已竟）

問云何因緣方便答無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是皆苦陰起唯以無明滅則行滅以行滅則識滅以識滅則名色滅以名色滅則六入滅以六入滅則觸滅以觸滅則受滅以受滅則愛滅以愛滅則取滅以取滅則有滅以有滅則生滅以生滅則老死憂悲苦惱滅如是苦陰皆成滅於是無明者不知四諦行者身口意業識者入胎一念心名識名色者共相續心起心數法及迦羅邏色六入者六內入觸者六觸身受者六受身愛者六愛身取者四取有者是業能起欲色無色有生者於有陰起老者陰熟死者陰散壞問何故無明緣行何故生緣老死答於此無聞凡夫於四諦不知故五受陰長夜樂著我物成彼所觸此我物此我身如是有樂著樂和合爲有思惟彼思惟使非智所處爲得有成住於有如種在耕熱田無彼識爲有滅此謂無明緣行彼無明所起行思入有著於有相事成爲聚於轉有起相續識於有隨心非斷是故行緣識如除日無光明住地增長如是除識無名色於無體住增長如菸相倚展轉相依是故識緣名色依處餘名共生起意入增長依名命四大及食時緣餘五入起增長非餘此緣是故名色緣六入餘根境界識和合起觸是故六入緣觸以觸受或苦或樂或不苦不樂非所觸是故觸緣受癡凡夫受樂成著復更覓受苦彼對治覓樂若受不苦不樂受捨是故受緣愛以渴愛急取愛處是故愛緣取彼有取作事爲有種是故取緣有以如業所勝生於諸趣是故有生以生成老死是故生緣老死如穀爲種緣如是無明緣行可知如種爲芽緣如是行緣識可知如芽爲葉緣如是識緣名色可知如葉爲枝緣如是名色緣六入可知如枝爲樹緣如是六入緣觸可知如樹爲花緣如是觸緣受可知如花爲汁緣如是受緣愛可知如汁爲米緣如是愛緣取可知如米爲種緣如是取緣有可知如種爲芽緣有如是緣生可知如是起種相續如是前際不可知後際亦不可知如是生無明爲初因緣相續其前際不可知後際亦不可知問無明何緣答唯無明爲無明緣使爲纏緣纏爲

使緣初爲後復次一切諸煩惱成無明緣如佛所說從滿集起無明集復次如一心法以眼見色癡人起愛於此時淨樂者心癡此謂無明思著是無明緣行心著此行緣識知相應心數法及彼所造色是識緣名色從愛生喜緣喜故喜色緣故諸根清淨是名色緣六入無明觸是六入緣觸喜觸緣受欲受緣愛以著取淨樂是愛緣取以著思是取緣有彼法起是有緣生住已是老念散壞是死如是於一剎那成十二因緣問彼十二因緣分幾名煩惱幾名業幾果報幾過去幾未來幾現在幾因緣幾已起云何因緣云何因緣法此二何差別何因緣深性荅三煩惱無明愛取二業行有餘七果報於是名煩惱者成因爲有後生如畫師色其事不自生如畫師色事煩惱令起有緣得生如種種色二過去無明及行二未來生老死餘八現在如是以取三時無始生死相續可知十二分因緣者不應說除十二因緣亦不應說爾時云何因緣此十二法如次第展轉因故此謂因緣

起十二因緣分已起法此二何差別者因緣者諸行異非成就不可說或有爲或無爲不應說以起因緣法行已成就有爲此二法差別何因緣深性者以是行以是相成無明行緣彼行彼相彼性彼聖人不他緣以慧眼通達如是一切此謂因緣深性復次此因緣以七行可知如是以三節以四略以二十行以輪以牽以分別以相攝云何以三節諸行及識其間第一節受及愛彼間第二節有及生彼間第三節於過去以業煩惱緣現在果報是一節以現在果報緣現在煩惱第二節以現在煩惱緣未來果報第三節第一及第三因果節及有節第二節果因節非有節有節者何義荅終無間未度陰入界以初業煩惱緣故於諸趣更有生此謂有生節問云何成荅彼入無明愛相應以造功德惡業凡夫彼於此時謂死以死受苦卧置死人處不見此世不見彼世失念不得念是時受生苦意念習成退身勇猛成退諸根漸漸失從身或上或下命根失燥失如多羅葉燥於此時如

眠夢以業四法起業業相趣趣相云何業是其所造或功德或非功德或重或輕或多或少如近其初所造彼業即起業相者彼處所依造業彼處即起業伴侶業相起彼於時或如現作業趣者以功德緣善趣起以非功德緣惡趣起名趣相者入胎時三事和合得生化生者依處處生是其所生處起或宮殿或坐處或山或樹或江隨其趣及共取相起彼於此時往彼或倚或坐或卧見彼或取彼於此時初所造業及業相或趣及趣相作事以速心現起滅命終去速心無間共命根滅成命終心無間次第以速心起唯彼業或彼業相或起或取相作事果報心處度於後有如燈然燈如從火珠出火彼節心起故如伴侶於母腹依父母不淨三十色業所成成起處身有十彼於老剎那無心過節四十六色成起業所造三十食節所成二色及八無心過節色於老剎那共第二心五十四色成起業所成三十食時所成三色及八如是起識緣名色名色緣識如是成有節於是以三節可

知問云何以四略答無明行於過去業煩惱略識名色六入觸受於現在果報略愛取有於現在業煩惱略生老死於未來果報略如是以四略可知

問云何以二十行答以取無明過去愛及取以煩惱相成所取以取行過去有以業相成所取以取識名色六入觸受現在以果報相生及老死成所取以取愛取現在以煩惱相成所取以取有現在行以業相成所取以取生老死未來識名色六入觸受成所取此二十四法以取其成就成二十如阿毘曇所說於初業有癡是無明聚是行著是愛覓是取思是有此五法於此生有初所作業是其緣不了諸入癡是無明聚是行著是愛覓是取思是有此五法於此業有爲未來生時緣未來生時識度是名色清淨是入所觸是觸取是受此二法於未來生有於此所作業是其緣如是以二十行可知云何以輪無明緣行行緣識乃至生緣老死如是皆苦陰起於此皆苦陰無知此謂無明無明緣行者復如是以輪可知云何以牽二牽所謂無明所初及老死所初於是

問云何無明所初答是說次第云何老死所初是度次第復次無明所初是有邊際而未來知道老死所初者初邊際而過去知道如是以牽可知問云何以分別答二種因緣世間因緣及出世因緣於是無明所初是世因緣

問云何出世因緣答苦依苦信依信喜依喜踊躍依踊躍猗依猗樂依樂定依定如實知見依如實知見猒患依猒患無欲依無欲解脫依解脫滅智此謂出世因緣復說四種因緣業煩惱爲因種爲因有作共業爲因問云何業煩惱爲因答無明所初云何種爲因如種芽相續云何有作如化色云何共業爲因如地雪山海日月復有說非此共業因是諸色心法時節爲因無有共業如世尊說偈

業不與他共　是藏他不偷　人所作功德
其自得善報

如是分別可知問云何以相攝答四種相攝陰相攝入相攝界相攝諦相攝於是無明行觸受取有行陰所攝識識陰所攝名色四陰所攝六入二陰所攝受受陰所攝生老死色陰所攝及行陰所攝無明行觸受愛取有生老死法入所攝識意入所攝名色五內入所攝六入六內入所攝無明行觸受愛取有生老死法界所攝識意識界所攝名色五界所攝六入十一諦所攝無明愛取十諦所攝餘九苦諦所攝出世因緣道分道諦所攝因緣滅滅諦所攝如是以相攝可知如是以行因緣方便可知此謂因緣方便（因緣方便已竟）

解脫道論卷第十

音釋

盲聾（盲莫耕切目無童子也聾盧紅切耳無聞也）撲（弼角切踏也）蟄（直立切蟲藏曰蟄）癩（落盖切惡疾也）模（莫胡切規模也）歔（許救切以鼻搐氣也）夾（古洽切）瘂（烏下切）燥（蘇到切）

解脫道論卷第十一　　納二

阿羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

五方便品第十一之二

問云何聖諦方便答謂四聖諦苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦問云何苦聖諦答生苦老苦死苦憂苦憂悲苦惱苦苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦以略五受陰苦生苦者於衆生種類諸陰起此一切苦集義老苦者以生諸界熟此失力色諸根念慧義死苦者壽命滅作畏怖義憂苦者至苦處心思惟此內燒義憂悲苦者苦至語言此內外燒義苦苦者身苦此因苦身義惱苦者心苦此因苦心義怨憎會苦者與不可愛衆生共和合此作苦義愛別離苦者與可愛衆生共分散離別此作憂苦義求不得苦者樂得與不可愛別離樂可愛和合彼不得失樂義已略說五受陰苦者不離五受陰苦是故以略五受陰苦問云何五受陰答色受陰痛受陰想受陰行受陰識受陰如陰方便廣說如是可知於是二種苦處苦自性苦於是生苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦以略五受陰苦此謂處苦憂苦憂悲苦惱苦此謂自性苦三種苦者苦苦壞苦行苦於是身苦心苦是謂苦苦有漏樂受彼處壞是謂壞苦五受陰行苦此謂苦聖諦問云何苦集聖諦答愛令復生與欲共起處處起如是欲愛有愛不有愛此愛令復生者有愛多成令有生愛若集者唯愛不共故說苦集與欲共起者唯愛令歡喜名起令染名與共染起喜起者是處處令身性起是處歡喜是處可愛色是處歡喜如是欲愛有愛非有愛除有愛及不有愛餘愛是欲愛有愛者與常見共起非有愛者與斷見共起此謂苦集聖諦問云何苦滅聖諦答唯愛滅無餘捨遠離解脫無處此謂苦滅聖諦問不然此亦集滅何故世尊說苦滅答曰苦因滅故成不生滅應作證義是故集滅世尊說苦滅問云何苦滅道聖諦答此八正分道如是正見正思惟正語正業正命正精進正念正定正見者四諦智正思惟者是三善思惟正語者離四惡行正業者是離三惡行正命者離邪命正精進者四正勤正念者四念處正定者四禪復次若修行聖道於泥洹知見此謂正見唯於泥洹覺是正思惟彼斷邪語是正語斷邪業是正業彼斷邪命是正命斷邪精進是正精進於泥洹念是正念於泥洹專心是正定於是慧根慧力慧如意足擇法覺分成入內正見精進根精進力精進如意足欲如意足精進覺分四正勤成入內精進念根念力念覺分四念處成入內正念定根定力心如意足信根信力定覺分喜覺分猗覺分捨覺分成入內正定如是三十七菩提法成入八正道內此謂苦滅道聖諦此說四聖諦問何故說四聖諦不三不五答一切疑爲世間出世間果因故成四問云何世諦果苦集世諦因果滅出世諦果道出世諦因緣故四不三不五復次應知應斷應證應修以四句故成四此四聖諦以十一行可勝可知如是以句義以相以次第以略以譬喻以分別以數以一以種種以次第廣以

相攝問云何以句義答聖諦者聖人所說名聖諦通達彼故成聖諦諦者如是義不異義自相不異義苦者苦義集者因義滅者隨滅義道者見第一義如是以句義可知問云何以相答苦者過患相集者因相滅者不生相道者方便相復次苦者逼惱相憂相有為相有邊相集者聚相因緣相和合相著相滅者出離相寂寂相無為相醍醐相道者乘相令到相見相依相如是異相可知問云何以次第答以麤義及證義初說苦諦此苦以此生第二集此集滅是此苦滅第三滅此方便為實滅第四說道如明了醫初見病源後問病緣為滅病故如病說藥如是病如苦可知如是病因緣如集可知如是病盡如脫滅可知如是藥如道可知如是以次第可知問云何以略答生是苦令生是集苦止是滅令止是道煩惱處是苦煩惱是集斷煩惱是滅斷方便是道苦能起關身見門集能起關斷見門滅能起關常見門道能起關邪見門如是以略可知問云何以譬喻答如毒樹如是苦可知如種如是集可知如是燒種如是滅可知如火如是道可知如此岸有苦有怖畏如是苦可知如流如是集可知如彼岸無苦無怖畏如是滅可知如船能度如是道可知如擔擔如是苦可知如取擔如是集可知如置擔如是滅可知如置擔方便如是道可知如是以譬喻可知問云何以分別可知答四種諦語諦各各諦第一義諦聖諦於是說實語非不實是謂語諦於各各諦大入諸見此謂各各諦彼諦比丘妄語愚癡法彼不妄語愚癡法是諦泥洹者是第一義諦是聖人所修行是聖諦於此所樂聖諦如是以分別可知問云何以數可知答除愛於三地善不善無記法是苦諦愛是集諦斷彼是滅諦八分道是道諦復次除愛餘煩惱於第三地善不善無記法是苦諦愛及餘煩惱是集諦斷彼是滅諦道者是道諦復次除愛餘煩惱一切不善於三地善有記法是苦諦愛及與煩惱一切不善是集諦斷彼是滅諦道是道諦復次除愛與煩惱及一切不善於三地不善於三地無記法是苦諦愛及餘煩惱及一切不善於三地善此集諦斷彼是滅諦道是道諦於是覓有氣味義是愛集有結使義餘煩惱是集以可斷義以令起有義一切不善是集以令有義於三地善法是集於是愛及餘煩惱是集一切不善於三地及善或苦諦或集諦逼惱憂有為有邊相故成苦諦聚因緣著和合相故成集諦如是以數可知問云何以一可知答此四諦以四行成一以諦義以如義以法義以空義如是以一可知問云何以種種可知答二諦世諦出世諦世諦者有漏有結有縛有流有軛有蓋可觸有取有煩惱所謂苦及集出世諦者無漏無結無縛無流無軛無蓋不可觸無取無煩惱所謂滅道三諦有為滅諦無為三諦無色苦諦有色無色集諦不善道諦善滅諦無記苦諦善不善無記苦諦可知集諦可斷滅諦可證道諦應修如是以種種可知問云何以次第廣答以一種有識身是苦集我慢斷彼是滅身念是道以二種名色是苦是無明有愛是集斷彼是滅奢

摩他毗婆舍那是道以三種成所謂苦苦是苦諦三不善根是集斷彼是滅戒定慧是道以四種成四身性處是苦四顛倒是集斷顛倒是滅四念處是道以五種成五趣是苦五蓋是集斷蓋是滅五根是道以六種成六觸入是苦六愛身是集斷愛身是滅六出離法是道以七種成七識住是苦七使是集斷七使是滅七菩提分是道以八種成八世間法是苦八邪邊是集斷八邪邊是滅八正分是道以九種成九衆生居是苦九愛根法是集斷彼是滅九正作意根法是道以十種成十方行是苦十結使是集斷結是滅十想是道如是以次第廣可知問云何以攝答三種攝陰攝八攝界攝於是苦諦五陰所攝集諦及道諦行陰所攝滅諦非陰所攝苦諦十二入所攝三諦法入所攝苦諦十八界所攝三諦法界所攝如是以攝可知以此行於聖諦知令起此謂聖諦方便（聖諦方便已竟）

分別諦品第十二之一

爾時坐禪人已明了陰界入因緣諦已得聞或頭陀禪以凡夫未解脫怖畏惡趣已觀惡趣怖已觀無始生死怖已觀一刹那不可得已觀三百鉾刺喻已觀燒頭愛喻未分別四聖諦爲分別聖諦當作方便當作欲當作勇猛精進專心緣念具足應令滿問云何當作答彼坐禪人初四聖諦當聞或以略或以廣或以略廣以聞以義以誦當受持是時坐禪人入寂寂生不亂心不去來心四聖諦應令起初苦諦應令起或以陰或以入或以界陰法以自相以陰相應令起如陰方便廣說如是當知入者以入相應令起如入方便廣說如是當知界者以界相應令起如界方便廣說如是當知彼坐禪人如是已陰入界唯有陰入界無衆生無命已令起已得行想爾時已略作二種命起所謂名色於是色陰十入十界色四陰意入七界是名法入法界或名或色餘名餘色餘名者以色空色者以名空名者以色不離色者以名不離如鼓聲唯依名色生依色名生如盲跛遠行問名色者何差別答名者無身色者有身名者有所知色者無所知名者輕轉色者遲轉名無聚色有聚名者覺知思識色者無此色者行倚坐卧屈伸名無此名者知我行我倚我坐我卧我屈我伸色無此色者飲食噉嘗名無此名者知我飲我食我噉我嘗色無此色者拍戲笑啼種種言說名無此名者知我拍我笑我戲我啼我種種言說色無此謂名色差別彼坐禪人如是名色唯以名色無衆生無命已令起已得行想爾時一切作略苦諦者令起如實知見清淨令名色起此總語苦諦令起可知彼坐禪人如是已令起苦諦作衆生想從此苦因緣應觀問此苦何因緣何集答彼坐禪人如是知此苦生爲因緣生者有爲因緣有者取爲因緣取者愛爲因緣愛者受爲因緣受者觸爲因緣觸者六入爲因緣六入者名色爲因緣名色者識爲因緣識者行爲因緣行者無明爲因緣如是無明緣行行緣識生緣老死成憂悲苦惱如是悉苦陰成起彼坐禪人如是以因緣所縛以廣觀爾時以作略此受緣愛彼苦集令起或法住智或

取因緣智或離疑清淨此衆語言集諦令起智彼坐禪人以令起苦集於三時已度疑爾時觀苦滅誰滅爲苦滅誰滅爲此苦滅彼坐禪人如是知從生滅此苦滅從生滅有滅從有滅取滅從取滅愛滅從無明滅行滅如是從無明滅行滅從行滅識滅從生滅老死憂悲苦惱滅如是此一切苦陰成滅彼坐禪人如是因緣所縛滅已度已觀爾時作略此受緣愛從彼滅苦滅令起滅諦彼坐禪人如是已令起滅諦爾時觀苦滅道何道何具足爲愛滅彼坐禪人如是知於五受陰觀過患此道此具足爲愛滅令起道諦如諦方便廣說如是可知彼坐禪人如是以次第已令起四諦爾時於五受陰以一百八十法次第以聚分別觀所有色過去未來現在或內或外或大或小或麤或妙或遠或近一切色以無常廣觀以廣觀苦以廣觀無我如是所有受所有想所有行所有識於一一陰十二法門於五陰五十二成六十六十無常見六十苦見六十無我見成一百八十復次一百八十法門六內入六外入六識身六觸身六受身六想身六思身六愛身六覺六觀此十六成六十六十無常見六十苦見六十無我見三六十成一百八十彼久遠年時日月半月日夜時念剎那以迴轉法行成新故如燈炎相續成轉以無常於行分別觀以惡趣受苦飢渴怖畏求覓愛別離老病死憂悲苦惱此行相應相續以苦於行觀分別從陰入界因緣諦業果報因緣令生所生無衆生不動無事自性行成起以無我於觀分別於行色無常以滅義以苦怖義無我不實義以作略廣分別如是受想行識無常滅義苦者以怖義無我以不實義如是作略廣分別於是以無常已分別除常想以苦分別除樂想以無我分別除我想問云何以無常廣分別答如實見一切諸行無有爲邊滅爲邊於無相戒令起心於無相界爲安心是故以無常廣分別問云何以苦分別答於一切諸行令心怖畏從作願令起心於無作願爲心安是故以苦廣分別問云何以無我廣分別答於一切法見從他從此執令起心於空界爲心安是故以無我廣分別如是分別三有五趣七識住九衆生居以滅怖畏以無實觀之（分別智已竟）

彼坐禪人於五受陰已分別於三相令樂入欲斷諸行爾時現在內五受陰取彼相令通達起滅如是此法以無生現生以生滅如是通達於是取相者取相三種取煩惱相取定相取毗婆奢那相於是愚癡凡夫於見聞覺知境界以成樂常想顛倒所初心以好取相於此著煩惱如蛾投燈此謂取煩惱相問云何取定相答於此坐禪人樂得定以念正智所初心三十八行於一一行取相令繫心爲不亂故如鉤繫象此謂取定相問云何取毗婆奢那相答常觀人以慧所初心色受想行識各各分別其自相樂欲捨修彼相如捉毒蛇此謂取毗婆奢那相於此取毗婆奢那相可樂問云何取受想行識相答彼色識相或以地界或以水界或以火界或以風界或眼入或身入如是觀彼受受相或爲樂或爲苦或爲不苦不樂如是觀彼想想相或爲色想

或爲法想如是觀知行行裾或爲觸或爲思
或爲覺或爲觀或爲作意如是觀彼識識相
或眼識或意識如是觀彼彼坐禪如是善取
彼相以善令起令起如是取色受想行識相
復次以二行取心相以事以作意問云何以
事取心相答以此事我心起當觀彼以此色
受事以此想事以此行事以此識事我心起
如是當觀彼如是以事取心相問云何以作
意取心相答如是我作意色此心起如是當
觀如是我作意受想行我心起如是當觀如
是已作意取心相問云何彼相成善取答以
是行以是相色受想行識相以成觀若復堪
更觀彼相以此行以此相是謂彼相成善取
通達生滅者有起有滅有起滅通達於是色
已生現在彼生相起變相滅彼二句以慧眼
見通達起滅受已生現在受想行識彼生相
起變相滅彼二句以慧眼見通達起滅復次
以三行通達起相以三行通達滅相如是以
因以緣以自味問云何以因通達起相答受
無明業是因爲陰起以慧眼見以因通達起

相云何以緣通達起相食緣爲色陰起觸緣
爲三陰起名色緣爲識陰起以慧眼見以緣
通達起相問云何以自味通達起相答如燈
炎相續無間初後新新起行以相以慧眼見
以自味通達起相於是以因以起見以集諦
相成見以念起覺以緣以自味以起見苦諦
以相成所見以刹那不可得覺如是以三行
通達起相問云何以三行通達滅相答以因
滅以緣滅以自味滅於是以愛滅以無明滅
以業滅陰成滅以慧眼見以因滅通達滅相
以食滅色陰成滅以觸滅三陰成滅以名色
滅識陰成滅以慧眼見以緣滅通達滅相如
燈炎相續無間初有滅行以慧眼見以自味
通達滅相於是以因滅見滅諦以相成所見
以無生相覺以緣滅以自味以見滅以苦諦
相成初見以刹那不可得覺問若以起滅見
苦諦以相得見何故上智當起答何用起見
滅以苦諦相得見未見彼苦成滿乃至諸行
過盡如實已見從行相已令起心於非行心
成度如實已見諸行過患從行相已令起心

於非行成度是處見苦成滿謂往邊故猶如
飛鳥爲火所圍未免怖畏若飛至虛空見火
圍過患成飛虛空是時彼見火怖圍成滿如
是於此可知於是以因以緣以起見成通達
因緣起相此有此起此起故此成起因滅故
及緣滅故以見滅因緣生相成通達此無有
此不成此滅故此滅以自味以起滅見已起
成通達知因緣法有爲法起彼起得知彼滅
亦知彼住以亦知如是以迮滅見四法成所
知如是。相法種種法無事法正法於是一
相續所著諸行以起彼見不成種種執初後
轉諸行以彼滅見不成一執自性離無動諸
行以初後見不成我執因緣所轉初後諸行
如是以法見不成無事執無鬪凡夫以一不
覺常斷說以種種不覺成常說以無事不覺
成我說如是以法不覺成無事說於是以平
等語言以一相勝語言以種種相攝成一相
以分別義成種種以煩惱義成一性以方便
義成種種性以愛果成一性以業果成種種
見性彼坐禪人如是見一性非於此執種種

見若見種種性非於此執常見一性若現見一性餘作餘覺除此見若現見種種性彼作彼覺除此見若現見一性除此斷見若現見種種性除此常見彼坐禪人如是以起滅見一性種種性法明何以起現起諸行見彼無事何故一切諸行無事不動無餘所起住住自性因緣和合集為因緣如是以止法生令生於是以無命義及不動義無事法可知以自性義及緣義如是止法可知令現空無事令現業所作如是止法令現無事名法如是令現止法名行於是以一性法覺若相成通達以種種性覺無常相成通達以無事法覺如是以正法覺無我相成通達問彼坐禪人一切諸行以無餘處觀起滅為一處當觀耶答於初諸行處取其相通達起滅無餘處一切諸行令滿如人於大海一處以舌舐水即知一切水鹹如是於此可知以二行諸行令滿以事以不愚癡於是諸行取其相通達生滅彼諸行以其事成滿於是斷無智故餘諸行以不愚癡成滿於是起滅智是諸行分別智一切諸行以起初邊成分別以滅後邊成分別以起初邊成寂寂以滅有邊成寂寂以起從起無初以滅從滅無後是故起滅智成諸行分別智(起滅智已竟)

彼坐禪人如是正見生滅相善分別諸行樂得滅樂定爾時不作意觀生唯見心滅以色事以心生滅依彼事見心滅如是以受持以想事以行事以識事以心生滅依彼事見心生滅復次以三行見滅如是以聚以雙以分別問云何以聚答於威儀威儀所起心心數法於其處以聚見彼滅復次已觀色無常受無常想無常行無常識無常爾時以無常事所起心心數法以聚見彼滅如是以苦事無我事如是以聚當見問云何以雙答此色無常已觀無常隨無常起心見心生滅如是受想行識無常已觀隨無常事起心見生滅如是已苦事已無我事如是以雙當觀問云何以分別答已觀此色無常隨無常事起心見心生滅如是以分別觀見多心滅如是觀受想行識無常隨無常事起心見心生滅以是見心滅復見滅如是以分別見多心滅如是觀若觀無我如是已分別唯現觀彼滅其彼若滅事成專常覓諸行剎那成得利彼坐禪人以此慧非他緣見一切世間以自性如到芥子頭於一心剎那生老死變爾時坐禪人復如是見如偈所說

此變名色性　展轉於一滅　句滅緣彼滅
及彼因所生　陰無常滅法　苦生法滅法
如桴打鼓聲　亦不從眼生　色香等五法
亦不從色生　亦不離二句　依緣生有為
如桴打鼓聲　亦不從耳生　色香等五法
亦不從聲生　亦不離二句　亦不從鼻生
色香等五法　亦不從香生　亦不離二句
亦不從舌生　色香等五法　亦不從味生
亦不離二句　亦不從身生　色香等五法
亦不從觸生　亦不離二句　亦不從色生
不從法出入　依因緣依生　如桴打鼓聲
彼根最羸出　初因亦最羸　彼因亦最羸
所起彼亦羸　共地此最羸　相應亦最羸
和合亦最羸　展轉此最羸　展轉法不住

亦無性展轉　無有能令起　令起彼亦無
如乾闥婆城　是誰初令起　不以自身生
不以自力住　由隨他法生　生諸有漏法
身體羸劣不自生　亦不自因不自事
不有爲處不自性　不自性行相諸有
爲生自身羸無時　無所從來無所行
處無所生爲他國　心無我所命身性
一心苦樂相應速　刹那山海八萬劫
一住不再無二心　相應過去及當滅
現住一切彼諸陰　此等已去無聞失
未來當失於彼間　已彼無異相不起
以不生故現在生　從於心失世間無
第一義中無去來　未來無聚唯轉生
住如芥子生諸法　彼法滅已是其初
世間以法初不離　不見去來不見生
諸法不生如虛空　猶如電起須臾滅

彼坐禪人如是見滅無盡入定如鑚火煙起菩提品刹那刹那起光明智起喜猗樂取解脫念處起捨出離於是不明了坐禪人於彼法或起亂或起增上慢問云何爲除亂答彼坐禪人於法起喜彼喜復令更安如是彼法復更令安成其心法調所攝若法調所攝心從滅觀定其心離常離常通達如是離去問云何起增上慢答彼坐禪人於法初起光相得出世間法於未得成得相常不更作精進如是增上慢起明了坐禪人知此煩惱是定亂知世間法行事如是知出世間法泥洹事如是知已如是智除亂除增上慢唯見滅是善修行多修行（觀滅智已竟）

解脫道論卷第十一

音釋

擔擔（上都甘切負也下都濫切所負也）　鉾（迷浮切與矛同）　鹹（胡巖切鹽味也）　桴（風無切擊鼓杖也）　羸（力追切弱也）

解脫道論卷第十二　納三

羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

分別諦品第十二之二

彼坐禪人如是現觀滅以由觀滅成畏陰因亦畏陰生畏三有五趣七識住九衆生居成畏彼如惡人捉刀可畏如毒蛇如火聚如是以由觀滅成畏陰因畏陰生畏三有五趣七識住九衆生居以無常現作意令畏想以安隱令起無相以苦現作意成畏生以安隱令起無生以無我現作意成畏相及生以安隱令起無相及無生觀過患觀猒離軟隨相似忍是其總語言（怖令起智已竟）

彼坐禪人以怖現修行令起智樂解脫智生彼陰相是怖者樂解脫智起陰生爲怖者樂解脫智起三有五趣七識住九衆生居此怖者樂解脫智起如火所圍鳥從彼樂解脫如人爲賊所圍從彼樂解脫如是彼坐禪人陰因陰生三有五趣七識住九衆生居此怖畏者樂解脫智起以無常現作意畏因以苦現

作意畏生以無我現作意畏因及生樂解脫智起於是凡夫人及學人於樂解脫智二種引心或觀歡喜於是現觀於是成通達現觀歡喜心成憂惱成修行障礙成通達難見思惟行捨中隨相似忍此是總語言（樂解脫智已竟）

彼坐禪人如是現修行樂解脫智從一切諸行樂解脫樂泥洹諸行唯作一相欲令起解脫門相似智起以三行得相似智以三行越正聚於五陰無常現見得相似智五陰滅灾泥洹如是現見越正聚於五陰以苦現見得相似智五陰滅樂泥洹現見越正聚於五陰以無我現見得相似智五陰滅第一義泥洹現見越正聚問云何以智現越正聚云何以智已越正聚答以性除智現越正聚以道智已越正聚問相似智者何義答相似者四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八正道分以彼相似此謂相似智總語言無怨見利相似忍此是相似智總語言（相似智已竟）

相似智無間次第從一切諸行相起作泥洹事生性除智問云何義名性答除凡夫法名性除非凡夫法所除亦名性除性者是泥洹復次種植泥洹者名性除如阿毗曇所說除生名性除度無生亦名性除復除生因名性除度無生無相名性除於泥洹是初引路從外起轉慧此性除總語言（性除智已竟）

性智無間次第現知苦現斷集現作證滅現修道生須陀洹道智及一切菩提法彼坐禪人於此時以寂寂現見有邊無爲醍醐戒於一刹那以一智非初非後分別四諦以知苦分別以斷集分別以作滅證分別以修道分別成分別如譬喻偈所說

如人捨此岸　以船度彼岸　於彼度諸物
乘船者除漏

如船度水非初非後於一刹那作四事捨此岸除漏到彼岸度物如捨此岸如是智分別苦如除漏如是分別斷集如度彼岸如是作證分別滅如以船度物如是修道分別如燈共生於一刹那不初不後作四事如小燈炷除闇令油消令光明起如日共生非初非後於一刹那作四事令現色除闇令滅寒令起光明如令現色如是智分別苦如除闇如是分別斷集如令滅寒如是作證分別滅如令起光明如是修道分別如日如是聖智問如實現見苦知苦斷集證滅修道此相云何若不見苦四顛倒生爾時如所說有邊無爲醍醐戒以寂寂現見以一智非初非後分別四諦此義云何答於生滅智是時未成見苦漏及至如實見諸行過患從諸行相令起心於無行成度是故如實見諸行過患從諸行相以令起心於無行成度是處見苦漏到最後故復說若如是以寂寂以性除智成分別諦性除智者從行相起成度無行若性除智從行相起成度於無行成度於泥洹唯著因是其事以著事得定心若不得定不生奢摩他毗婆舍那亦不得菩提法滿是故以性除智成分別諦從彼性除智無間道智成生於此時得於泥洹定心得定成起奢摩他毗婆舍那成滿菩提分法是故唯以道智成分別諦如人從燒城出脚跨門閫從城已出一脚是時未名出如是性除智從彼行相起成度無

行是時未名度煩惱諸法未滿故如人從所燒城兩脚已出是時名出燒城如是性除智無間成生道智起是時名從煩惱城出諸法滿故是故以性除智成分別諦分別諦者何義答四聖諦於一剎那說和合名分別諦於此時道智和合依義諸根成平等不動義力義乘義菩提分因義道分令住義念處勝義正勤便義如意足實義諦不亂義奢摩他隨觀義毗婆舍那義不相離義雙義覆義戒清淨不亂義心性淨見義見清淨義脫義解脫通達義明捨義脫斷義滅智根義欲令起義作意平等義觸受滅出離義現前義定依義念眞實義慧深勝義醍醐最後義泥洹最後平等義坐禪人如是現智如是現見斷三結所謂身見疑戒取及彼相應煩惱問云何身見答於此無聞凡夫見色爲我我有色色爲我所於色我如是受想行識見識爲我我有識識爲我所於識我此謂身見此身已斷彼斷故六十二見亦斷爲身見所初六十二見問云何疑答或於苦或於集或於滅或於道或於佛法僧或初邊或後邊或初後邊疑惑於因緣所起法彼疑惑此謂疑彼亦斷問云何戒盜答戒盜二種渴愛及癡我以此戒以此行以此苦行以此梵行我當生天我皆當生一一天處此謂渴愛戒盜從此外沙門婆羅門以戒以清淨以清淨戒行彼如是見此謂癡戒盜彼亦斷問云何彼一處住煩惱答彼令住惡趣婬欲瞋恚癡此謂彼一處住煩惱亦斷於此間爲須陀洹果作證成向未得須陀洹住須陀洹向地或第八地或見地或定從兩起轉慧此須陀洹道智總語言須陀洹無間次第三結斷故作無爲事與道等法無異方便起須陀洹果智果心或二或三生無間彼次第度後分心從後分起觀道觀果觀泥洹觀已斷煩惱觀餘煩惱此謂須陀洹不退法定向菩提向未來果欲分別是世尊胃生口生法生法所造得法分不與物分此謂見具足善修行通達聖法至醍醐門住見具是到此妙法見此妙法已覺智成就已覺明成就入法流聖通達慧開醍醐門住是故說此偈

於地一國王　於天堂一王　領一切世間
須陀洹果勝

彼坐禪人於此地住於上作精進爲作斯陀含果證作見生滅所初現觀如初所說現修行如已見道依諸根力菩提覺如是分別諦彼如是修行向滅斷麤欲瞋恚及彼一處住煩惱從彼道無間作證斯陀含果彼坐禪人於此地住於上作精進爲作阿那含果證作見生滅爲初現見如初所說現修行如見道依諸根力菩提覺如是分別諦彼如是向滅斷細欲瞋恚及彼一處住煩惱從彼彼道無間作證阿那含果彼坐禪人於此地住於上作精進爲作證阿羅漢果作見生滅爲初現見如初所說現修行如已見道依諸根力菩提覺如是分別諦彼如是向斷色欲無色欲慢調無明餘煩惱無餘斷從彼坐禪人作證阿羅漢果彼觀道觀果泥洹觀斷煩惱彼比丘成阿羅漢滅漏所作以立置擔到妙義斷有結正智解脫離五分六分成就一守護不

為死所繫除餘諦等滅信見無濁思惟猗身行善解脫心善解脫慧梵行已立成丈夫最勝丈夫得第一所得此謂除瞋恚者度岸者離煩惱者無結礙者得聖繼者除擔者不相應者沙門者婆羅門者已浴者度韋陀者最上婆羅門者阿羅漢者度者脫者伏者寂寂者令寂者是阿羅漢總語言於是若須陀洹從其生於上不更作精進以三種得見三種須陀洹一七生家家須陀洹一生須陀洹於是鈍根成七生中根成家家利根成一生七生者七時往天當來此作苦邊家家須陀洹或二時或三時往彼家已往作苦邊一生須陀洹已令生人有作苦邊若斯陀含人從其生於上不作精進一時來此世作苦邊若阿那含從其生於上不作精進從此終生淨居彼由諸根勝以五種得見成五阿那含中間般涅槃生般涅槃不行般涅槃行般涅槃上流往阿迦尼吒天於是名中間般涅槃者未至所著無間中間依壽命時為除殘結使令起聖道生般涅槃者越中壽命為除殘結使已生令起聖道不行般涅槃者無異行為除殘結使令起聖道行般涅槃者有異行為除殘結使令起聖道上流阿迦尼吒天從不煩終往不熱從不熱終往善見從善見終往善現從善現終生阿迦尼吒天於阿迦尼吒為除殘結使起聖道於是不煩天萬劫壽命不熱天二萬劫壽命善見天四萬劫壽命善現天八萬劫壽命阿迦尼吒天十六萬劫壽命於四地成五五人於阿迦尼吒四人無上流人如是彼成二十四人阿羅漢已斷一切煩惱無餘故不成後有因因無故阿羅漢已免壽形命行滅此苦斷不起餘苦此謂苦邊是故說此偈

譬如搥打鐵　火星流入水　次第成寂滅
彼趣不可知　如是正解脫　已度欲縛漏
至於無動樂　彼趣不可知

問於此有師說次第修道次第斷煩惱次第分別諦答或以十二或以八或以四道智作證果問云何於此見不相應答若次第修行次第斷煩惱是故次第作證以是次第作證果可樂與道果相應故若如是可樂一須陀洹果者成耶若如是不可樂次第修道次第斷煩惱者亦然復次第二過若以見苦見苦所斷煩惱滅斷可樂是故已見苦見苦所斷煩惱已斷作證四分須陀洹果作證應可樂方便成就故若如是可樂作證四分須陀洹四分七時生四分家家生四分一生四分住於道四分住於果於此不相應若如是不可樂以見苦見苦所斷煩惱斷耶此不相應復次第三過若以見苦見苦所斷煩惱斷者所樂是以現見苦四分須陀洹道住四分信行四分法行成應可樂不見餘三諦若此所樂住於四須陀洹道成四信行成四法行於此不相應若如是不可樂以見苦見苦所斷煩惱斷復次第四過亦不相應若現見道成向以見道成住果此可樂以是現見苦成向以見故成住果應可樂見一種故若如是可樂向及住果成多過於此此不相應若如是不可樂現見道成證以見道成住於果此亦不相應復次第五過若以見道作證果未見苦

集滅成作證果可樂者以見苦集苦滅是無
義復次第六過若以十二或以八或以四道
智作證須陀洹果可樂者以是作證或十二
或八或四須陀洹果應成可樂者成道智無
果若如是可過地以成過於此此不相應若
如是可樂或以十二或以八或以四道智作
證須陀洹果者耶此亦不相應復此第七過
若或十二若八若四道智令起一須陀洹果
者可樂此亦不相應多事令起一果如多菴
婆果令生一果問若以一智一剎那無前無
後成分別四諦一智應成四見取事若以見
苦成見四諦四諦成苦諦若此二義無此不
相應一剎那以一智無前無後成分別四諦
答非一智成四見取事亦非四諦成苦諦坐
禪人唯從初四諦種種相一相以前分別前
故爾時以聖行苦諦如是相以通達成通達
四諦如其相四諦以如義成一相如五陰種
種相一相以前分別爲色陰以無常已見五
陰無常亦常見無常非色陰爲五陰如是入
界如是於此可知於是散法可知如是觀覺

喜受地根解脫煩惱正受二定於是袍若二
觀禪觀燥觀問云何禪觀已得定以定力伏
蓋以名比分別色觀見禪分奢摩他爲初修
毗婆舍那燥觀者以分別力伏蓋以色比分
別名見觀諸行毗婆舍那爲初修行奢摩他
覺者燥觀初禪及觀者觀道及果成有覺於
三禪毗婆舍那乃至性除成有覺道及果成
無覺於覺地道成八分道於無覺地七分除
思惟喜者燥觀得苦行具足毗婆舍那相似
智成無苦起性除道及果共起喜燥觀得樂
行具足於二禪毗婆舍那及道果共起喜於
第三禪於第四禪毗婆舍那道及果不共起
喜於喜地道及果七覺分起於無喜地六菩
提覺除喜菩提覺受者燥觀得苦行具足毗
婆舍那乃至相似智共捨起性除道及果共
喜起燥觀得樂行具足於三禪毗婆舍那道
果共喜起於第四禪毗婆舍那道果共捨起
地者二地見地思惟地於是須陀洹道見地
餘三道四沙門果思惟地未常見令見名見、
地如是見如是修是思惟地復次二地學地

不學地於是四道三沙門果學地阿羅漢果
無學地根者三出世間根未知我當知根已
知根知已根於是須陀洹道智初未知令知
者成未知智三道智三果智已知法更知知
根阿羅漢果智無餘已知法知者已知知根
解脫者三解脫無相解脫無作解脫空解脫
於是道相似智不作相是無相解脫不作願
是無作解脫不作執是空解脫復次此三解
脫以觀見成於種種道以得成於一道問云
何以觀見成於種種道答已觀見無常成無
相解脫以觀見苦成無作解脫以觀見無我
成空解脫問云何以觀見無常成無相解脫
答以無常現作意以滅諸行起心成多解脫
得信根及四根彼種類如實智相彼種類一
切諸行成無常起令起相怖畏從相行生智
從相心起於無相心越以無相解脫身得脫
如是以觀無常成無相解脫問云何以觀見
苦成無作解脫答以苦現作意以怖畏諸行
令起心成心多寂寂得定根及四根彼種類
如實知生以彼種類一切諸行成苦所見以

怖畏生令起生智從生心起於無生心越以無作解脫身得脫如是以觀見苦成無作解脫問云何以觀見無我成空解脫答以無我現作意以空令起諸行心成多猒惡得慧根及四根彼種類如實知相及生以彼種類一切諸法成無我可見以怖畏令起相及生依相及生智唯起從相及生心成離於無相無生滅泥洹心起以空解脫身得脫如是以觀見無我成空解脫如是此三解脫以觀成於種種道問云何以得三解脫成於一道答已得無相解脫成得三解脫何故是人以無相其心得脫雖解脫彼已作以執其已得無作解脫三解脫成所得何故以作其心得脫以解脫彼以相以執得空解脫三解脫亦得何故若其以執心得脫以解脫以相以作如是已得三解脫成於一道解脫者解脫門者何差別答唯彼道智從煩惱脫名解脫以入醍醐門義名解脫門復次解脫者唯道智彼事爲泥洹此謂解脫門煩惱者一百三十四煩惱如是三不善根三覓四漏四結四流四軛四取四惡趣行五慳五蓋六諍根七使世間八法九慢十煩惱處十不善業道十結十邪邊十二顛倒十二不善心起於是三不善根者貪瞋癡於此三瞋者以二道成薄以阿那含無餘滅貪癡者以三道成薄以阿羅漢道無餘滅三覓者欲覓有覓梵行覓於此三中梵行覓者以須陀洹道無餘滅欲覓者以阿那含道滅有覓者以阿羅漢道滅四漏者欲漏有漏見漏無明漏於此見漏者以須陀洹道滅欲漏者以阿那含道滅有漏無明漏者以阿羅漢道滅四結者貪欲身結瞋恚身結戒盜身結此諦執身結於此戒盜身結者此諦執身結以須陀洹道滅瞋恚身結以阿那含道滅貪身結以阿羅漢道滅四流者欲流有流見流無明流四軛者欲軛有軛見軛無明軛如初所說滅四取者欲取見取戒取我語取於此三取以須陀洹道滅欲取以阿羅漢道滅四惡趣行欲惡趣行瞋惡趣行怖畏惡趣行癡惡趣行此四以須陀洹道滅五慳者住處慳家慳利養慳色慳法慳此五以阿那含道滅五蓋者欲欲瞋恚懈怠睡眠調慢疑於此疑者以須陀洹道滅欲欲瞋恚慢以阿那含道滅懈怠調以阿羅漢道滅睡眠隨色六諍根者忿覆嫉諂惡樂見觸於此諂惡樂見觸以須陀洹道滅忿覆嫉以阿那含道滅七使者欲染使瞋恚使慢使見使疑使有欲使無明使於此見使疑使以須陀洹道滅欲染使瞋恚使以阿那含道滅慢使有使無明使以阿羅漢道滅世間八世法者利衰毀譽稱譏苦樂於此四不愛處瞋恚以阿那含道滅於四愛處使以阿羅漢道滅九慢者從彼勝我勝生慢與勝我等生慢從勝我下生慢從等我勝生慢從等我等生慢從等我下生慢從下我勝生慢從下我等生慢從下我下生慢九慢者以阿羅漢道滅十惱處者貪瞋癡慢見疑懈怠調無慚無愧於此見疑以須陀洹道滅瞋恚以阿那含道滅餘七以阿羅漢道滅十惱處者此人於我已作現作當作非義生惱我所愛念人彼人已作現作當作其非義生惱我所不愛念人彼人已作現

作當作者於非處生念九惱處以阿那含道
滅十不善業道者殺生不與取邪行妄語惡
口兩舌綺語貪瞋邪見於此殺生不與取邪
行妄語邪見以須陀洹道滅惡口兩舌瞋以
阿那含道滅綺語貪以阿羅漢道滅十使者
欲染使瞋恚使慢使見使疑使戒取使有染
使嫉使慳使無明使於此見疑戒取使以須
陀洹道滅欲染瞋恚嫉慳使以阿那含道滅
慢有染無明使以阿羅漢道滅十邪邊者邪
見邪思惟邪語邪業邪命邪精進邪念邪定
邪智邪解脫於此邪見邪語妄語業邪命邪
智邪解脫以須陀洹道滅邪思惟邪語惡語
兩舌以阿那含道滅邪語綺語邪精進邪念
邪定以阿羅漢道滅十二顛倒者於無常常
想顛倒心顛倒見顛倒如是於苦樂於不淨
淨於無我我於此無常常三顛倒於無我我
者三顛倒於不淨淨者見顛倒於苦樂者見
顛倒以須陀洹道滅於不淨淨者想顛倒心
顛倒以阿那含道滅於苦樂者想顛倒心顛
倒以阿羅漢道滅十二不善心起者與喜共

起見相應無行心起有行心起與喜共起見
不相應無行心起有行心起與捨共起見相
應無行心起有行心起與捨共起見不相應
無行心起有行心起與恚共起瞋恚相應無
行心起有行心起與調共起心起與疑共起
心起於此四見相應心起與疑共起心起以
須陀洹道滅二有共起心起以二道成薄以
阿那含道無餘滅四見心不相應起及調共
起心起以三道成薄以阿羅漢道無餘滅二
正受者二正受不與凡夫共及果成就想受
滅正受問云何果正受何故名果正受誰修
誰令起何故修云何修云何作意彼成就幾
緣幾緣住幾緣爲起此正受世間耶出世間
耶答云何果正受者此沙門果心於泥洹安
此謂果正受何故果正受者非善非不善非
事出世道果報所成是故此果正受阿羅漢
及阿那含於此定作滿復有說一切聖人得
令起如毗曇所說爲得須陀洹道除生名性
除爲須陀洹果正受除生名性除如是一切
復說一切聖人成就餘於此定作滿唯彼令

起如長老那羅陀說諸比丘如是長老於山
林井於彼無繩取水爾時人來爲日所曝熱
乏渴愛彼人見井知有水彼不以身觸住如
是我長老有滅爲泥洹如實正智善見我非
阿羅漢漏盡何故令起者答爲現見法樂住
令起如世尊教阿難是時阿難如來不作意
一切諸相唯一受滅無相心定令起住是時
阿難如來身成安隱云何以令起者答彼坐
禪人入寂寂住或住或卧樂得果正受作生
滅見所初觀諸行乃至性除智性除智無間
於泥洹果正受令安依其禪成修道是是禪
成所作是名果正受云何作意者答無爲醍
醐界以寂作意彼成就幾緣幾緣爲住幾緣
爲起答彼正受二緣不作意一切諸相於無
相界作意三緣爲住不作意一切諸相於無
相界作意及初行二緣爲起作意一切相及
無相界不作意云何此定世間出世間耶答
此出世正受非世間正受問阿那含人爲果
定現觀何故性除無隔阿羅漢道不生答非
樂處故不生觀見無力故於是二種勝果可

知成有道及性除果現作證道無間果現成無道及性除果成入果定成無道及性除果從滅定起成無性除果果正受已竟

問云何想受滅正受誰令起幾力成就令起幾行所除令起幾初事何義爲起云何起云何從彼起云何心以起以起心何所著幾觸所觸云何初起諸行死人及入滅想受定何差別此定有爲無爲答不生心心數法此謂滅想受定誰令起定者答云阿羅漢及阿那含於此定作滿誰不令起者答凡夫人及須陀洹斯陀含及生無色界人於是非其境界故凡夫不能起煩惱障礙定未斷故須陀洹斯陀含不能起爲更起非其處故入無色界不能起幾力成就令起者答以二力成就令起以奢摩他力以毗婆舍那力於是以奢摩他力者由八定得自在以毗婆舍那力者由自在隨七觀云何七隨觀無常觀苦觀無我觀厭患觀無染觀滅觀出離觀奢摩他力爲滅禪分及爲不動解脫毗婆舍那力爲見生過患及爲無生解脫幾行所除令起定答以除三行令起定口行身行心行於是入二禪覺觀口行成所除入第四禪出息入息身行成所除入滅想受定人想受心行成所除初幾事者答初四事一縛不亂遠分別觀事非事於是名一縛者鉢袈裟一處樸受持不亂者以所有方便此身顧莫生亂受持遠分別者稱其身力以日作分別受持於此久遠過我期當起觀事非事者未至時分別或衆僧爲事非事和合以彼聲我當起受持於是一縛者爲守護袈裟不亂者及久遠分別爲守護身觀事非事者爲不妨衆僧和合住無所有處或初作事入初禪何故令起答爲現法樂住者是聖人最後無動定復爲起神通入滅定如長老正命羅漢爲守護身如長老舍利弗如長老白鷺子底沙云何令起者彼坐禪人入寂寂住或坐或臥樂滅意樂滅入初禪入已安詳出無間見彼禪無常苦無我乃至行捨智如第二禪第三禪第四禪虛空處識處無所有處入已安詳出無間見正定無常苦無我乃至行捨智

彼時無間入非非想處從彼或二或三令起非非想心起已令心滅心滅已不生不現入此謂入滅想受定

云何從彼起者彼非如是作意我當起已至初初時所作分別成

云何心已起者若阿那含人以阿那含果心起若阿羅漢人以阿羅漢心起起已彼心何所著答心專緣寂寂幾觸所觸者答三觸所觸以空觸無相觸無作觸云何初起諸行從彼身行從彼口行死人及入滅想定人何差別者死人三行沒無現壽命斷煖斷諸根斷入受想定人三行斷沒壽命不斷煖不斷諸根不異此彼差別云何此定有爲無爲者答不可說此定有爲無爲問何故此定不可說有爲無爲答有爲法於此定無有無爲法入出不可知是故不可說此定有爲無爲滅禪定已竟

解脫分別諦十二品已竟

於此品數因緣戒頭陀定求善友分別行行處行門五神通分別慧五方便分別諦此十

二品是解脫道品次第

無邊無稱不可思　無量善才善語言
於此法中誰能知　唯坐禪人能受持
微妙勝道為善行　於教不惑離無明

解脫道論卷第十二

音釋

跨苦化切越也　閫苦本切門限也　搥直追切擊也　樸蒲沃切棗也　優波底沙梵語此云大光　黏去北切部黨也

法勝阿毗曇心論序　納四

今欲解釋阿毗曇心利益弟子故問曰不須解釋所以者何古昔論師已釋阿毗曇心利益弟子故不須釋答曰不然應須解釋所以者何古昔論師雖釋阿毗曇心太廣太略彼未學者迷惑煩勞無由能取我今離於廣略但先顯修多羅自性是故須釋問曰何故釋阿毗曇心利益弟子耶答曰彼中已說不顛倒法相釋不顛倒法相令彼覺悟真實是故離諸過惡生諸功德得勇猛第一義利問曰若如是者隨意解釋答曰我當解釋但諸師造論以吉為初一切吉中三寶最勝是故本師為顯三寶少分功德故於論初先說此偈

法勝阿毗曇心論卷第一　別譯

大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提黎耶舍譯

界品第一

前頂禮最勝　離熱饒益言　彼言說相應　羅漢見寶等

前者先也頂禮者淨信曲躬禮也最勝者世尊為應供者之所供養又於一切法中勝故名最勝復次世尊於一切法於一切種而得自在故名最勝離熱者離燒義也謂煩惱熱能燒身心世尊離彼故名離熱此是自已智斷成就彼師如是說者彰於如來自利滿足次說饒益言者世尊言說能饒益一切眾生饒益者謂安隱也安隱饒益一義異名此彰世尊利他滿足此略說天人師自利利他功德滿足彼二種世尊等作究竟是故應供中勝彼言說相應者謂道理義顯示相應如是功德相應天人師語禮敬此者名禮法寶羅漢見寶等者應受天人阿修羅等供養故名阿羅漢此說無學實者謂四聖諦以學見者彼名見寶此惟說學此學無學等謂第一義僧禮敬此者名禮僧寶問曰何故禮敬答曰

佛開覺慧眼　若知諸法眾　亦為他顯現　我今說少分

佛者知一切法知一切種故名為佛開覺慧

眼者謂無礙智眼義也若者若佛所說所顯所宣所釋法也知者解也法者持也持於自性爲他作緣故名爲法法有積聚故名法衆群聚一義異名亦爲他顯現者自覺知已利世間故爲他顯示或有覺知不爲他說如昇攝波林經說我今說少分者於彼佛說法中我今但說少分法相豈能盡說如是義也問曰何法是佛所說而欲說耶答曰所謂有漏無漏有煩惱無煩惱受陰有諍無諍色無色等我今當說

一切有漏行　離我樂常淨　此受於我等　不見有漏故

一切有漏行離我樂常淨者諸有漏行離我離樂離常離淨彼中世間不能觀察無明覆障暗智於此四門顛倒而見故名顛倒問曰何因故知諸有漏行離於我耶答曰我事無故屬因緣故行名屬他非我自性計我者說我不屬他除此更無是故我性不可得無我因故諸行離我問曰何因故知諸行離樂答曰作逼迫故諸有漏行是苦自性亦是苦緣是故逼迫逼迫名苦是故離樂問曰何因故知諸行離常答曰以生滅故現見諸行生而即滅無見常者是故離常問曰何因故知諸有漏行離於淨耶答曰污染事故諸有漏事煩惱境界不淨污染是故離淨問曰如是諸行離於我等世間何故取我等耶答曰此受於我等不見有漏故諸有漏行不如實見世間不能觀察作我等解猶如怨家匿藏惡欲詐出美言遊行家內實非親友作親友解我我所覆故不見無我是故現見行等作業以迷惑故無我事中而見於我對治覆苦事故於行住等想謂爲樂故於苦受陰中而作樂解相似相續覆無常事彼現見色相似相續計憶宿事誦持經論故於無常行中而作常解皮色覆於不淨事故彼於髮毛爪齒處等少時見淨不淨中而作淨解雖見屎尿雖復不淨猶生迷惑此雖不淨餘者應淨猶如野干看堅叔迦花問曰何故論初先說顛倒答曰爲知不顛倒法相故我先已說欲令弟子解眞實故以不顛倒心安隱易解是故論初先說顛倒問曰爲當但有此離我等諸有漏法更有餘耶答曰更有

若處生煩惱　是聖說有漏　以彼漏名故　慧者說煩惱

若處生煩惱是聖說有漏者若依若聚若緣若衆生數非衆生數生身見等煩惱是法說有漏問曰何故答曰以彼漏名故慧者說煩惱觀察煩惱爲作漏名故以彼法生於煩惱依漏起故名爲有漏如有怖道有毒食等應如是說若事屬漏爲漏所攝彼名有漏此說無漏緣生煩惱非無漏法屬於煩惱爲煩惱攝無漏法但緣生煩惱問曰漏義云何答曰從有頂下至無間獄於其中間六入瘡漏是故名漏猶如瘡漏又留住生死故名爲漏問曰此更有名耶答曰更有

亦名有煩惱　取陰及有諍　煩取諍生故　知彼自性說

亦名有煩惱取陰及有諍者是有漏法亦名有煩惱亦名取陰亦名有諍問曰何故彼諸名說答曰煩取諍生故知彼自性說諸煩惱

取諍等漏之異名從煩惱生彼亦生煩惱故名有煩惱如是從取生彼亦生取故名有取從諍生彼亦生諍故名有諍問曰是陰世尊所說爲取陰即是陰爲離取陰別有陰耶答曰若取陰者彼即是陰或有陰而非取陰問曰何者是耶答曰

若行離煩惱　此是無漏陰　及前有取陰

是陰聖所說

若行離煩惱此是無漏陰者此陰更有餘說有二種陰無漏有漏若行離身見等煩惱是名無漏是陰非取陰及前有取陰是陰聖所說者若此無漏陰及前所說取陰合說爲陰謂色等五陰問曰陰義云何答曰聚義是陰義問曰若如是者陰但假名無有實事非但一物得有聚名和合故名聚答曰非但有相亦有實事有此事者便有彼相故陰有相如佛所說礙相是色陰等是故有事界等所攝智識使等境界如四聖諦故陰有事非但假名問曰陰界入等有何差別答曰

十種謂色入　亦名無教色　是分別色陰

世尊之所說

色有二種一者微塵積聚色二者非微塵積聚色微塵積聚色者謂十色入眼乃至觸非微塵積聚色者名無教色法入所攝彼業品當說此等一切是色陰相入色陰數佛說爲色陰以此觸彼以彼觸此是故名色以此惱彼以彼惱此義也如佛所說如手等觸觸故名色問曰若如是者除無教色彼非是色何以故非手等可觸以無對故汝意若謂以所依者是可觸故彼亦是可觸故無過者受等亦應是色汝意若謂彼所依四大是可觸故彼亦是可觸者我當說言現見所須作功業事作畫作泥若如是者受等心數亦應是色故汝有過彼等亦依眼等諸根彼亦應是可觸答曰非但生心心數因非心心數依眼等根如光依珠彼生時眼等作因如是眼等是觸彼非觸也復次造色依大如光依珠是故大是觸故彼亦是觸問曰雖如是說汝相猶自不成何以故除過去未來微塵色故答曰相不可壞過去色觸已滅未來色亦如是相生如是微塵亦是可觸以微細故不可得知是故一切諸色皆是可觸

所名爲識陰　是說爲意入　於十八界中

亦說爲七界

識陰者謂六識身是十二入中說爲意入於十八界中分別爲七心界眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界意識界意界等識界者能知於緣故名爲識識者能取緣義也

餘則有天陰　無教三無爲　是說爲法入

彼亦是法界

如前所說受等諸法總爲一法入十八界中爲一法界彼入義者門義是入義如窻牖如佛所說婆羅門眼爲門乃至見色入字義者是輸義也能增長心心數法以是義故名之爲入界義者性義是界義如朱砂界雄黃界等界字義者能持自相與他作緣是故名界是界事有十七或復十二何以故除六識界更無意界是故十七即六識身展轉相續名爲意界如父子名子展轉相續次第名父如是除意界外無別六識界是故十二依及依

者緣差別故故有十八彼界入事等攝一切法故彼陰一向但是有爲問曰陰中何故不攝無爲答曰無陰相故二種陰相共相別相共相者聚義是陰義及無常等別相者色礙等是二種相無爲中無是故不攝無爲餘更有何義謂非顛倒事及斷方便無爲非顛倒事及斷顛倒方便顛倒事故說取陰爲斷顛倒方便故說無漏陰是故陰中不攝無爲如是說陰界入境界最廣故建立於界欲說種種義故如是說

界中一可見　十界說有對　八界是無記
餘則善不善

界中一可見者十八界中當知一界可見所謂色界何以故是眼識境界故是故可見復次可示此示彼是故可見餘十七種定不可見十界說有對者十八界中五內界謂眼耳鼻舌身五外界謂色聲香味觸是等十界說有對三種有對所謂障礙有對境界有對緣有對障礙有對者如手左右手相對境界有對者謂根與境界相對緣有對者意識於一切法此中惟取障礙有對更相障礙故名有對彼一切十種界更互相對若不爾者彼不增長如上座鳩摩羅多說若心欲起時爲他所障礙當知是有對相違是無對餘八界定無對八界是無記者十八界中當知八界是無記所謂眼耳鼻舌身香味觸彼無愛不愛果可記是故無記餘則善不善者餘十界說無記善不善謂色聲界身口意作是善不善何以故從善不善心起故餘者是無記眼識等七心界是善不善無記心相應法界是善不善無記心數法界是自性相應善不善無記彼自性善者謂慙愧不貪等三善根相應善者與彼受等心數相應自性不善者謂無慙無愧貪等三不善根相應不善者與彼受等心數相應與二相違是無記不相應法界雜品當說無爲中一善二無記數緣是善虛空非數滅是無記於中善攝受果安隱故名爲善善攝者謂道諦苦集諦少分愛果者謂苦集諦少分安隱者謂滅諦相違名不善彼苦集諦少分除此名無記無善不善可記故名無記無果可記亦名無記

十五定有漏　餘二三三有　欲有中有四
十一在二有

十五定有漏者五內界五外界五識界此十五界一向有漏餘二者餘有三界意界法界意識界等彼有二種有漏無漏有漏者生漏共漏相應漏足跡處故名有漏與此相違是名無漏略說未知欲知根等諸無漏根俱生法及彼得出世間解脫得及無爲是無漏餘是有漏三三有者即此三界於三有中可得欲有中有四者香味鼻識舌識界等一向欲界攝彼非色界離摶食愛故十一在二有者五內界色聲觸界及緣彼三識界此等十一在欲色界非無色界無色故彼爲欲界使所繫是欲界繫爲色界使所繫是色界繫爲無色界使所繫是無色界繫

有覺有觀五　三種三餘無　有緣當知七
亦法界少分

有覺有觀五者五識界一向有覺有觀與覺觀相應義故三種三者意界法界意識界彼

有三種欲界初禪有覺有觀中間禪無覺有
觀第二禪上乃至有頂無覺無觀法界有覺
有觀者欲界及梵世除覺觀心數法界無覺
有觀者中間禪除觀心數法界無覺無觀者
第二禪上乃至有頂心數法界中間禪觀一
切無教等不相應法界欲界梵世觀此三中
不攝若欲說者應言無觀有覺餘無者餘十
界無覺無觀彼與覺觀不相應故有緣當知
七亦法界少分者七心界及心數法界是有
緣有此緣故名爲有緣彼有境界可取故說
有緣復有餘緣名如手緣杖此等世俗言說
當知餘定無緣

九不受餘二　有爲無爲一　一向是有爲
當知十七界

九不受者九界決定不受受名若色在根數
及不離根若割截殘壞心心數法於中受在
中住故異則不受彼七心界聲界法界此等
九界名爲不受彼非心心數法止住處故餘
二者餘九界二種五內界若在現在名受或
此現在識雖空亦名有受以彼種類衆生數
攝故說爲受如是過去未來及非衆生數名
爲不受色香味觸與根不相離在現在者名
受如根中心心數法止住彼中亦爾餘名不
受略說若法生而未滅衆生數有對可牽可
推彼名爲受彼生而未滅者除過去未來衆
生數者除現在非衆生數有對者除生未滅
心心數法可牽可推者除聲界有爲無爲一
者因緣和合作故名爲此能生義也作者何
義有因義也有因義者有爲義也有爲故名
作一法界合有爲無爲此中三種常故無爲
虛空數滅非數滅受等三陰及無作色名有
爲一向是有爲當知十七界者餘十七界有
因故一向是有爲問曰如是分別法相竟云
何攝法爲自性爲他性答曰

諸法離他性　各自住己性　是故一切法
自性之所攝

諸法離他性者謂眼離耳如是一切事若性
離性相攝者是說不相應是故非他性攝彼
有何過若一生滅餘一切亦生滅此非道理
是故他性不攝各自住己性者眼自住眼性
如是一切法是故一切法自性之所攝者是
故自性攝一切法此師所說自相攝義也此
亦二種生及分齊生者色陰攝十色入乃至
法入中色眼界攝眼界分齊者此一念攝一
念不攝餘念若餘攝名者如臺觀攝基陛梁
椽等是世俗言說彼眼界一界一入一陰所
攝當知一切法亦如是

行品第二

已說諸法相生差別今當說問曰若一切法
自性攝者亦應自力能生耶答曰

初無一能生　以離伴侶故　一切彼此力
諸法乃得生

初無一能生以離伴侶故者有爲諸行自性
羸劣是故無法自力能生問曰云何得生答
曰一切彼此力諸法乃得生有爲諸法彼此
力生如二羸人彼此力起此一切行略說四
種所謂色心心數法心不相應行彼生亦有
四種作取作依作增上作伴彼作取者依果
報果及丈夫果少分作依者諸識六入造色
四大作增上者一剎那生事一切諸法作伴

者心心數法彼此爲伴及諸有爲相如是等
有爲我當先說共心俱生作伴
若有心生處　必與心共生　諸心法等聚
及不相應行
心者心意識義一異名是心善等分別界分
別種分別依分別無漏等分別無量種差別
是心若依若緣若刹那生決定共心心數法
及心不相應行生問曰心心數法云何答曰
想欲及觸慧　念思與解脫　作意於境界
三摩提受等
想者於緣能取相貌謂取男女麤細木杌長
短等相欲者愛樂如是已樂等觸者依緣心
和合如日光珠異和合生火慧者能知於緣
如此是色非味非是等念者繫念於緣思者
善不善俱相違心轉解脫者於緣中心轉不
障礙故作意者取緣勇徤有人言心專注義
也三摩提者取緣時心不亂也受者於樂不
樂俱相違緣中受也
一切心生時　是生聖所說　同於一緣轉
亦復常相應

一切心生時是生聖所說者是想等十法共
一切心俱生故名大地是大心地故名大地
同於一緣轉者此十法共一切心俱一緣中
轉不別緣也有五種同所謂相貌緣時依事
同一相貌一緣一時一依一事同者共相應
義亦復常相應者此常與心相應彼此俱生
相應取緣故名相應已說一切心中相應法
非一切心中相應法今當說
諸根有慙愧　信猗不放逸　不害精進捨
惑熱及覺觀
諸根者不貪不瞋二善根也不癡善根體即
是慧大地共故此中不說不貪者於有無有
不著不瞋者於衆生數不恚慙者尊重已身
於惡羞耻愧者尊重世間法信者不顛倒因
果信猗者善心離惡身中怡泰不放逸者調
柔方便於可作不可作捨作方便一向心此
是修善義不害者於衆生數不惱心精進者
捨離過惡修習功德守護增長策勵心捨者
心平等一切善心俱順道理此十法一切善
心中可得故名善大地惑熱者我見等煩惱

使品當說心麤名覺是捷利義心細名觀是
微少義此法非一切心中可得或有可得或
不可得次復若聚乃至心數生我今當說此
心心數法善等分別有五種聚所謂不善不
共善隱沒無記不隱沒無記欲界成就五種
色無色界成就四種除不善
不善心聚中　心數二十一　三見中滅一
欲二見少三
不善心聚中心數二十一者不善心者若心
與無慙無愧相應此心聚中有二十一心數
謂十大地及覺觀二煩惱貪瞋慢疑及彼中
一無明貪乃至疑等彼此不相應無明與彼
相應與一切煩惱相應故七種起煩惱謂無
慙無愧睡掉不信放逸懈怠問曰一切不善
心中悉有二十一耶答曰不爾三見中減一
欲二見少三不善心聚中邪見見取戒取心
相應有二十法此中除慧欲二見少三者欲
界身邊二見相應有十八法除慧前已說除
無慙無愧見是慧性故見相應聚中無慧非
一聚中有二慧事身邊二見是無記無慙無

愧一向不善是故少三
善心二十二　不共有二十　無記有十二
悔眠俱彼增
善心二十二者十大地十善大地及覺觀不
共有一十者不善心聚二十一中除一煩惱
不共者惟一無明非餘使無記有十二者不
隱沒無記聚中有十二心數謂十大地及覺
觀彼中無信等功德無貪等過惡何以故無
記故不隱沒若非是穢污悔眠俱彼增者進
變名悔是悔三種善不善無記於中善不善
行作名善不善彼四種差別或有善建立不
善如作施等已悔或有不善建立善如作惡
已悔或有不善建立不善如作惡已悔少或
有善建立善如作施等善已悔少若餘威儀
等悔彼是無記是故與悔相應聚中增悔餘
心數如前說於中悔人非貪等使轉非無礙
人生悔是故不善悔相應聚中但一無明是
煩惱非餘是故有二十一種善悔相應聚中
但增於悔如是二十三種不隱沒無記者十
三種此於三聚中轉謂不共善不隱沒無記

眠者寐也此於一切五聚中轉何以故眠者
有不善穢污無記心是故彼中增一眠餘心
數如前說如是三聚二種悔眠俱轉彼中增
二此是欲界心法次第問曰色無色界云何
答曰
初禪離不善　當知如欲界　中間禪除覺
於上觀亦然
初禪離不善當知如欲界者初禪離不善聚
離無慙無愧故餘有四聚如欲界說中間禪
除覺者中間禪除覺餘如初禪說於上觀亦
然者二禪已上乃至有頂除覺觀餘如初禪
說已說心心數法由伴力生色法今當說
微塵在四根　十種應當知　身根九外八
謂在於香地
微塵在四根十種應當知者謂眼根微塵有
十種當知十種不相離義也謂地水火風色
香味觸眼根身根此等十種常不相離耳鼻
舌亦如是身根九者除眼根等餘悉同前外
八者非根法中八種微塵謂四大色等四塵
問曰何界微塵如是說耶答曰謂在有香地

此是欲界中義彼有香故色界微塵離於香
味是故彼中除於香味餘如前說問曰前說
若心起時彼心數法及不相應行生已說心
心數法不相應行云何答曰
一切有爲行　生住及異壞　是亦有四相
彼此更相爲
一切有爲行生住及異壞者一切有爲行有
四種相生住異壞未生生故名生生已自事
立故名住住已衰變故名異異已勢滅故名
壞如是說若有爲法得如是相者名心不相
應行我今當說有爲相此事可知故名相彼
生住老無常生者有爲事生住者安立老者
衰變無常者壞也彼此一時作生者以生爲
業餘者生竟作業是故有爲生住異壞非是
一相問曰若一切有爲法有四相者此亦是
有爲此更有餘相耶答曰是亦有四相是亦
有四種相共彼生謂生生住住異異壞壞問
曰若如是者便爲無窮答曰彼此更相爲此
相彼此相爲生生生彼此相生如是住住
住彼此相住異異異彼此相異壞壞壞彼此

相壞故非無窮此後四爲一法生生生事非餘法如是住住住事非餘法餘亦如是前四種相各爲八法生生八法謂前三相後四起相及彼所相法當知餘亦如是已說諸行共生隨伴故生無伴不生今當說

所作共相似　[約四]普徧相應報　[十七]從此六種因
轉生有爲法

此六種因轉生有爲法所作因者若法於餘法生中不作障礙以此力故彼法得生如眼生時一切法除自性如是耳等除自性非自性與自性作因共因者諸行與伴共生如心心數法心不相應行有爲相如是四大微塵隨心戒等相似因者若義能生相似法如習善生善習不善生不善如習工巧能知工巧如種麥生麥如是等一切徧因者若諸煩惱必相續生如執著我見者以見力故於我執著斷常謗於陰相疑惑取清淨及最勝慢等過生餘亦如是一切徧應當知相應因者心心數法彼此力俱一時一緣中轉問曰若心心數法一時彼共生因與相應因何差別答曰不和離義是相應因同一果義是共生因如執杖杖業如渡河牽手不斷等報因者謂世間生中受生相續事果名生如善愛果不善不愛果已說諸因法若法從因生今當說

報生心心法　及餘雜煩惱　悉從五因生
共生應當知

若報生心心數法及穢污心心數法等從五因生報生心心數法五因者謂所作因共生因相似因相應因報因所作因者彼法生時相似不相似事不作障礙共生因者彼此伴生彼生等心不相應行伴力生相似因者前生無記法或作是解是報因生非威儀等何以故彼勝故非勝與劣作因相應因者彼此力一時一緣中轉報因者彼或善不善業此則彼果穢污心心數法無報因何以故隱沒非無記果[約四]報性故徧因第五[十八]由彼力故此得生餘四因如前說

是彼不相應　及餘相應法　除最初無漏
從彼四因生

是彼不相應者若報生色及報生心不相應行從四因生謂所作因共生因相似因報因穢污色及穢污心不相應行亦從四因生謂所作因共生因相似因徧因及餘相應法除最初無漏從彼四因生者餘心心數法除最初無漏亦從四因生謂所作因共生因相似因相應因餘者謂不隱沒無記餘報

若餘不相應　相似當知三　及諸餘相應
最初無漏法

若餘不相應相似當知三者前所說心不相應及餘彼餘名餘彼謂善不隱沒無記除報若彼相似因成就除初無漏從三因生謂所作因共生因相似因及諸餘相應最初無漏法者彼初生無漏相應亦從三因生謂所作因共生因相應因彼無相似前生無漏故無相似因

彼中不相應　[約四]是從二因生　[十九]若從一因生
必定無此事

彼中不相應是從二因生者彼初生無漏聚中色及心不相應行從二因生謂所作因共生因已說一切有爲法若從一因生必定無

此事者一切法必定從所作因共生因生餘因不定是故無法從一因生已說因差別世尊以如是因爲化衆生故說緣我今當說

次第亦緣緣　增上及與因　法從四緣生
世尊之所說

如是四緣生一切有爲法彼次第緣者心一一生次第相續作容受方便緣緣者心心數法境界攀挽方便緣彼故能生增上緣者法生時不作障礙如王自在即是前說所作因因緣者除所作因其餘五因彼是因緣問曰因之與緣有何差別答曰或有說者無有差別我說因者如種子法緣者彷持方便如地糞等已分別緣若法隨緣生今當說

心及諸心法　是從四緣生　二正受從三
餘法說於二

心及諸心法是從四緣生者心心數法從四緣生前容受此法是次第緣境界是緣緣除自性餘一切法是增上緣共生因自分因相應因是因緣或時有徧因報因二正受從三者無想正受滅盡正受從三緣生彼二入定心是次第緣彼前生正受念及正受心界地善自分名相似因共生生住異壞名共主因如此二因是彼因緣增上緣如前說餘法謂於二者餘心不相應行及色從二緣生謂因緣增上緣問曰此法何故名行答曰

多法生一法　納四　是亦能生多　二十　緣行所作故
名行應當知

多法生一法是亦能生多者一法以多法力故生是亦能生多法如是一切彼此力緣行所作故名行應當知者此亦是緣亦是行故名緣行緣行所作故名緣行所作此亦能作緣行是故名行如是說者此行爲他所作亦能作他是故名行

法勝阿毗曇心論卷第一

音釋

逼迫（逼彼側切驅也迫博陌切窘也）匿（女力切隱也）畫（胡卦切繪也）
窻牖（窻楚江切在屋曰窻牖與久切在墻曰牖）椽（直緣切屋椽也）杌（五骨切木無枝也）
寐（彌二切臥也）

法勝阿毗曇心論卷第二 別譯　納五

大德優波扇多釋
高齊天竺三藏那連提黎耶舍譯

業品第三

已說諸行因緣力生次觀察世間生滅差別由於煩惱業因故生當思彼業師欲廣說於業是故說此

業莊飾世間　趣趣各各異　是以當思業
求離世解脫

業莊飾世間趣趣各各異者如是一切世間五趣種種身生業能莊飾當思彼業爲世間因生種種身如世尊說衆生差別由業所作謂高下優劣是以當思業求離世解脫彼業自性種地成就善不善差別爲知彼故當勤思惟問曰何者彼業云何思惟爲世間因生種種身答曰

身口意集業　在於有有中　從彼生諸行
及受種種身

身口意集業在於有有中者有三種業謂身口意業彼身所作或業依身名爲身業若口

所作名爲口業意相應名爲意業衆生世世造作身口意業從彼生諸行及受種種身者彼業生於諸行及外衆具宅舍色力罪福命等及受衆生種種身此行有二種謂衆生數非衆生數共不共不共者各各衆生業增上生共者一切衆生業增上生如是地獄等五趣淨不淨種種種業身受苦樂種種差別以彼衆生種種是故求解脱者必定應知是業

身業應當知　有教及無教　口業亦如是
意業惟無教

身業應當知有教及無教者身業二種謂有教數及無教數彼有教者身動無教者身動滅已與餘識相應彼相續轉如受戒竟雖不善無記心善戒隨生如捕鳥等雖善無記心惡戒隨生口業亦如是者口業亦有二種謂有教性無教性意業惟無教者意業惟無教性非如色教此業不可示他故名無教有言辭故名教此五業中

有教當知三　善不善無記　意業亦如是
餘不說無記

有教當知三善不善無記者身教口教當知三種善不善無記善者謂行施受戒等善心起動身不善者謂殺生等不善心起動身無記者有二種謂隱沒不隱沒隱沒者謂穢汙無記心起動身不隱沒者非穢汙無記心起動身所謂威儀工巧口教亦如是應當知意業亦如是者意業亦有三種彼善心相應名善不善心相應名不善穢汙無記心相應名隱沒無記非穢汙無記心相應名不隱沒無記餘不說無記者餘有二業謂身口無教彼有二種謂善不善無無記何以故羸劣故以無記心羸劣故不能起强業若與餘識俱與彼事相續如執須摩那華雖後捨之猶見香隨何以故香勢續生故非如執木石等已說彼諸業

色無記二種　隱沒不隱沒　隱沒繫在色
餘在於二界

色無記二種隱沒不隱沒者若色性業教無記名前已說此有二種當知隱沒不隱沒隱沒繫在色者若隱沒者繫在色界梵世非上地何以故彼無起作心故非在上地下地煩惱起現在前何以故以離欲故亦不在欲界修道斷煩惱能起身口業何以故外門轉故見道斷煩惱內門行故不能起身口業欲界修道斷煩惱但是不善非不善煩惱能起無記業餘在於二界者若不隱沒無記繫在欲色二界意業如心說何以故彼隱沒不隱沒通三界故於中

若教無教戒　略說有三種　無漏及禪生
依順解脱戒

若教無教戒略說有三種者無教戒略說當知有三種問曰云何答曰無漏及禪生依順解脱戒無漏戒者與道俱生謂正語正業正命禪生戒者與禪俱生謂離欲不離欲凡夫及聖人依順解脱戒者謂衆聚和合於彼士夫邊啓請受得此三種戒攝一切戒問曰如是分別有教無教戒竟何者與心俱生何者不與心俱生答曰

無教在欲界　教依於二有　當知非心俱
謂餘心俱說

欲界無敎若順解脫戒所攝及不攝彼一切
非心俱不隨心轉義問曰何故不隨心轉答
曰彼受戒已不善無記心亦隨生故不與善
不善無記心隨轉何以故無心亦隨轉故敎
者色欲二界不隨心轉何以故屬身故餘心
亦有故謂餘心俱說者餘謂禪無漏戒彼二
種隨心轉何以故異心不隨轉故以彼心力
生二種彼常隨心作隨順義故彼二種過去
過去成就未來未來成就現在現在成就已
說業差別若業成就今當說

無漏戒律儀　見實則成就　禪生若得禪
持戒生欲界
無漏戒律儀見實則成就者謂從初若法忍
及一切聖人成就無漏戒是戒在於六地未
來中間根本四禪此色地亦無漏彼未離欲
見諦成就未來地戒若離欲一切有學極少
成就三地或有六地一切阿羅漢成就六地
禪生若得禪者成就禪戒非餘是戒在六地
謂禪近地中間四禪若人若得諸地若凡夫
若聖人是得成就彼地戒持戒生欲界者若
受戒者彼成就順解脫戒是戒欲界人得非
餘趣受已略說成就差別隨成就過去未來
現在戒今當說有三種人謂住戒人住非戒
人住非戒非非戒人住戒人者亦有三種以
戒有三種故彼者

若住解脫戒　彼無敎現在　當知恒成就
或盡成過去
若住解脫戒彼無敎現在當知恒成就者若
住順解脫戒彼人從初剎那受無敎戒現在
一切時成就彼現在無敎常次第相續乃至
命未盡何以故要期分齊故或盡成過去者
或有住順解脫戒成就過去無敎戒謂已過
不捨捨事有五因緣後當說

若有作於敎　成就於中世　彼盡而不捨
當知成過去
若有作於敎成就於中世者中世名現在若
人作身口敎求受戒時成就現在敎戒彼盡
而不捨當知成過去者盡者過去義彼敎盡
時若不捨者成就過去敎戒此捨因緣如前
說略說如是初念敎時成就現在敎及無敎
彼後乃至敎未盡未來成就過去現在敎及
無敎此敎盡已若不捨者成就過去現在無
敎彼但成就於過去敎非現在敎

若得禪無敎　成就滅未來　中若入正受
敎亦如前說
若得禪無敎成就滅未來者若得禪者成就
過去未來禪戒如成就禪彼人無敎雖決定
滅由彼禪力故初如是彼得過去禪第二念
等三世成就乃至未起禪若起不捨成就過
去未來無漏戒與禪同故此中不說既說禪
戒亦說彼已何以故若有見諦敎者彼人決
定得於禪戒故說禪戒即是說彼

若作不善業　住戒成就二　共煩惱纏俱
當知彼盡盡
若作不善業住戒成就二者若人住順解脫
戒若住禪戒彼不見諦作於不善增上纏時
不善無敎便起彼人爾時成就不善敎及無
敎問曰何者住禪戒作不善耶答曰若未離
欲依未來禪得作不善問曰幾時成就無敎
耶答曰共煩惱纏俱是人乃至未捨於不善

纏當知彼盡盡若捨彼纏彼教無教亦捨
若住非戒處　無教成就中　當知不愛果
或復盡過去
若住非戒處無教成就中當知不愛果者住
非戒者所謂屠羊殺雞殺猪捕魚捕鳥等是
人於一切時成就現在不善無教是人初發
作業剎那時即於一切衆生所成就不善戒
攝無教若人初殺生時即得殺生所攝無教
於後隨所殺生更得殺生所攝無教非律儀
攝戒先已得故更不重得或復盡過去者第
二念以去殺生及非律儀攝無教成就過去
現在乃至不捨剎那謝過去者名盡
若剎那住教　是說成就中　亦復盡過去
善於上相違
若剎那住教是說成就中者隨住教時成就
現在教剎那現在名剎那住亦復盡過去者
隨教剎那謝於過去未斷以來是時成就過
去現在若盡而未捨但成就過去善於上相
違者如住律儀說不善如是住非律儀說善
極淨信心作施等善彼時善無教起彼捨此
亦捨
若處中所作　是說成就中　亦復盡過去
或二亦復一
若處中所作是說成就中者處中謂非律儀
非不律儀彼若作善成就現在善教若作不
善成就現在不善教亦復盡過去者是教若
滅未斷亦成就過去現在若盡已不捨但成
就過去或二者或教無教過去現在若極欲
作必定方便不捨亦復一者方便盡已但成
就現在無教有人乃至命未盡來成就現在
無教不欲止故問曰已說教順解脫戒禪無
漏戒云何得耶答曰
色界中善心　得禪律儀戒　是捨彼亦捨
無漏有六心
色界中善心得禪律儀戒者若有人得色界
善心或時離欲或不離欲彼一切得禪律儀
戒一切色界善心戒常隨順惟除六心所謂
眼耳身識及聞慧心臨命終心起作業心問
曰此云何捨答曰是捨彼亦捨若捨色界善
心亦捨於彼無漏有六心者彼無漏戒六心
共得所謂未來中間根本四禪彼捨此亦捨
問曰如是諸戒彼何者戒幾時捨耶答曰
順解脫調伏　是捨於五時　禪生無漏戒
二時智所說
順解脫調伏是捨於五時者謂捨自分種類
時捨戒時斷善根時二根生時正法隱沒時
捨或有一說犯戒根本梵行時捨罽賓者說
有四時捨除後二種禪生無漏戒二時智所
說者禪戒二時捨退及度界地無漏戒亦二
時捨退及得果彼根次第得果相似故不別
說有人別之彼三時捨問曰非律儀云何捨
答曰
非律儀四時　如是善無色　穢汚惟一時
是說在於意
非律儀四時者謂受戒時得禪戒時二根生
時捨自分種類時彼戒非戒於三時捨謂本
勢過希望止方便息是說捨戒非戒應當觀
察問曰已說色自性業無色自性業竟復云
何答曰如是善無色善無色業亦四時捨謂
得果時退時斷善根時度界地時穢汚惟一

時是說在於意若穢污意業於一時捨謂離
欲時隨處處離欲彼彼捨已說業自性及成
就隨彼業世尊無量門分別今當說
若業與若果　當知是惡行　復有意惡行
貪瞋及邪見
若業與若果當知是惡行者若業感不愛果
當知是惡行謂殺生等所有不善身口意業
及彼眷屬是謂惡行隱沒無記無果報故不
說惡行復有意惡行貪瞋及邪見者彼不善
思是意惡行如前所說復有貪瞋邪見業分
當知如業以果成因故如女爲梵行垢如是
等已說
彼相違善行　最勝之所說　於中若增上
聖說十業道
彼相違善行最勝之所說者與惡行相違當
知悉是善行謂一切善業意業無貪無瞋正
見於中若增上聖說十業道者彼善行惡行
業中若增上業勝者說名業道彼惡行中增
上者名不善業道若善行中增上者是善業
道不善業道者謂殺生等七種及貪瞋邪見

等善業道者謂離殺等七種及不貪不瞋正
見或後方便重非業道或業道重故如是說
殺生者於彼他衆生想作欲殺意欲害命方
便彼業究竟是名殺生不與取者於他物中
作他物解不與想欲劫奪意取屬於已是名
不與取邪行者於所行處非道非處非時於
非所行處行是名邪行妄語者異想誑他想
言說是名妄語兩舌者穢污心欲破壞他語
業是名兩舌麤惡語者以瞋忿心他不愛語
說是名麤惡語輭見貪等被蹟頓不善語無
益語非法語是名綺語貪者愛他資產惡欲
是名爲貪瞋者增上惱他壞他心過惡是名
爲瞋邪見者謗無因果是名邪見此爲十不
善業道與此相違名善業道餘業不名業道
謂此業道後方便及飲酒打拍等惡行禮拜
等善行離飲酒思如是等是等非業道問曰
業道有何義答曰是業是道故名業道又業
之道故名業道業道業道故名業道七業亦
業亦道是思之道故三是業道此非業義問
曰何故諸煩惱中此貪等三說是業道非餘

答曰增上惡故自惱惱他故此極過惡餘不
如是彼對治不貪等白道於此業道攝不攝
業略說二種謂定不定定有二種報定時定
時定有三種問曰云何答曰
謂現法果業　次受於生果　後果亦復然
當知時各定
若業於此生作即此生熟名現法受業若業
次生熟者名生受業過次生後餘生熟者名
後受業此等三種名時決定報決定者報決
定熟非時決定若得因緣便熟餘名不定問
曰如世尊說樂受等三業云何差別答曰
欲界中善業　及色界三地　是說爲樂受
此亦定不定
欲界中善業及色界三地是說爲樂受者欲
界中善業能生與樂俱行報色界初禪二禪
三禪地中亦生與樂俱行報彼總說樂受問
曰此業亦是定耶答曰此亦定不定若定若
不定此四地中善業悉名樂受此是樂受所
攝果報故名樂受
生不苦不樂　彼在於上善　若受於苦報

是說不善業
生不若不樂彼在於上善者若第四禪及無色界善業名不若不樂受彼業能生不若不樂俱行報故若受於若報是說不善業者謂不善業名爲苦受彼業能生苦受俱行報故此業亦定不定問曰如世尊說黑黑報等四業云何分別答曰
若色中善業　是白是白報　黑白欲界中二黑說不淨
若色界中善業是白是白報者色界中善業是白一向無惱故彼報亦白一向可愛故黑白欲界中者欲界善業雜於不善故名黑白彼無一業黑白二報雜受問曰若報非黑云何名黑答曰以不愛故名之爲黑愛者名白二黑說不淨者不善業名黑不可愛故彼黑還生黑報
若思能破壞　彼諸成就業　無礙道相應是說第四業
若道能斷彼三種業謂無礙道攝十七學思是第四業此不可呵故名不黑無有染者故名不白與流轉相違故名無報彼見道中法智分攝相應四思及離欲界八無礙道相應八思此十二思斷黑黑報業第九無礙道相應一思斷黑白報業初禪離欲乃至第四禪離欲第九無礙道攝相應四思斷白白報業餘非報業無色善業此中不數何以故無二白事謂鮮潔白可喜樂白故不說白此經中世尊說中有問曰如世尊說身口意業曲過澀等何者是耶答曰
諂生謂爲曲　過從瞋恚生　欲生謂爲澀　世尊之所說
諂生謂爲曲者方便諂他覆藏已事心曲名諂此在欲界梵世非上地彼在意地修道所斷若業從諂起以果成因故世尊說曲彼非曲性過從瞋恚生者從瞋生業以果成因故世尊說過欲生謂爲澀者若業從欲生果中說因故世尊說澀問曰如世尊說三種清淨三種寂靜彼相云何答曰
一切妙行淨　無學身口淨　所謂意靜者即是無學心
一切妙行淨者所有身口意有漏無漏妙行一切說淨問曰有漏妙行不淨處所云何說淨答曰與煩惱不淨相違故彼少分淨能引導第一義淨故問曰云何名淨答曰無學身口淨無學身口妙行名身口淨所謂意靜者即是無學心彼無學心名爲意靜得牟尼相離煩惱語言斷三界辦髮揃衣有項煩惱髻身有起作意不寂靜是故不說牟尼牟尼者是寂靜義爲斷樂水洗淨等教是故說淨爲斷牟尼教故說身口意牟尼已說業和合差別業果差別今當說
善業不善業　是俱說二果　善或成三果餘一果當知
善業不善業是俱說二果者善業有二種果彼有漏善有依果報果依果者前生後生界地自分善報果者無記無漏斷煩惱業有依果解脫果依果者前生聖道後生聖道一切相似增長不減解脫果者謂無礙道斷諸煩惱彼不善業亦有二果依果報果善或成三果者若有漏善斷煩惱者彼有三果依果報

果解脫果如世俗斷結道餘一果當知者謂無記業及餘無漏不斷結者彼有一果所謂依果問曰彼身口業造色自性四大所起彼何者業何四大造答曰

自地若有大　身口業所依　無漏隨力得
是還依彼力

自地若有大身口業所依者若欲界身口業彼但欲界四大造色界亦如是無漏隨力得是還依彼力者無漏身口業隨力所得還依彼地如是四大王若欲界無漏道起彼還依欲界如是四大造無漏身口業應當知如是色界還依彼地如是四大造無漏業應當知問曰若生無色界捨於學戒得無學戒彼捨依何地戒得依何地戒耶答曰隨依彼地生隨依彼地滅依彼地過去戒及依五地未來戒等皆悉捨之更得依五地未來戒五地者謂欲界四禪問曰如世尊說三障是相云何答曰

無間無救業　廣生諸煩惱　惡道受惡報
障礙應當知

有三種障所謂業障煩惱障報障障礙聖道及聖道方便故名爲障業障者五無間業所謂殺母殺父殺阿羅漢破僧惡心出佛身血作此業已必定次生無間地獄故名無間殺母殺父棄背恩義故墮無間地獄其餘三種壞福田故煩惱障者謂勤煩惱及利煩惱勤煩惱者數行煩惱利煩惱者增上煩惱現行煩惱名之爲障非成就者何以故一切衆生平等成就諸煩惱故報障者隨所住報非聖道器報過惡故問曰彼何者是答曰一切惡道比欝單越無想衆生一向是凡夫地故問曰此三業中何者最爲大惡答曰

妄語破壞僧　當知極過惡　有頂世中思
善中最大果

妄語破壞僧當知極過惡者一切業中破僧妄語最爲極惡彼得阿鼻地獄經一劫住十三聚火圍遶其身何以故彼法非法想非法法想亦破壞見法想破僧起異道故破壞法輪是故此業一切業中最爲極惡有二種破僧謂破法輪及破羯磨破羯磨者同一界內別處布薩作羯磨等問曰何者善業得最大果答曰有頂世中思善中最大果有頂正受思一切善中得最大果彼八萬劫極寂滅故果報因緣故有頂中思說爲大果餘金剛喻相應思一切大果彼一切結究竟盡果故

使品第四

業及煩惱因緣流轉已廣說業彼業煩惱力故受種種生非離煩惱是故師欲分別煩惱作如是說

一切有根本　業侶生百苦　九十八種使
牟尼說當思

一切有者謂欲有色有無色有此等三有九十八使以爲根本何以故此爲業侶能生種種受生等苦彼業由於煩惱力故受生有九非離煩惱是故欲求解脫者應當知之知已遠離何以故如不識怨則爲所害經中佛說有七種使彼界行種分別爲九十八使所謂貪使界分別爲三種分別爲五界種分別爲十五慢無明使亦復如是瞋使界分別爲一種分別爲五疑使界分別爲三種分別爲四

界種分別爲十二見使界分別爲三種分別
爲四行分別爲五行種分別爲十二身邊二
見同見苦斷故爲一種戒取見苦見道斷故
爲二種邪見見取爲四種如是爲十二使行
界種分別爲三十六使是故有九十八使問
曰云何知耶答曰
一切諸使品　當知立二分　謂見道斷分
及以修道斷
見道所斷乃至修道所斷惟有此等諸使更
無有餘見者視也彼爲見所斷故名見道斷
此言爲忍所害義也修者是數習義爲修所
斷故名修道斷此說爲智性道所斷義也
煩惱二十八　當知障見苦　彼當見苦時
斷盡無有餘
彼見道修道所斷九十八使中二十八使障
於見苦故見苦斷此後當說
見集斷十九　當知滅亦然　增亦見道斷
十說修道滅
見集斷十九者十九使障於見集故見集斷
當知滅亦然者當知見滅亦斷十九使也增

三見道斷者二十二使見道所斷十說修道
滅者當知十使修道所斷已說使種差別彼
界差別今當說
最初煩惱種　欲界當知十　二中各有七
八種見道斷
最初煩惱種欲界當知十者如前所說初界
苦斷煩惱種類彼中十使繫在欲界所謂身
見邊見邪見見取戒取貪瞋慢疑無明二中
各有七者如前所說見集滅斷煩惱種類彼
中各有七使亦係欲界當知於此十中除身
見邊見戒取爲七八種見道斷者此欲界係
七中增於戒取
欲界應當知　四是修道斷　謂餘上二界
當知同可得
欲界應當知四是修道斷者謂貪瞋慢無明
等如是彼三十六使係在欲界應當知謂餘
上二界者餘六十二使係在色無色界當知
同可得者如是三十一使係在色界三十一
使係無色界三十六中除五瞋使已說使數
種界差別使自性今當說

所謂有身見　邊見及邪見　二取應當知
此五見煩惱
此五煩惱皆是見性身見者彼於五受陰中
執我我所是名身見邊見者於彼計著斷常
是名邊見邪見者誹謗四諦審爾計著是名
邪見戒取者於自在等自性丈夫中間智等
彼非解脫苦因中妄執爲因取戒等此中除
等名取戒故名戒取見取者於有漏法執爲
最勝取見等此亦除等名故名見取此智慧
性故說名見此等五見攝一切見此一邪見
邪執著故以行差別故說五種
貪欲及疑瞋　慢無明非見　境界差別轉
說有種種名
貪欲及疑瞋慢無明非見者貪者彼於有中
愛想樂著是名爲貪疑者於諦實義計以爲
實或謗實義彼中猶豫是名爲疑瞋者若他
侵凌不能容忍便生惡欲於衆生所極作逼
迫破壞非處生心惱彼是名爲瞋慢者於自
他中稱量心舉是名爲慢無明者於諦想中
不知不淨是名無明此五煩惱非慧性故彼

不說見如是一切煩惱境界差別轉說有種
種名者此十煩惱隨於境界差別轉故立種
種名此中若緣苦轉說見苦斷如是見集斷
等亦爾
下苦於一切　離三見二轉　道除於二見
上界不行瞋
下苦於一切者欲界中苦是名下苦彼一切
十使與見苦相違問曰云何相違答曰世間
不能觀察彼於苦陰不如實知聞說陰苦不
喜不樂此不觀察是名愚癡以愚癡故於中
生疑為但是陰為有我耶起如是心是名為
疑疑故邪說或本習故謗言無陰是名邪見
計有於我是名身見見彼相似相續不斷故
生常見見彼因果相續壞滅以迷惑故生於
斷見執於斷常故名邊見於此見中取以為
淨是名戒取於此見等取為最上是名見取
若愛己見是名為貪若恚他見是名為瞋以
此自高是名為慢如是次第此十煩惱與苦
相違離三見二轉者除身見邊見戒取其餘
七使集及滅轉彼於苦因不知是名無明癡
故生疑疑於苦因為有為無是名為疑疑故
邪說或因本習謗無苦因是名邪見於彼取
勝是名見取餘如前說如是於滅諦涅槃不
知是名無明以愚癡故迷惑涅槃為有為無
是名為疑餘如前說道除於二見者道除身
邊二見餘八種轉於彼不信受道是名無明
餘一切如前說戒取者於此諸見牛戒等中
信以為淨問曰彼身見等何故不於集滅道
中轉耶答曰身見於果中行我我所轉無有
作如是解於此苦因及滅道等計於我者是
故身見於苦中轉故見苦實悉斷無餘邊見
從身見生是故苦緣若見斷身見者彼緣彼
見亦斷邊見問曰若戒取不信於因計自在
因為道彼云何見苦斷耶答曰彼愚於果計
自在等陰名而起彼常分別於自在等以作
因想彼時能以無常等行觀察苦諦計自在
等因想即斷故見苦斷亦不信道彼計非道
為道為道故見道斷見真道故滅中無此何
以故如是因道滅中無故上界不行瞋者色
無色界除瞋餘如欲界說何以故彼無損害
相故有善欲故性寂靜故心滋潤故是故無
瞋已說諸使自性差別緣差別今當說
普徧在苦因　疑見及無明　是使一切品
謂在於一切
見苦見集所斷品中疑見及相應無明不共
無明此十一使當知界界自界地中一切徧
此於自地一切五品中緣使上不使下何以
故離欲性故下不使上何以故非境界故故
說使於自地問曰一切徧義云何答曰緣一
切有漏事義故名一切徧彼一切一切衆
生一切有漏事中本來起故是名一切徧義
無有一有漏法若凡夫人本來不取執我我
所等者問曰何故見苦見集所斷品中說一
切徧非滅道耶答曰一切有漏緣故同一意
故是以堅固一切有漏事苦集諦攝見滅見
道所斷諸使少分有漏緣少分無漏緣非同
一意故非堅固亦非一切緣問曰何故貪瞋
慢等非一切徧答曰此是自相使故於一衆
生少分亦生一切徧使則不如是一切徧者
緣一切界一切地故貪等作意起求貪欲具

一切徧者但於他現生惡行猶如河流已說自界地一切徧他界地一切徧今當說

初煩惱五種　四說爲第二　於上境界轉普徧智所說

前說十一一切徧中除身邊二見餘九煩惱他界地中說一切徧彼欲界見苦所斷邪見謗色無色界苦果見取取勝戒取於非苦因取爲苦因疑彼中猶豫無明迷惑如是欲界見集所斷邪見謗色無色界陰因見取於因事取勝疑於因事猶豫無明迷惑如是色界邪見謗無色界苦果如是應廣說地亦如是初禪地謗第二禪苦如是應廣說乃至不用處謗非想非非想處復次無色界異彼無他界一切徧何以故上無界故非想非非想處無他地一切徧上無地故問曰何故身邊二見非他界地一切徧耶答曰非異界地生於異界地陰生我我所無此理也無二身事行此非現見故彼無我故無生我所理也邊見者於己陰中計存斷常

邪見及與疑　俱生獨無明　見滅道二斷當知無漏緣

見滅斷邪見謗於滅諦疑者疑於滅諦彼二相應無明及獨一無明無明不見相於滅處轉此三煩惱緣滅諦故是無漏緣道中亦爾如是三界有十八使定無漏緣問曰何故見滅所斷貪等煩惱非無漏緣答曰如其無漏緣者則不見貪過是故貪使非無漏緣若貪滅道者是善法欲非貪使也非瞋者毀呰相不生故自性柔輭作故無漏非可慢也清淨最勝是涅槃道故非二取

法勝阿毗曇心論卷第二

音釋

捕薄故切捉也　屠同都切殺也　罽賓梵語也此云賤種罽居刈切　躓頓躓知義切躓也頓都困切踣也　澀所立切不滑也　辮婢典切交也　揃子踐切與剪同　鬱單越梵語也此云勝處鬱於物切　羯磨梵語也此云作法羯居謁切　布薩梵語也此云淨住　呰蔣氏切口毀也

法勝阿毗曇心論卷第三　別譯　納六

大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提黎耶舍譯

使品第四之餘

問曰彼何者使何處使

欲界一切種　一切徧使使　緣縛於自地上地亦如是

欲界一切種一切徧使使緣縛於自地者欲界一切徧地緣使欲界一切種上地亦如是者色無色界自地亦如是

其餘諸結使　當知於自種　緣使於自地一切共依品

其餘諸結使當知於自種緣使於自地者非一切徧使於自種類自地法中緣使所使此彼境界一切共依品者一切徧使及不徧使於自種類自品相應法中相應使

若無漏所行　他地緣煩惱　彼相應所使境界解脫故

若無漏所行他地緣煩惱彼相應所使者若使無漏緣及他界地緣煩惱彼相應所使非

緣使問曰何故答曰境界解脫故此使解脫境界故無漏諸法解脫一切煩惱問曰云何緣而不使答曰無住處故彼對治無漏是故不得住處譬如炎熾瑠璃蚊蚋等蟲樂昇其上而不能住如人履於熱地以熱觸故不能停是彼亦如是上地諸法解脫下地是故緣而不使問曰此使云何答爲是不善爲是無記答曰

身見及邊見　彼俱生無明　是欲中無記　色無色一切

身見及邊見彼俱生無明是欲中無記者欲界身邊二見及彼相應無明是無記何以故與施戒等不相違故身見常見於施戒修不相違何以故欲受未來可愛果故是故作施等事不善則與施等相違是故無記又諸衆生常行此見若此煩惱是不善者欲界應無有一衆生得受樂者何以故常行不善故復次此見愚於自事不逼迫他是故身見非是不善斷見隨順離欲近於無我能作猒離無常行故亦非不善欲界諸餘煩惱皆是不善色無色一切者色無色界所有諸使悉是無記四支五支三昧所制伏故不能生報譬如善呪制伏毒蛇不能爲害彼亦如是復次不能爲報因者不善能生於苦受報上無苦受不可欲界受於彼果問曰云何一切煩惱決定於自境界中縛爲當不耶答曰不也問曰云何答曰

貪瞋慢當知　過去世緣縛　未來說一切　餘一切三世

貪瞋慢當知過去世緣縛者若過去世貪瞋慢等彼非一切於自境界中過去世縛何以故非不見不聞不分別事起貪瞋慢何以故分齊緣故或時有人於眼生貪非餘身分何以故自相使故非貪等使共取境界如身見等未來說一切者若未來世貪瞋慢等緣縛三世諸有漏法彼中若五識身必定生法係縛未來若不生法係縛三世及意地生不生法亦緣縛三世諸有漏法何以故彼緣一切有漏法故餘一切三世者見疑無明是名爲餘彼共相縛故若過去未來緣縛三世諸有漏法何以故彼是共相使故現在使不定是故不說若有者彼自相使隨現在前彼現在未來縛未來縛者謂意地及不生五識身等過去世者若於彼起已滅不斷於彼中縛若共相使現在前者彼縛三世諸有漏法已說使世差別次第轉今當說

煩惱次第轉　自地於自地　上地亦生下　次第應當知

煩惱次第轉自地於自地者謂一切使於自地使次第緣轉一一次第生於一切上地亦生下次第應當知者於梵世地命終次第生欲界一切彼中染污心命終次第欲界中陰穢污心生如是乃至有頂中生或生如是生如生無色界還生無色界問曰如世尊說貪等七使云何差別爲九十八答曰

欲界五種貪　此說欲愛使　色無色亦爾　有愛應當知

欲界五種貪此說欲愛使者所謂見苦集滅道修道斷等五種欲貪說欲愛使此如前說色無色亦爾有愛應當知者色界五種無色

界中亦有五種說有愛使
瞋即是瞋使　五種如前說　憍慢及無明
十五在三界
瞋即是瞋使五種如前說若欲界瞋有五種
見苦斷等說爲瞋使憍慢及無明十五在三
界者欲界憍慢亦有五種見苦斷等色無色
界亦有五種此十五種慢說爲慢使無明亦
爾
見使三十六　當知在三界　疑使有十二
略說爲七種
見使三十六當知在三界者見使三十六當
知十二係在欲界謂見苦斷五見集斷二見
滅斷二見道斷三色無色界亦爾疑使有十
二者四種係在欲界謂見苦集滅道斷色無
色界亦爾此十二種說爲疑使略說爲七種
者此界性種差別爲九十八使世尊經中略
說爲七種問曰使有何義答曰彼微細義是
爲使義彼微細行麤者名纏常入隨義名使
如胡麻圑相著義名使猶如小兒著於乳母
相續義名使猶如鼠毒如四日瘧病如責日

息如鐵黑色不捨如讀誦漸積如是煩惱世
尊說爲扼流取漏縛問曰何故答曰
扼取及漂流　泄漏與繫縛　以是義故說
扼流取漏縛
若繫義說扼此有四種謂欲扼有扼見扼無
明扼取生生具故說爲取此亦四種謂欲取
見取等漂衆生故說流亦有四種如扼中說
彼流出義是漏義一切生中行漏有三種謂
欲漏有漏無明漏能繫縛世間義故名縛問
曰何者爲結答曰結有九種謂愛結恚結慢
結無明結見結他取結疑結慳結嫉結已說
煩惱名差別根相應今當說
諸使在三界　盡捨根相應　隨地諸根使
相應至色有
諸使在三界盡捨根相應者三界一切煩惱
盡與捨根相應何以故無明與捨根相應彼
隨順一切煩惱及隨順別煩惱一切煩惱後
時悉皆處中而息隨地諸根使相應至色有
者如梵世有喜根樂根彼中諸使與此相應
如光曜天有喜根彼地諸使與喜根相應徧

淨天亦有樂根彼中諸使與樂根相應
邪見及無明　欲界中樂苦　瞋恚疑惟苦
謂餘一向樂
邪見及無明欲界中樂苦者欲界邪見與苦
根樂根相應邪見者作惡業則喜作善業則
憂無明者與一切根相應瞋恚疑惟苦者欲
界疑使不定故不喜故與憂根相應瞋恚於
不愛相轉故與苦根憂根相應謂餘一向樂
者欲界諸餘煩惱與喜根樂根相應彼除邪
見謂餘見貪慢等喜轉
謂熏二種身　見斷惟意地　欲界諸煩惱
說諸根相應
謂熏二種身者修道所斷煩惱名熏彼與身
受心受相應除慢慢惟意地故彼苦根樂根
是說身受憂根喜根是說心受捨根二種受
一切身受修道所斷心受二種斷見斷惟意
地者見斷煩惱與心受諸根相應一切見斷
煩惱在意地故欲界諸煩惱說諸根相應者
此必定欲界煩惱法如是上地隨地根相應
亦如是疑者色界中惟與喜根樂根相應彼

疑善助道想與喜相應已說煩惱起煩惱今
當說
無慙與無愧　睡悔及慳嫉　掉眠煩惱上
故說起煩惱
使者亦說煩惱彼增上者是起煩惱此等八
法彼中生故名起煩惱亦名爲纏彼中睡眠
無愧三種依於癡起悋慳無慙三種依於貪
起悔依疑起嫉依瞋起自身作惡不慊名爲
無慙不顧他不羞名爲無愧睡時令心無所
堪能以眠著故令五根不能轉意不自在於
愛不愛境界生於分別心不寂靜是名爲掉
於可作不作作不可作想後退變心熱是名
爲悔見他資産心中不喜是名爲嫉於法於
財福德悋惜與施相違慳心是名爲慳
一切煩惱伴　當知睡與掉　無慙及無愧
必定不善俱
一切煩惱伴當知睡與掉者此二起煩惱與
一切煩惱相應何以故通三界故一切煩惱
不寂靜故當知掉煩惱現前於善無能故當
知睡無慙及無愧必定不善俱者此二起煩

惱與不善使相應欲界一向不善故
悔在意說苦　修道之所斷　眠惟在欲意
餘各自建立
悔在意說苦者悔在意地下劣處生故與憂
根相應說苦者當知在欲界非上界問曰爲
誰所斷答曰修道之所斷悔在善行惡行中
故修道所斷眠惟在欲意者眠在欲界意地
眠時一切煩惱共行是故欲界意地一切煩
惱相應餘各自建立者餘謂慳嫉彼自力轉
不與餘煩惱相應義除無明決定修道所斷
與不共無明使相應問曰此使與幾識身相
應答曰
貪欲瞋恚癡　當知依六識　謂欲修道斷
上地隨所得
貪欲瞋恚癡當知依六識謂欲修道斷者欲
界修道所斷愛恚無明六識相應若見道斷
者惟在意地上地隨所得者色無色界愛無
明等隨所得識身即與相應如梵世四識身
可得彼中二使即與四識身相應此上惟與
意識相應彼中餘使一向在意地故已分別

煩惱斷分別今當說
一時斷煩惱　方便智所說　如是得解脫
當知非一時
一時斷煩惱方便智所說者此諸煩惱謂在
無礙道中一時頓斷不數數斷彼斷有四種
謂知緣伴斷斷緣自清淨彼知緣者謂見苦
集所斷自界緣及無漏緣伴斷者謂他界緣
斷緣者謂滅道所斷有漏緣自清淨者謂修
道所斷隨彼彼所斷如是如是自身清淨如
是得解脫當知非一時者此得解脫隨彼數
數得如欲界見斷五時作證謂自分對治時
如見苦斷苦法智如是乃至見道斷道法智
及四沙門果此前所斷須陀洹果攝一解脫
得生斯陀含阿那含阿羅漢果攝亦如是色
無色界三地亦如是此中說自分對治比智
分見道斷者斷作證決定凡夫聖者色無色
界見道所斷一時斷是故此中無自分對治
有頂地中見苦集滅斷者決定五時如前說
賢聖次第法見道斷者但四沙門果自分對
治即是須陀洹果決定修道斷欲界三時謂

凡夫地阿那含果及阿羅漢果一切悉斷法
此自分對治須陀洹果中不說色界二種謂
自分對治阿羅漢果自分對治者一切色界
離欲無色界但阿羅漢果一切斷法已說滅
作證斷知今當說
九　佛說四斷知　色無色解脫
欲界中解脫
當知五斷知
因盡斷得無漏解脫得度界建立斷知何以
故解脫無餘隨得斷知名彼有九種彼中欲
界見苦集斷斷者得無餘解脫何以故開一
切徧因故斷故此一斷知見滅斷第二見道
斷第三修道斷第四此斷下分分別色無色
界亦爾見斷三如前說色界修道斷第四此
無餘離色欲故分別無色界修道斷第五此
一切結盡分別於此斷知分別有二謂得阿
那含果及阿羅漢果以此二處度界得果故
問曰諸使爲與心相應爲不相應毗婆闍婆
提說心不相應是故生疑答曰決定相應何
以故
爲心作煩惱　障礙淨相違　諸妙善可得
故非不相應
爲心作煩惱者若使決定不相應者不應爲
心作煩惱應如色等境界然爲心作煩惱如
說貪欲穢心以此言故當知相應障礙者若
使心不相應者善智生時不應障礙應如虛
空不作障礙今爲障礙故知相應淨相違者
若使與心不相應者便應與善不相違不相
違故則應非過然爲過故當知相違若相違
者故知相應諸妙善可得者若汝使與善相
違心取相應者使恒相續於中善應不能得
起現見善法能得起故是故諸使非不相應
是相應也

賢聖品第五

已說流轉次第不流轉次第今當說
十　賢聖棄如此　煩惱衆怖䫌　精進方便智
彼方便善聽
賢聖者於人天中應受供養故名賢聖棄者
捨離義也如者若方便如是義此者次第說
使辯其相貌煩惱者相續煩勞衆生故名煩
惱衆怖䫌者謂是一切苦惱因義正精進者
如法精進義也方便智者謂舍摩他制發捨
時智義方便者謂彼方便義也善聽者謂至
心聽聽知攝持義方便者據始業地人乃至
無學地人戒等所作方便行者始業今當說
始於身一分　行者係自心　係縛於識足
爲殺智慧怨
始於身一分行者係自心者問曰何處係耶
答曰若鼻端若眉間不淨阿那波那界入三
方便觀故自身分中說係心非外法雖有外
緣方便不說問曰何故係心答曰係縛於識
足心性躁亂動轉不住如鶩獶猴此是係一
緣中義問曰何故係一緣中答曰爲殺智慧
怨實智怨者所謂煩惱爲斷彼義是故一心
得觀如實非亂心也見如實故能斷煩惱以
是義故作如是說
十一　此方便於身　眞實相決定　諸受及自心
法亦隨順觀
心係一緣故觀身實相身實相者謂不顛倒
相如義也問曰何者是身實相答曰自相及
共相彼自相者謂十色入及法入中少分色

也彼共相者所謂無常苦空無我如是等義不亂心行者三方便中隨意現前方便行次第身實相得決定此行者觀微塵色念念散壞是時身念處觀滿如畦水流法入受念處無色法中受是最麤故觀身後次觀於受是次觀受自相共相爾時受念處滿彼受依心是故受後次觀於心此處亦自相共相決定意解心念處滿爾時爲觀其餘法故入法念處其餘法者所謂二陰及無爲法彼亦觀於自相共相爾時法念處滿

入法中總觀　得法眞實相　此四是無常
空無我非樂

入法中總觀得法眞實相者入餘法念處已行者知分齊緣念處修方便於一切法餘共相壞緣念處數數慣習修身受緣共相法念處如是身心緣如是三二當知如是壞緣數數慣習修已一切身受心法念處一來總觀問曰云何答曰此四是無常空無我非樂總觀一切有爲諸法無常等如是義彼念念展轉壞滅故是無常虛無故空不自在故無我三苦常隨逐故非樂彼人欲壞煩惱見其元首如所見法因果差別分別於諦彼中二種因果有漏無漏彼有漏者集因苦果無漏者道因滅果彼人如是分別諦已初發趣次第聞思念處自相共相攝取分齊緣諦中分布彼時壞緣法念處四諦中思惟十六行觀

從是名爲煖　於覺法而生　十六行等起
觀察四聖諦

從是名爲煖於覺法而生者行者思惟共法念處次後最初修事共法念處相續建立聖者名煖善根問曰彼法幾行何境界答曰十六行等起觀察四聖諦行者以十六行觀察四諦彼以四行觀察苦諦此苦本無今有已有還離故無常三苦隨逐故苦內離人故空不自在故無我如是亦以四行觀察集諦此集生相似果故因能生流轉故集能牽一切生死故有能和合不相似事故緣亦以四行觀察滅諦此滅與一切生死相違故滅離一切煩惱火故止於一切法中勝故妙能捨生死故離亦以四行觀察道諦此道能至非品故道不顚倒故正一切聖足所履處故跡出過生死故出問曰煖有何義答曰智於所知如鑽燧相研能窮盡諸有生無漏智火煖爲相故名煖

是法增長已　生頂及於忍　次世第一法
依於一刹那

是法增長已生頂及於忍者行者入正精進故得善助道隨順衆具增長勝進力故煖得增長成就已彼人修一切共法念處生勝善根名頂問曰頂是何義答曰不動善根彼住此頂時離諸過故能入忍中彼若不者還退住煖如人登山若不至頂則墮四邊行者如是正方便相續頂增長已次生善根名順諦忍是修一切共法念處勝進彼二法以十六行觀察四諦問曰忍有何義答曰彼於四諦無常等行樂欲增長是故名忍是故說順諦忍能除四諦增上愚煖頂能除四諦下中愚非增上忍增長已次世第一法依於一刹那忍增長已一切共法念處勝進故生如是一切世間功德中最勝善根彼初開聖道門故

名世第一法有說世間中最勝故名世第一法此法一剎那起此行者閙涅槃門已滅與苦法忍次第緣故一念煖頂忍及彼最上功德此一切善根皆五陰性問曰汝言世第一法與聖道作次第緣云何是五陰性答曰心心數法與次第緣色心不相應行隨順一果是故非過問曰此世第一法何緣答曰苦諦彼緣苦諦義也問曰幾行答曰四行若苦諦境界四行如上所說彼行此行問曰幾地所攝答曰六地生當知未來中間根本四禪問曰餘達分善根幾地所攝答曰餘亦依六地彼亦六地如世第一法問曰何故達分善根六地所攝答曰從彼能生見道彼地有見道有見道處即有此等何以故見道眷屬故是故如是

世間第一法　次必起於忍　忍次生於智
能覺於下苦

世間第一法次必起於忍者煖等次第生如上因分乃至能生世第一法世第一法次第生無漏法欲界見苦斷十使對治名苦法忍苦所未見法欲知樂名忍此最初無漏無礙道忍次生於智者苦法忍次第生苦法智解脫道自性問曰此忍智何緣答曰能覺於下苦下苦謂欲界苦此二種緣如是義

謂色無色苦　集滅道亦然　此法無間等
說於十六心

謂色無色苦者色無色界苦亦如是生忍無礙道智解脫道聖者亦說苦比忍苦比智集滅道亦然者集滅道亦如是生四種異義二忍為無礙道二智為解脫道此法無間等說於十六心者此十六心頃成就無間等無間等是見義此十五心頃是見道最後一心是修道攝從此名修地乃至金剛喻定此後名所作已辦地略說三地謂見地修地無學地隨此地建立人今當說

隨法行利見　此在於十五　隨信行非利
當知亦在中

隨法行利見此在於十五者見道所攝十五心人若利根者說隨法行智慧隨法行故名隨法行此障不信於他義也隨信行非利當知亦在中者即此十五心人若鈍慧者說隨信行是信他法得行義也彼人信現在前慧隨順與彼相違說法行

未離欲界欲　趣向於初果　第二捨於六
第三九無垢

未離欲界欲趣向於初果者此隨信行隨法行人先未離欲具一切縛至決定分名向須陀洹果第二捨於六者欲界修道所斷煩惱分別九種所謂下下下中下上中下中中中上上下上中上上彼信法行人在凡夫地已斷六種煩惱後人決定是時說向斯陀含果第三九無垢者若斷九種煩惱後入決定是時說向阿那含果

若至十六心　是說住於果　鈍見信解脫
淨見說見到

若至十六心是說住於果者在十六心道比智相應彼起若利根若鈍根俱說住果先未離欲須陀洹果離六種欲斯陀含果離九種欲阿那含果鈍見信解脫者若鈍根者向地中名信行彼住三果名信解脫淨見說見到

者彼利根者住果名見到
未盡修道斷　當知七往來　家家有三盡
彼住須陀洹
未盡修道斷當知七往來者此人住果未斷
修道斷故當知七生死彼人中受七生欲界
天中受七生及中陰二十八生俱受七生故
名七生如七葉樹如七處善家家有三盡者
若住果若凡夫人欲界修道斷中三種盡上
上上中上下彼說家家家家者從家至家往
來而入涅槃故言家家人中二三家天中二
三家往來此有二種謂人家家及天家家以
業根斷煩惱差别故名家家業者於凡夫分
中受二三有集業根者得無漏根斷煩惱者
斷二四種煩惱彼住須陀洹者彼七往來及
家家說住須陀洹果問曰何故名須陀洹答
曰須陀名聖道流洹名爲入若人相續初見
修道入彼流中又是人得須陀洹果故名須
陀洹如懷孕女兒以法名人
六盡斯陀含　離八一種子　九品盡不還
已出欲泥故

六盡斯陀含者若人斷六種盡謂上品三種
中品三種是斯陀含從此命終生於天上復
生人中而般涅槃名斯陀含離八一種子者
一生種子義彼人餘惟一生若人若天有二
種一種子謂人一種子天一種子或煩惱差
别名一種子彼餘惟一有未盡故名一種子
是人爲阿那含果向當知斯陀含果中勝道
攝九品盡不還者若人欲界一切九種煩惱
斷名阿那含不還來欲界生故名阿那含問
曰何故不還來答曰已出欲泥故出愛欲泥
是故不復還來欲界
如是九煩惱　在於上八地　彼雙道所斷
世尊之所說
如是九煩惱在於上八地者如是欲界修道
斷煩惱如前說九種煩惱下下乃至上上當
知八地亦如是謂四禪四無色定彼雙道所
斷世尊之所說者彼三界煩惱當知無礙解
脱道斷無礙道斷結得解脱道證解脱下下
道斷上上種乃至上上道斷下下種此略說
一百七十八道及見道問曰云何決定出世
問道斷煩惱爲當不耶答曰不也問曰云何
答曰
有垢無垢道　俱能勝八地　住彼說身證
謂得滅正受
有垢無垢道俱能勝八地者有垢者世間道
無垢者無漏道彼八地欲界四禪三無色定
世間出世間道能過彼有頂中必出世間道
能過彼世俗道亦無礙道解脱道彼無礙道
三種轉謂苦麤障解脱道亦三種謂上妙出
世間道如前所說無常行等住彼說身證謂
得滅正受者彼八地離欲中住學人若得滅
盡定者彼名身證身證涅槃相似法故是名
身證
金剛喻三昧　次必生盡智　生意我生盡
羅漢離諸漏
金剛喻三昧次必生盡智者生有頂離欲第
九無礙道最後學心名金剛喻三昧猶如金
剛無不能壞次後必生盡智此初無學心彼
二智異或苦比智或集比智如彼人從盡智
起作如是緣盡隨順生慧生意我生盡者非

想非非想處四陰當知此中生何以故最後斷故羅漢離諸漏者彼盡智起時一切漏盡名阿羅漢於天人中應受供養故名阿羅漢

問曰阿羅漢有幾種答曰

阿羅漢六種　五從於信生　彼得於二智
當知時離垢

阿羅漢六種者謂退法思法護法住法必昇進法不動法彼中若人軟智軟方便最初與退具相應必定退故名退法若人軟智軟方便常猒惡身念欲壞滅彼死成就思法若軟智增上精進以精進力自護是名護法若中智等精進彼住此道不進不退故名住法少利智極精進必能進至不動名必昇進法若利智廣精進初得不動是名不動法五從於信生彼得於二智者此六種阿羅漢中前五十九種本是信行彼有二智盡智無學正見彼或時退是故不生無生智彼盡智或一刹那若次第無學正見現在前或增長若彼現在前當知時離垢者彼時解脫觀察若國土若時若伴若說法若衣食等進修善根此善根分不一切時隨所欲進修故名時解脫

不動法利根　是非時解脫　彼得於三智
自解脫成就

不動法利根是非時解脫者若人一向利根是不動法當知非時解脫彼人善分別於一切時隨所欲進不觀於時故名非時解脫彼得於三智者彼生三智謂盡智無生智無學正見彼是不退法是故生無生智是人盡智一刹那無生智或一刹那若次第無學正見現在前或時得勝進便彼現在前自解脫成就者彼人成就自相似名解脫當知時解脫者彼決定待時得解脫成就不動者非彼煩惱之所能動猶如王印故名不動

當知慧解脫　不得滅盡定　惟有俱解脫
成就滅盡定

當知慧解脫不得滅盡定者是六種阿羅漢中若不得滅盡定者當知是慧解脫慧解脫者彼惟慧力得解脫故名慧解脫惟有俱解脫成就滅盡定者彼六種阿羅漢中若得滅盡定者當知是俱解脫以慧力故於煩惱障而得解脫以定力故於解脫障而得解脫以是義故名俱解脫如上所說賢聖士夫略說二種謂學無學爲斷煩惱故學是名爲學非斷煩惱故名無學何故不學學已竟故已分別賢聖人法差別今當說

若隨信行法　及隨法行法　二十如是見諦道
是盡同一相

若隨信行法及隨法行法若見諦道彼同一相見諦道中信行法行差別以法名人

彼中諸根數　是說未知根　諸餘有學法
智者說知根

彼中諸根數是說未知根者彼見諦道所攝之中若根數法所謂意根樂根喜根捨根信等五根是名未知根未知欲知故名未知根彼見道所攝士夫當知如是根諸餘有學法智者說知根者見道已上即此諸根數法說爲知根知已復知故名知根若修道所攝士夫當知如是根

於中無學法　當知知已根　得果捨前道
此義應當知

於中無學法當知知已根者於無學法中即此諸根數法名知已根知已更無所知故名知已根若無學所攝士夫當知如是根問曰此賢聖人一一次第如上所說彼人一切成就先所得道爲當不耶答曰得果捨前道此義應當知若此士夫入道已當知勝進行此得果以捨於前道何以故不欲令彼果向一故若退根及增進根彼亦捨道此中不說得須陀洹果捨於見道得斯陀含果或捨見道或捨須陀洹果勝道得阿那含果或捨見道或捨斯陀含果勝道得阿羅漢果捨阿那含果捨阿那含果勝道若增進根差別者捨果勝道亦得果利根所攝學無學捨果亦得果若退者捨勝得劣問曰如得果者捨於向道彼亦捨斷不耶答曰捨道非斷

已盡爲解脫　得依於一果　不穢污第九除斷應當知

已盡爲解脫得依於一果者先所斷煩惱一解脫得得果攝是故不捨斷向道中所有解脫道得如是解脫問曰斷煩惱如前說彼不穢污云何斷耶答曰不穢污第九除斷應當知已說九種煩惱九種道斷彼不穢污決定第九無礙道時頓斷非漸漸斷不穢污者謂善有漏不隱沒無記行穢污色亦必定最後斷問曰何故煩惱九種斷非善等耶答曰煩惱相違故聖道與煩惱相違不與善相違猒惡煩惱故亦捨善同一係縛故問曰已說阿羅漢勝進根云何阿羅漢得不動答曰

若有相似名　彼能得不動　此人亦信脫彼性亦增道

若有相似名彼能得不動者非一切阿羅漢皆能得不動若功德名相名相似者彼能得之謂必昇進此人亦信脫彼性亦增道者此語有餘若信解脫必昇進性能得見到非餘增道者根增如是義問曰已說次第見諦未說其因當說彼因答曰

功德惡差別　次第見眞諦　無礙道力得有爲無爲果

功德惡差別次第見眞諦者此中二諦過惡差別二諦功德差別非見過惡者見於功德非見功德者見於過惡何以故行緣差別故非不於諦眞實見故而諦無間等非此一智能總觀諦功德過惡差別以是義故次第見諦問曰見諦得沙門果彼云何爲是有爲是無爲耶答曰無礙道力得有爲無爲果若斷煩惱無爲若解脫道有爲彼二種皆無礙道力得是故二種俱說沙門果

法勝阿毗曇心論卷第三

音釋

蚊蚋　蚊無分切蚋而銳切　分齊　分扶問切齊在詣切分齊限量也　瘧　魚約切熱病也　獷　古猛切　躁　則到切不安靜也　猨猴　猨雨元切猴戶鉤切　慣　古患切習也　鑽燧　鑽祖筭切燧徐醉切大木也　畦　戶圭切田畦也　研　五堅切靡也　剗　初限切削平也　孕　以證切妊也

法勝阿毗曇心論卷第四 別譯　納七
大　德　優　波　扇　多　釋
高齊天竺三藏那連提黎耶舍譯
智品第六
今欲分別涅槃分智何以故以智能斷諸煩
惱故欲廣釋智故先說此
若智性能了　觀察一切有　有無有涅槃
彼相我當說
有無有者所謂涅槃是故智者觀有無有有
者一切有漏法謂苦集義有無有者謂滅諦
也一切有無有故名有無有於彼中無有義
也此說有對治謂是滅是故滅非無也非無
物有對治如滅盡正受心心數法不行故對
治說滅是有物如是涅槃一切有對治是故
有事如除病得無病彼相謂寂滅寂滅相等
彼攀緣智智者觀察於彼非無境界而有智
轉是故若智觀察此即是道問曰彼何者是
答曰
三智佛所說　最上第一覺　法智隨順智
及以世俗智
此三智攝一切智法智者若智欲界境界或
欲界滅對治或境界無漏彼初取法決定行
故名法智隨順智者若智色無色界境界色
無色界滅對治或境界無漏次法智後次第
隨順故名隨順智世俗智者若有漏智多受
欲數謂男女等故說世智如是等名世俗智
若集及滅道　二智而隨生　如是四種智
牟尼隨名說
法智隨順智者隨聖諦轉世尊隨名說苦諦
境界故說苦智如是集滅道諦境界故名集
滅道智於此苦集二智行差別苦行轉名苦
智集行轉名集智緣無差別同緣五陰故滅
道二智行緣差別
若智觀他心　是從三中說　盡無生智二
當知在四門
若智觀他心是從三中說者三智中他心智
有漏是世智若欲界對治境界彼是法智若
色無色界對治境界是隨順智心心數境界
彼心心數方便成就故名他心智盡無生智
二者盡智無生智是二智謂法智隨順智彼
所作究竟受是盡智不復更作受是無生智
問曰盡智無生智何諦境界答曰當知在四
門此緣四諦義也除初盡智彼緣二諦已分
別十智行分別今當說
二智十六行　法智隨順智　上已說及餘
是說世俗智
世智十六行轉前後皆有彼十六行煖頂忍
攝餘聞思修慧第一法攝四行無間等邊十
二行彼外更有行謂施戒慈等
四智有四行　決定行所說　若知他心智
如是行或非
四智有四行決定行所說者苦智有四行集
滅道智亦如是若知他心智如是行或非者
若無漏他心智彼有四行如道智是道智少
分故若有漏者行則異但攝有漏心心數法
盡智無生智　離空無我行　說有十四行
受相爲最上
盡智無生智離空無我行說有十四行者盡
智無生智第一義轉亦親近世智作意我生
盡如是等取我衆生相似行空行無我行定

是第一義轉非世俗緣是故盡智無生智空
行無我行不轉故有十四行問曰所有無漏
智一切十六行攝不耶答曰不爾受相為最
上彼十六行是共行若復取自相無漏智如
身念處等彼非十六行攝已說行差別得今
當說
最初無漏心　或有成就一　二或成就三
於上四增一
最初無漏心或有成就一者最初苦法忍相
應心未離欲成就一智謂世智離欲成就他
心智不現在前非見道次第他心智現在前
何以故與流轉相違故二或成就三者第二
無漏苦法智相應心未離欲成就三法智苦
智世智若離欲成就他心智於上四增一者
於上四心刹那中當知一一增若比智得比
智集法智得集智滅法智得滅智道法智得
道智集滅道比智及忍不得未曾得智問曰
在何地答曰
九智聖所說　此依於二地　當知禪有十
無色地中八
九智聖所說此依於二地者九智依未來禪
中間禪除他心智當知禪有十者根本四禪
各有十智問曰何故中間禪未來禪無他心
智答曰微細境界故此境界微細於他身中
心心數法未來禪少道非少道能取微細義
彼根本禪道止觀雙行是強力道故彼能取
無色地中八者除法智他心智法智者欲界
境界無色界於欲界依對治行緣遠是故無
色界無法智他心智緣色能生是故於色界
轉非無色中餘未來有頂有一世智何以故
有漏故已說地差別修差別今當說修有六
種所謂得修習修對治修出離修戒修觀察
修彼得修者若於善法不得得現在未來故
習修者先所得功德現前修習對治修者諸
有漏法修對治道出離修者若修道時捨離
穢法戒修者若能調伏諸根道觀察修者若
觀察身等此中惟取二修謂得修習修
若得修諸智　謂在聖見道　彼即當來修
諸忍亦如是
若得修諸智謂在聖見道彼即當來修者若
見道諸智現前修彼即當來修謂苦法智現
在修彼亦未來修非忍非餘智如是乃至道
法忍諸忍亦如是者忍中亦如是苦法忍現
在修彼亦未來修非智非餘忍一切忍亦如
是問曰何故見道惟修自分道修道修自分
非自分耶答曰未修智故見道中智未習
未練修道中二種並作
於彼三心中　得修於世智　或修七或六
當知最後心
於彼三心中得修於世智者彼見道三心中
得修世智謂苦集滅比智隨彼地見道即彼
地有世智及欲界世智修若彼依未來地得
決定彼修未來及欲界世智如是依第四禪
得決定彼修七地世俗智問曰道比智何故
不修答曰彼無邊故諦無間等邊成就故名
無間等邊無能修一切道於他道不能修於
自身修乃至未來行行者百分不現前於三
諦自他俱能知能斷能證是故隨得邊故能
修是故彼能修非餘是故法智亦不修何以
故諦無間等未究竟故於此諦世俗智本曾

作證是故此智修但有善名方便猶未得或
修七或六當知最後心者若離欲界欲道比
智彼修七智阿那含果所攝除世俗智盡智
無生智若未離欲修六智除他心智非想非
非想處對治彼得沙門果是以不修世智
於彼上修道　十七無漏心　當知修七種
增益根修六
於彼上修道十七無漏心當知修七種者若
未離六種欲從須陀洹果上修道中十七剎
那當知修七智此道未來禪攝故無他心智
亦無盡智無生智以無學故是故彼中修餘
七智彼若以世俗道進彼世俗智現在前七
種未來若出世間道四種法智一一現在前
餘七智未來增益根修六者增益根者謂或
信解脫練治諸根進得見到彼增進根一切
無礙道解脫道中得修六智未離欲故無他
心智又復修道精進非斷煩惱精進是人未
得修進功德是故不修世智
得不還果時　出過上七地　熏修諸神通
解脫修習八
得不還果時者若得阿那含果時必得根本
禪是故修他心智及前說七種出過上七地
者彼四禪三無色離七地欲時九解脫道中
亦修八智若以世俗道修進彼世俗智現在
前未來八若出世間道修進彼時四比智及
滅道法智一一現在前未來八熏修諸神通
解脫修習八者熏修起一解脫道彼中八法
智比智一一現在前未來八起神通境界宿
命智解脫道中世俗智現在前未來八智他
心智解脫道法智比智若世智中他心智一
一現在前未來八不此生死通解脫道無記
故不修
此無礙道中　及出第一有　彼八解脫道
當知修於七
七地離欲一切無礙道中修七智無礙道中
修對治智是故不修他心智彼非對治故熏
修起二心無礙道相似初是無漏第二世俗
無漏心中八法智比智一一現在前未來七
除他心智一切無礙道不修他心智世俗道
世俗智現在前未來亦七起四神通無礙道
中世俗智現在前未來定七他心智有漏亦
然無漏他心智道法比智一一現前未來定
七有頂離欲八解脫道四比智二法智一一
現在前未來亦七世俗智於彼中退非對治
故世俗智未曾至有頂彼或時作方便不決
定
出過第一有　無礙道修六　上乘應當知
修習於下地
出過第一有無礙道修六者第一有離欲九
無礙道修六智除他心智世俗智餘現在前
解脫道前已說六智謂四比智二法智上乘
應當知修習於下地者一切地中當知修自
地智及下地智若初禪進彼修自地功德亦
修未來禪攝功德如是乃至不用處次第亦
如是若人乃至不用處離欲依初禪乃至有
頂離欲是人九地無漏智修進如是一切應
當知
無學初心修　諸地生功德　漏無漏一切
此是隨順智
無學初心修諸地生功德漏無漏一切者得

阿羅漢果一切地漏無漏功德一切修進問
曰何故此地修一切功德答曰斷一切縛得
穌息故如來解縛法降伏煩惱力士衆咸慶
快心得自在首繫解脫繒如王登祚諸方萬
姓貢上珍寶盡難勝煩惱怨敵殺怨家故一
切國土人皆歸伏彼先雖得下地功德有煩
惱相續故不明淨令除煩惱盡故功德明淨
及入出定心成就是故熏修若住欲界得阿
羅漢果法或如是若住色界得阿羅漢者彼
二界功德修進滿是是故一界生如是地地
應當知問曰無學初心何智相應答曰此是
隨順智此隨順智相應彼作如是意我生已
盡非想非非想處陰取此中生彼人緣彼何
以故最後斷故是故彼若比智或集比智問
曰世尊說若見智慧此爲一爲異耶答曰彼
是慧性世尊觀因緣故故如是說
諸忍則非智　盡無生非見　若餘諸聖慧
當知三種性
諸忍則非智者八無間等忍非智何以故不
決定故決定義是智義忍不決定自品對治
疑隨生故忍者求欲轉智者永欲斷是故忍
非智盡無生非見者盡無生二智能見示故
慧決定故智何故非見無求故中平故若餘
諸聖慧當知三種性者餘無漏慧事見智慧
性
若善有漏智　在意則是見　煩惱見是智
此及餘說慧
若善有漏智在意則是見者善有漏意地智
能求故亦說見煩惱見是智者若煩惱見自
性謂身見等彼從測量思覺轉故推求故名
見彼決定故名智此及餘說慧者若已說者
見事慧事及餘未說者如無記意地五見外
穢汚意地及五識身相應所有智一切是慧
當知此中未說者說彼中若無記不能測量
不能覺察不能推求故非見穢汚煩惱所汚
故五識身相應不能分別現境界故一往墮
故諸見不爾問曰一一智緣幾智答曰
法智隨順智　觀察於九智　因智及果智
二智境當知
法智隨順智觀察於九智者法智緣九智除
比智比智亦緣九智除法智道法智緣一切
法智彼分亦餘智苦集法智緣欲界世智如
是道比智緣自分比智苦集比智緣色無色
界世智及世俗他心智問曰何故法智比智
不更互彼此相緣答曰上下緣差別故如二
人觀地虛空因智及果智二智境當知者集
智緣有漏他心智及世俗智何以故集諦分
數故不緣餘智餘無漏故若智亦爾
道智緣九智　滅智無境界　餘一切境界
決定智所說
道智緣九智者道智緣九智除世俗智何以
故有漏故餘九智緣何以故道諦分數故滅
智無境界者滅智不緣智何以故緣無爲故
餘一切境界決定智所說者餘四智緣十智
世智緣十智何以故一切法境界故如是他
心智一切他心心數境界故彼有漏他心智
緣有漏智如是無漏緣無漏彼中法智法智
分隨順隨順智分根地人度非緣盡無生智
亦如是一切有爲境界故問曰如佛說隨順
智若有頂離欲得阿羅漢果不盡是隨順智

耶答曰彼分對治法智斷故亦有法智彼分對治問曰何者是耶答曰

若彼滅道中　法智之所轉　彼三界對治
非欲隨順智

若彼滅道中法智之所轉彼三界對治者謂修道中滅道法智亦色無色界對治彼人生欲界捨色無色界結彼自地陰所逼惱彼中極見其過故爲離彼故求對治三界中離欲去彼有頂離欲但法智無礙道彼隨順智解脫道問曰何故非苦集法智去答曰苦集不等故欲界苦集下劣色無色上勝不應觀察下劣猒離於上有何過異處惱異處猒離滅道相似是故觀彼猒離三界欲此道理說也問曰頗有隨順智亦於欲界爲對治耶答曰非欲隨順智無有隨順智爲欲界對治無有一人於彼見增上過無此道理也若於色無色離欲然後於欲界離欲者無有如是理也或初難斷自地不能離譬如國王不能降伏自國而欲降伏他國如王降伏自國然後降伏他國法智亦爾問曰神通何智性答曰

神足天眼耳　當知一世智　六智憶宿命
五說他心智

神足天眼耳當知一世智者神足天眼天耳是一世智非無漏智如是轉彼神足通智能示現種種事示現種種事是智慧能天耳通者天耳識相應慧生死智通者天耳識相應慧六智憶宿命者憶念過去處神通六智謂法智憶法智分隨順智憶隨順智分世智憶世智分苦智憶過去若集智亦如是道智出世間行罽賓論師說但一世智五說他心智者他心智通五智謂法智隨順智世智道智及他心智等

九智漏盡通　決定智所說　八智身中轉
法十九智二

九智漏盡通決定智所說者漏盡通無漏九智漏盡智攝故問曰如他心智盡無生智不攝云何言攝耶答曰無學正見攝故彼一切三種智說漏盡通問曰念處何智性答曰八智身中轉若有色身名彼中八智轉除他心智及滅智法十者除色受心餘法名法念處彼中十智轉如前說九智二者受心中除滅智九智轉問曰如來十力四無所畏是智性彼智云何差別答曰

是處非處力　及以初無畏　當知佛十智
餘此中差別

是處非處力及以初無畏當知佛十智者若彼是處非處力十智如是初無畏我正徧知如是廣說彼亦十智何以故正取故餘此中差別者處非處力差別餘力初無畏差別餘無畏問曰佛何故差別作多種答曰佛隨處化衆生欲故差別多種有人信樂廣說不樂總說有人樂於略說力義者隨自樂欲能成就義是力義無障礙義是力義能制義是力義無能侵欺義是力義能映奪他義是力義彼處非處力者因果中決定無礙者是名處非處力自業智力者善不善業處事因報若多若少若定不定如是等義中若無礙智是名自業智力彼禪解脫三昧正受智力者此禪等自性名字得方便攝有味淨無漏退住勝達分如是等義中若無礙智是名定力根

差別智力者於衆生下中上根能知若無礙智是名根差別智力種種解智力者衆生下中上自解知無障礙是名種種解智力種種性智力知衆生性智法差別性若無礙智是名種種性智力一切至處道力者一切生死轉業能盡一切生法知無障礙智是名至處道智力憶宿命智力者自他過去生死展轉憶知無障礙智是名憶宿命智力生死智力者衆生未來有相續見無障礙智是名生死智力漏盡智力者若漏盡漏盡方便若無礙智是名漏盡智力如來十力無畏如經中廣說不怯弱義是無畏義無恐怖義是無畏義無逃避義是無畏義不下劣義是無畏義如師子自力雄猛滿足不假於伴如師子無畏是無畏義問曰無礙辯見亦是智性彼云何差別答曰

法辯辭辯一　樂義辯俱十　七智是願智
智者之所說

法辯辭辯一者彼法無礙者句味現前若無礙智是名法無礙是世智辭無礙者言音正不正方便隨方俗語若無礙智是名辭無礙彼亦世智樂義辯俱十者樂說無礙者法辭義相應任放不怯弱說種種說若無礙智是名樂說無礙此有十智義無礙者於法自相共相若無礙智是名義無礙是亦十智能受眞實相故問曰願智有幾智答曰願智是七智智者之所說願初轉樂欲義轉故名願智彼七智罽賓論師說除他心智盡智無生智

定品第七

如是知諸智智依義今當說

智依於三昧　無罣礙而轉　是故思惟定
求於眞實相

智依於三昧無罣礙而轉者如燈依淨油炷離風動處光餤不動而甚明淨如是三昧依智離諸亂風無障礙轉其心不動如是義也轉行於緣無有疑惑是故思惟定求於眞實相者若無定不能生眞實智無有離眞實智能趣涅槃是故求眞實相者必定須知三昧彼三昧者何謂善一心是最勝根義也如是一根轉自善心相續名一心最勝者或云境界名也如是一緣轉是善心相續名一心問曰何者是三昧云何知耶答曰

決定說四禪　及與無色定　是中一一說
有味淨無漏

決定說四禪及與無色定者略說八種三昧攝一切三昧是中一一說有味淨無漏者是中一一三昧有三種味相應淨無漏

善有漏名淨　無熱說無漏　有味愛相應
有頂無無漏

善有漏名淨者彼中若有漏善當知名淨無熱說無漏者若離煩惱者當知是無漏問曰若無漏第一義淨何故世間煩惱相續說名爲淨不說無漏爲淨答曰無漏不待言說自知是淨世間法淨不彰他人不知爲欲或彼故說離煩惱是故彼非相違能牽無漏故是故說離有味愛相應者若三昧愛相應者是味相應亦有與餘煩惱相應禪等見疑增上慢修定者緣縛力禪等愛相應非餘煩惱共相應非餘煩惱能如是緣縛心如愛爲三昧緣縛有頂無無漏者有頂有淨味相應非無

漏不捷利故聖道捷利問曰此禪何等性耶
答曰
五支有覺觀　亦復有三受　彼種種四心
是說爲初禪
五支者除五支故名五支問曰除支更有禪
耶答曰不然彼支一一是禪各各相支義須
分別分義是支義如車支如王支問曰何者
是支答曰覺觀喜樂及一心彼覺者正受初
分別麤心利義觀者麤心隨順相續法說細
心微細少義也喜者入定心悅樂者身心樂
離麤重猗息心調柔方便一心者心繫一緣
有覺有觀問曰初說五支今何故說有覺有
觀答曰支者善有覺有觀此說穢污三受者
此中有三受三識身樂根意地喜根四識身
捨根彼種種者梵世種種身彼上下身以斷
觀力故生四心者彼有四心眼耳身意識是
說爲初禪者此諸法是說初禪俱生正受此
禪中攝
第二有四支　種種及二受　第三有五支
此禪說二受

第二有四支者內淨是信義也離初禪欲決
定界地過故正信喜樂一心彼無共種種身
何以無覺觀故成就種種心或時喜根現在
前有時捨根現在前彼根本喜根未來捨根
一受者喜根捨根必定意地如是等事說第
二禪第三有五支此禪說二受者第三禪五
支捨念安慧樂一心樂著樂故不求餘名捨
護喜食故名念恐第二禪地喜牽自地過一
切世間勝樂對治及正智樂意地樂根一心
名定二受者樂根捨根此中二受樂根捨根
此等法是說第三禪
離息入息出　第四有四支　支者謂說善
隨事如先說
離息入息出第四有四支者第四禪無出入
息三脉力故彼身無孔四支者彼不苦不樂
受捨念清淨一心問曰味相應等三種禪悉
成就耶答曰支者謂說善善禪與支相應當
知非穢污問曰穢污中無何者答曰初禪中
無離生喜樂問曰穢污中亦有喜何故言無
答曰猗樂彼離生與喜相應故說離生喜樂

此一向善故彼無餘者有喜於此有喜彼非
支穢污第二禪無內淨煩惱濁亂故猗樂先
捨是故第三禪中無憶念安慧最勝樂惑心
故無憶念若彼有念者是失念失念故非支
非安隱非安隱故非支捨亦無一向善故第
四中除何以故二種等故第四禪無捨念清
淨非善故無捨煩惱染污故念不清淨是故
非支彼或失念故非支隨事如先說者若事
善禪中已說穢污禪中不除彼穢污禪中亦
說彼初禪中覺觀一心餘人欲立喜者是故
穢污初禪四支彼第二禪喜一心餘人欲立
信者是故第二禪三支第三禪樂一心餘人
欲立念慧是故第三禪四支第四禪不若不
樂一心亦有欲立念者是故第四禪三支一
切攝故說支是善問曰已說初禪有覺有觀
未來禪中間禪初禪攝彼云何彼中有覺觀
答曰
相應有覺觀　智說未來禪　觀相應中間
明智之所說
相應有覺觀智說未來禪者未來依有覺觀

相應中間明智之所説者中間禪有覩無覺何以故止息地故次第方便人相續止息間曰彼何自性答曰

未來二自性　或離味相應　中間禪三性
二俱有一受

未來二自性或離味相應者未來禪淨無漏二非味相應正受愛故説味猒離欲道於中無執著是故無味受生愛不除何以故於彼連鎖縛故未來禪連鎖縛隨中間禪三性者淨無漏味相應二俱有一受者未來禪中間禪必定一受謂捨根問曰何故未來禪無喜答曰有怖畏故近欲界故彼行者有怖畏是故彼中喜不生所作未究竟故欲界離故彼起此未得是故所作未究竟是人不生喜又止少故中間禪亦止少是故彼中無喜已説地彼中功德今當説

三昧通無量　一切入處修　除入及諸智
解脱於中起

三昧者三三昧空無願無相彼空有二種有漏無漏有漏者有漏無漏法空無我思惟無漏者有漏法空無我思惟若三昧無願亦二種有漏無漏有漏者有爲法無常苦因道等行思惟若三昧無漏者有漏法無常苦因道等行思惟若三昧無相者滅等行思惟若有漏無漏三昧此中一向取無漏當知通者六通如智品説無量者四無量慈悲喜捨此無量衆生緣故故名無量彼慈者欲令一切衆生得樂如是想心轉恚對治是無恚善根性故説名慈苦衆生如何得脱如是想轉害對治無恚善根性名悲喜衆生如是想轉嫉對治喜根名喜捨者捨衆生想如是心轉欲爲瞋恚對治故無癡善根性是名捨彼一切捨伴共方便欲界中四陰性色界五陰除一切入處修者十一切入如修多羅中説彼中八無貪善根性貪對治故及伴及方便五陰性於上四陰性相續無間無有空缺廣作意解是説一切入處除入者八除入如經中説彼一切無貪貪對治故及伴及方便欲界是四陰色界是五陰能映奪緣故名除入極增上極光曜極最勝緣此善根速得除入如奴雖莊嚴猶爲主欺或説非一切聖人能欺緣彼依緣煩惱不能起是故名除入智者十智如智品説解脱者八解脱如經説彼初三解脱不貪善根貪對治故共伴共方便五陰性餘四無色解脱四陰性滅盡定不相應行陰性問曰解脱有何義答曰不現前斷後心故名解脱初三色貪背捨故淨不淨背捨於上四種一切行轉背捨想受滅一切緣轉背捨及斷後故於中起者三昧等解脱邊功德禪中生當知已説解脱邊功德今隨彼彼地可得今當説

五通四禪中　及見他心智　六中有法智
五中三無量

五通四禪中者五通攝受支三摩提故及見他心智者他心智亦如是六中有法智者法智六地四根本禪中間及未來五中三無量者五地中除喜無量四禪中及欲界

除入中説四　及與喜無量　亦二種解脱
初禪第二禪

初四除入及喜無量初第二解脱初禪第二

禪欲界色貪對治故初禪中立二解脫四除入初禪地色貪對治故第二禪立二解脫四除入第二禪無色貪何以故眼識身無故是第三不立解脫是故是中亦不立除入及一切處欲入解脫中入除入欲入除入故入一切處彼爲勝樂所惑彼不能生如是善根喜根亦如是故初第二禪中有非餘禪

餘有四除入　及與一解脫　亦入一切入
佛說最後禪

後四除入淨解脫及八一切處在第四禪非餘

餘脫自名說　二一切亦然　滅盡最在後
餘無垢九地

餘脫自名說者無邊虛空處解脫乃至非想非非想處解脫二一切亦然者餘自名說無邊虛空處無邊識處滅盡最在後者決定有頂攝隨順斷後邊次第下地心心數法斷已乃至非想非非想地初斷上上次斷上中後斷下下一切斷已彼滅盡定餘無垢九地者若餘無漏功德所謂三三昧七智及漏盡通彼九地中四禪中三無色中未來中間世智有頂處亦有是故說偈一切地

三解脫當知　有漏及無漏　定智通已說
其餘悉有漏

三解脫當知有漏及無漏者無邊虛空處無邊識處不用處解脫當知有漏無漏定智通已說者定修多羅品當更廣說彼無漏智神通智品已說其餘悉有漏者如是三通威儀故受色聲自相故無量衆生緣故一切除入初三解脫彼一切信解念處故非想非非想非揵利行故想受滅無慧故皆悉有漏

法勝阿毗曇心論卷第四

法勝阿毗曇心論卷第五　別譯　納八

大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提黎耶舍譯

定品第七之餘

已說功德自性亦說有漏無漏成就今當說

當知未離欲　成就味相應　離下未至上
成就淨諸定

當知未離欲成就味相應者若人若此地未離欲成就此地味相應離下未至上成就淨諸定者離欲界欲未生第一禪等中梵世若離欲若不離欲成就淨初禪及彼地餘善功德

住上應當知　成就下無漏　方便生功德
當知非離欲

住上應當知成就下無漏者聖人生梵世上成就無漏初禪及餘無漏三昧神通及智等諸功德彼地有漏功德生處縛無漏斷縛是故離生處捨有漏非無漏如是一切地隨其義說方便生功德當知非離欲者已說離下地欲成就諸功德當知說得成就不現在前

方便現在前者彼非離欲方便得者如天眼耳彼無記故無漏淨味相應不攝是故得彼三種禪時不得滅盡定滅盡定者方便故彼得現前二十三種正受八味相應八淨七無漏問曰彼中一一幾種因答曰

所謂無漏定　一一七種因　味淨相應禪
當知因有一

所謂無漏定一一七種因者一一無漏七種無漏中自分因中因自地者亦相應共生因味淨相應禪當知因有一者味相應初禪味相應初禪因非餘初禪因不相似故非餘地穢汚因行相違故非穢汚行相違亦非自分如是淨初禪淨初禪因非穢汚非無漏何以故不相似故非餘地淨因自地果報故及自地係縛故如是一切問曰一一次第生幾種答曰

無漏禪無色　逆順超次第　次第生六種
當知乃至十

無漏初禪次第生六種自地淨及無漏如是第二第三禪如是超越正受無漏無所有處次第生七自地二下地四上地一無漏第二禪次第生八自地二初禪地二上地四無漏無邊識處次第生九自地二下地四上地三餘無漏次第生十自地二下地四上地四

或六至十一　謂淨次第生　從二乃至十
當知說有味

或六至十一謂淨次第生者淨非想非非想處次第生六自地味相應及淨下地四淨及無漏非味相應離欲故淨初禪次第生七自地三上地四淨及無漏淨不用處次第生八自地三上地一下地四淨第二禪次第生九無邊識處次第生十餘十一如是一切當知正受時如是說非死時是故彼中上下地味相應不攝不生得淨次第上下味相應生從二乃至十當知說有味者味相應初禪次第生二自地味相應及淨彼此不相違故有頂味相應次第生十正受時三自地二及下地淨自地煩惱所惱故依不用處地淨以自救護如是一切地下地淨三及死時上地退下地一切味相應問曰前說正受煩惱今當說答曰淨次第正受煩惱說味相應及受生煩惱何以故煩惱力生非定力是故此中說一切煩惱淨必定定力是故說共正受煩惱問曰彼中一一緣幾種答曰

淨及無漏禪　一切地中轉　自地有漏法
味相應所緣

淨及無漏禪一切地中轉者淨及無漏禪緣一切地一切事自地有漏法味相應所緣者味相應禪緣自地味相應及淨非無漏何以故非無漏緣有愛亦非愛他地

無色則不行　於下有漏事　若根本彼善
穢汚如味禪

無色則不行於下有漏事者無色正受不緣下地有漏法何以故下地不寂滅故亦緣下地無漏如比智分問曰一切有漏不緣下地耶答曰不爾若根本彼善若根本無色淨無無漏彼緣自地及上地不緣下地未來禪若緣下地彼於下地麤想緣猒離穢汚如味禪者如味相應禪說無色穢汚亦如是

色界若有餘　無量等功德　彼欲界境界

世尊之所說

若色界功德謂四無量一切處等彼緣欲界何以故除神通說無量等彼五神通緣欲色界問曰如前說熏禪中修智彼云何熏答曰

若能熏諸禪　是依第四禪　三地愛盡故
淨居惟廣果

若能熏諸禪是依第四禪者得第四禪能熏禪非餘彼人數數入無漏四禪起無漏數數入有漏禪復還入無漏還入有漏漸略乃至住二刹那如是方便若一無漏心若一有漏心是時一念有漏一念無漏二念一有漏一無漏是說成就問曰此何處得果答曰淨居天中何以故三地愛盡故淨居惟廣果若得第四禪離三地愛是故此得第四禪人淨居廣果中凡夫共修熏禪不與凡夫共五種者下中上上中下上彼如是五種不廣天無熱天善見天善現天及色究竟天是故彼中得果問曰如前說七種願智是云何答曰

無著不動法　得一切正受　彼三昧智力
能起頂四禪

彼人煩惱不能逼惱心相續故一切正受力心相續生故得三功德謂願智無諍及無礙彼願智者若欲知過去未來現在及無爲彼時願智邊際住第四禪正受能知無諍名於他相續中煩惱諍不欲起此人他相續中不起煩惱諍無礙名如前說問曰願智何地攝答曰

三地有願智　無諍五地中　二地法辭辯
二辯依九地

三地有願智者第四禪初禪及欲界決定第四禪中得欲界惟人中能起欲界梵世相應心說起言說心彼處有是故說三地無諍五地中者根本四禪及欲界此決定於四禪中得人中能起非餘處二地法辭辯者法辯欲界梵世此五地根本四禪及欲界此但名緣言從名轉是故起語言道有覺觀處說辭辯欲界及梵世何以故言語緣故二辯依九地者義辯樂說辯欲界四禪中及四無色定未來中間禪根本初禪攝問曰云何得此正受答曰

離欲及受生　而得於淨禪　穢污退及生
無漏惟離欲

離欲及受生而得於淨禪者淨初禪二時得離欲時得及上地沒生梵世彼地過捨如是一切穢污退及生者味相應禪退上得下或第二禪中若欲界纏若梵世纏退爾時得味相應初禪生得者如上地沒生欲界及梵世爾時得味相應初禪如是一切無漏惟離欲者無漏禪離欲得謂聖人離欲界欲彼得無漏初禪昔所未得故得如是一切問曰此功德何者能除煩惱答曰

無漏除煩惱　正受中間者　一切定中間
相應於捨根

無漏除煩惱者無漏禪無色除煩惱非世俗問曰何故世俗不斷煩惱答曰同一繫縛故世俗共煩惱一縛是故自地煩惱不能斷如人被叉縛不能自解若彼對治及斷中生問曰一切世俗不能斷煩惱耶答曰有世俗能斷煩惱問曰何者是答曰正受中間者謂未來禪猶未得根本禪若作方便得離下地欲

彼初禪未來有漏無漏餘未來一向有漏爲
根本禪無色正受是故說世俗不斷煩惱問
曰此近禪何處答曰一切定中間相應於捨
根一切正受中捨根相應未得所求故不生
喜問曰雖說神足境界智證神通未說幾種
變化心今當說答曰十四欲界初禪果初禪
地初禪果欲界二禪果初禪地二禪果二禪
地二禪果乃至第四禪亦如是問曰彼誰成
就答曰
下地變化心　成就彼種果　隨彼識相應
彼上地成就
下地變化心成就彼種果者若人成就禪是
人成就彼果下地變化心如得初禪是初禪
地欲界中初禪果成就如是一切應當知問
曰汝先說第二禪等無五識身若生於上若
欲見聞彼云何見聞答曰梵世識現前問曰
何故上地無此識答曰無覺觀故問曰彼幾
時成就答曰隨彼識相應彼上地成就乃至
彼識相應爾時成就或眼識或耳識或身識
隨爾時現在前爾時成就此識滅時名捨何

以故係屬根故
修多羅品第八
一切智口所說最深微細義此餘我今當說
一切智口說　甚深微細義　我今說少分
修多羅諦聽
問曰如佛說三界彼何者是答曰
欲界十居處　色界說十七　無色界有四
決定惟彼有
欲界十居處者謂地獄畜生餓鬼人六欲界
天種類此十居處當知說欲界此衆生有欲
想轉若此處具足彼一切愛欲相應是故說
欲界色界說十七者梵身梵富樓少光無量
光光曜少淨無量淨徧淨無陰福生大果無
想衆生不廣不熱善見善現色究竟此十七
居處說色界此居處欲想不轉彼極大色非
男女相是故說色界無色界有四者無色界
有四居處無邊虛空處無邊識處無所有處
非想非非想處此居處中色不生何以故離
色欲故又次第滅故若無色中生色者便無
次第滅然有次第滅若無者應色中生欲過

是故無色中不生色是故說無色問曰如佛
說三有欲有色有無色有此云何答曰決定
惟彼有前所說界此即是有問曰如世尊說
七識住彼何者是答曰
善趣是欲界　及色界三地　無色亦三地
當知爲識住
欲界善趣數謂人天色界前三地無色界前
三地此七地說識住處問曰何故三惡道第
四禪有頂不說識住耶答曰若地爲見斷修
斷若不斷生識彼說識住三惡趣中無不斷
事第四禪中無想衆生及淨居天無見斷事
是故第四禪不攝有頂一向有漏若識樂住
說識住三惡道中識不樂住何以故苦逼迫
故淨居天向涅槃故識不樂住無想衆生亦
一向無心是故第四禪不攝有頂行不捷利
是故彼亦不攝三種衆生或樂境界樂樂樂
想彼中樂境界衆生人及欲界天樂樂三禪
地樂想三無色是故彼說識住問曰九衆生
居云何答曰
有頂及無想　是說衆生居　四種有漏陰

當知識住處
有頂及無想是說衆生居者前說七識住及
無想天有頂此說九衆生居問曰何故惡道
無想衆生外第四禪不說衆生居耶答曰隨
何處樂住不欲去彼處名衆生居惡道中無
此二廣果中雖欲樂住亦欲樂去[九]問曰如佛
說四識住彼云何答曰四種有漏陰當知識
住處有漏色受想行是名陰說識住取俱識
生住執著長養故名識住是故無漏非識住
彼壞有故彼亦非取和合識住處問曰何故
識非識住處答曰彼因由不成如王道王非
是道無住分俱生識名住處三和合名住處
此識非如是問曰無有他識現前緣耶答曰
自和合不生故彼亦不成就彼亦衆生數非
衆生數問曰云何外識住處事作答曰和合
俱生依緣住多故無過彼亦緣住彼自分地
界非他分地界問曰如世尊說十二緣起彼
有何相答曰
諸煩惱及業　有事次第生　當知是有支
衆生一切生

無明愛取是煩惱行及有是業餘支是事如
是此煩惱業事彼彼生中次第起故說緣起
支彼中煩惱依事煩惱作業業作事如是無
無始有輪轉
彼諸分建立　謂衆生受生　過二及未來
中間當知八
彼諸分建立謂衆生受生者此分差別說十
二支問曰此云何答曰過二及未來中間當
知八於中無明者過去煩惱行者過去業識
者相續心及眷屬名色者已受生相續連縛
不滅未生四種色根六入未具是名名色六
入者已生四種色根未能爲觸作所依是時
名六入觸者此諸根已能爲觸作所依未能
分別苦樂不能分別利衰是時名觸受者能
分別苦樂利衰因能知差別食分別受不起
婬欲是時名受愛者於欲具中[十]愛求欲不能
求有分別是時名愛取者能取有分別有者
此於彼境界求趣向速疾廣生諸有趣當來
生是時名有生者彼死次第相續運即縛是
時名生老死者次後名色受等是名老死問

曰世尊說六界此云何答曰
所謂四大種　及諸有漏識　亦色中間見
是界說生本
所謂四大種及諸有漏識亦色中間見者四
大及五識身有漏意識若色孔眼所取虛空
數此說六界問曰何故十八界中別說六界
耶答曰是界說生本彼法生本此中丈夫想
地所成立水和合潤漬火熟除臭爛風界推
空中間孔飲食入出相應識力建立得名丈
夫想是故此名界想何以故是生性故如世
尊說因六界因緣入母腹胎修多羅句如是
彼大亦生是故名大生如大衆生如大生於
此中地堅相水濕相火煖相風輕舉相色邊
受色相名虛空界色者是興思異事也識者
了知相也問曰聖諦有何相答曰[十一]
果相似諸行　有漏是說苦　因相似是集
滅諦衆苦盡
果相似諸行有漏是說苦者一切有漏行從
因生逼惱相是故說苦因相似是集者一切
有漏行他因相似是故彼說苦集如一稻種

子前後相望故亦說果亦說因如是有漏行
觀已生當生故亦說苦說集滅諦衆苦盡者
一切有漏行究竟盡滅是說滅諦
若無漏諸行　是說爲道諦　彼二種名故
從麤次第見
若無漏諸行是說爲道諦者一切無漏行說
道諦彼一切苦滅故說道問曰何故說名諦
答彼二種名故二種事故名諦謂自相不虛
及見彼生不顛倒正覺問何故虛空非數滅
非諦攝答曰非因果故此觀察苦盡故觀察
聖諦彼非苦苦因非離苦方便但欲盡苦故
觀察譬如病病因病藥病瘥如觀察病問曰
聖諦有何義答曰聖者如實覺已爲他顯示
故名聖諦是中逼迫相是苦生相是集寂靜
相是滅出離相是道問曰如見因有果何故
佛先說果後說因耶答曰從麤次第見如是
但見無間等故世尊前說果行者先得苦無
間等後苦因先滅後道何以故先知果已後
斷因修智生故彼行者於苦自性無間已後
時爲斷苦因故決定智生是過患因故如是
彼行者先見滅相彼時爲欲證滅故修方便
生決定智是故先說果如是先見麤後見細
故苦麤集細施設推求故信故滅麤道細是
故先說滅後說道如修多羅說比丘當爲說
滅爲趣滅故說道如是等是故先求滅後修
道如向城道先見道已然後得入一切皆信
滅而不信道是故欲易知故從麤次第說問
曰世尊說四沙門果彼幾事答曰
聖果事有六　最勝在九地　第三在六地
二種依未來
聖果事有六者六事說沙門果五無漏陰及
數緣滅問曰沙門果何義答曰聖道說沙門
彼精進成就故名沙門果問曰世俗道亦精
進丈夫得彼亦得沙門果答曰彼見聖道果
差別問曰此何果何地攝答曰最勝在九地
阿羅漢果九地攝未來中間四禪三無色第
三在六地阿那含果六地攝除無色二種依
未來須陀洹斯陀含果未來攝何以故未離
欲故問曰跡有何相答曰
隨信行諸法　無煩惱鈍相　隨法行諸法
無煩惱速相
隨信行諸法無煩惱鈍相者隨信行人自身
無漏法輭分攝者當知鈍信行攝故信解脫
時解脫亦攝當知輭根故隨法行諸法無煩
惱速相者隨法行自身法利根所攝故當知
速相彼攝故見到不時解脫法亦攝當知何
以故利根故
彼禪根本中　當知是樂道　小及難得故
當知餘說苦
彼禪根本中當知是樂道者根本四禪若輭
根法及利根法當知樂跡止觀等得道故及
樂行故小及難得故當知餘說苦者餘者無
漏地攝道名苦以少故彼未來中間禪止道
少無色中觀少無漏未來禪難得何以故世
間從未來得故得彼故爲修禪中間禪一地
中間心心數斷除現前謂覺斷觀現前成就
如木斷木無色界微細難成就五陰轉斷四
陰轉現前彼難如是難得故說難非聖道苦
自性非苦受相應此中建立勝道故入涅槃
城義故名跡義問曰不壞淨云何答曰

佛及聲聞法　解脫亦餘因　清淨無垢信
聖戒謂決定

佛及聲聞法解脫亦餘因清淨無垢信者一切種正覺智菩提佛彼阿羅漢攝功德佛法當知於彼中若無漏信彼名佛不壞淨他教授得正決定聲聞當知彼中學無學得聲聞法若彼無漏信彼是僧不壞信若於涅槃若無漏信轉餘有為法中如苦諦集諦等信如是無漏菩薩功德學無學辟支佛法一切法中不壞信彼是法不壞信彼苦集中正信清淨滅道中布求信無漏戒聖道俱生第四不壞淨云何名不壞知已決定清淨信名不壞信問曰何所知不壞答曰四聖諦中問曰何故無漏不壞信答曰決定故彼實智俱生無漏信及戒決定有漏信者能障欺訶不信持戒破戒訶欺障無漏餘不生能障欺訶是故決定無漏不壞信差別者問曰修定有何相答曰

初禪若有善　當知現法樂　謂得生死智
是說名知見

初禪若有善當知現法樂者淨及無漏初禪現法樂住是名修定得現法樂謂得生死智是說名知見者生死智通是說修定得知見

慧分別當知　方便生功德　金剛喻四禪
是名為漏盡

慧分別當知方便生功德者所有方便生功德乃至欲界有教戒聞思修功德三界中隨所有若有為無漏彼一切說名修定得分別慧金剛喻四禪是名為漏盡者金剛喻定者最後學心彼共眷屬相應第四禪地漏盡故是說修定此世尊自說已功德菩薩閻浮樹影中初禪正受彼見法樂住十一起煩惱清淨天眼智見如跋祇羅經說彼經說知受生如是等慧差別依第四禪無上正真道證漏盡問曰如意足何自性答曰

善有為諸法　方便之所起　佛說如意足
是亦說正燒

善有為諸法方便之所起佛說如意足者若彼方便所起法已說彼一切如意器故說如意足自心自在起種種功德成就如意足名如意足足支具因一義也何者是謂三昧彼四種增上差別如欲增上生三昧名欲三昧如是精進心增上生名簡擇三昧初起欲故欲增上欲生已欲所求為得故精進定增上起精進已不捨精進隨順趣向心名心定此欲精進心道理現前如意足具身中究竟故名慧三昧若不簡擇餘此一心一切成就彼一切心中生故方便差別彼增長故說餘功德彼亦說正燒此如是所說功德亦說為正燒依道理能燒煩惱草故名正燒或以能正斷煩惱故說正斷入正決定故名正勝彼捨過惡功德生守護增長策勤業名精進正勝彼四種業差別故一心建立精進能作四業現在煩惱得斷未來不生於善法容受生故生已相續不失方便力彼亦四種差別

彼亦說念處　亦說四聖種　隨其勢力生
以彼名說彼

彼亦說念處亦說四聖種彼前所說功德說念處如修多羅身受心法內外俱自相共相是名念處彼四種緣差別故彼一切緣分齊

差別故身念處身緣非餘法如是受念處說
受念處非餘心念處說心念處非餘法念處
二種餘法緣以想陰行陰有為緣及壞緣以
身受身心受如是等乃至一切法緣問曰云
何聖種答曰聖種亦如是彼所說功德亦說
聖種聖以此為[納八]種故名聖種此法[十六]自性是聖
種故說聖種聖於此種中生故名聖種四種
受生對治故說四差別因衣服故受生廣說
四種如修多羅問曰云何以此功德為如意
足乃至四正斷等耶答曰隨彼勢力生以彼
名說彼此法以定力生故名如意足精進力
生故說正斷念增上生故說念處知足增上
生故說聖種已說助菩提分共此自相今當
說
淨信精進念　智慧及喜猗　覺分及與捨
思戒三摩提
如佛所說三十七助菩提分法彼名有三十
七事有十於中信等如偈中結集彼中信根
信力名信正斷精進根精進力精進覺支正
精進此是精進念根念力念覺支正念是念
四念處慧根慧力擇法覺支正見是等名慧
喜猗捨覺支正思惟戒是正語正業正命如
意足定根定力定覺支正定八支是定支問
曰何故如是多種說答曰
處方便一心[納八]　輭及利亦然[十七]　見道亦修道
故說三十七
處者正緣處故說念處方便者正方便說正
斷一心者一心中住處是故說如意足輭根
相續見名根利事此亦是根利根相續見故
名力彼中增上義是根義餘不能陵名力見
道得見故名道分修道見故名覺支說三十
七此十法如是各各業差別故佛說三十七
此中覺支一向無漏餘有漏無漏問曰道品
云何有漏菩提是無漏彼菩提器菩提眷屬
是故名菩提分如是此中與菩提遠有漏隨
順菩提故名菩提分是故無過
二禪三十六　未來禪亦然　三四及中間
是悉三十五
二禪三十六者除思何以故此地無覺觀故
未來禪亦然者亦三十六除喜覺支何以故
未成就是故無喜我已先說三四及中間是
悉三十五者第四第三中間三十五除喜除
正思惟
初禪說一切　三空三十二　有頂二十二
欲界亦如是
初禪說一切者初禪中一切三十七三空三
十二除喜正思正語正業正命有頂二十二
者一切無覺支道支是故二十二隨何處覺
支次說道分彼中當知有漏無漏欲界亦如
是者欲界亦二十二一向是有漏二處一向
有漏故問曰四食何地何性答曰
諸食中摶食　欲界說三入　識食及思觸
是食說有漏
諸食中摶食欲界說三入者摶食是欲界三
入香味觸事[納八]有十三十一事[十八]是觸四大七種
造色所謂澀滑重輕冷飢渴及香味問曰何
故色聲非食答曰見聞非增長滿足根大資
益義是食義或見或聞妄分別力故生樂受
觸生喜彼喜不能潤益根大是故觸為食能
利益非色聲香味離分別亦能資益身識食

及思觸是食說有漏者識思觸是有漏彼持
生相續縛能牽有是故名食無漏觸等雖利
益諸根大彼不能牽有故斷除有是故非食
有三種事故名食能牽後有牽已復牽攝持
自身是故名食彼意思識牽未來有持食觸
食生已諸有攝持或復一切諸食皆能牽有
皆能攝持諸根問曰先所說諸三昧何者三
昧幾種轉答曰
無願有十行　空二行當知　四行說無相
是說爲聖行

無願有十行者無願三昧總說十行緣三諦
故十行轉苦中無常苦二行集中四行如前
說道中四行亦如前說問曰何故不緣滅答
曰不願求故名無願是不樂求義也不願何
等謂苦彼因盡則無是故彼因亦捨彼因修
道盡是故緣道是故此定緣苦因道不緣滅
或復說於有爲不願是故緣三諦是中修道
如服苦藥如是知空二行當知身見近對治
故空三昧有二行何等爲二空無我身見取
我我所行見我對治故說無我行我所對治

故說空行如彼法無我是故無我四行說無
相者無相三昧滅四行轉除有爲行但緣於
法行說無相此中顯示解脫門故一向無漏
三昧問曰顚倒云何斷何自性答曰
謂彼四顚倒　當知見苦斷　於彼增上見
見實者廢立
謂彼四顚倒當知見苦斷者一切四顚倒依
苦轉是故見苦斷已說三見中於彼增上見
者此四顚倒三見中少分是見自性經中想
心濁故說想心倒見實者廢立何以故增上
見中若得增上如是力顚倒建立如我見顚
倒非我所見如是邊見常見顚倒非斷見見
取淨樂見顚倒問曰誰增上答曰推建立一
向顚倒是故顚倒彼如是想是故非一切見
是顚倒邪見斷見雖推及一向倒壞事轉建
立戒取推建立非一向顚倒取少淨非勝見
勝取少勝我見力建立我所是故我所見不
立顚倒問曰世尊說多見如六十二見彼見
何見攝答曰五見攝問曰此云何答曰
誹謗於眞實　此見說邪見　非實而見立

二見及是智
誹謗於眞實此見說邪見者若見謗眞實有
義言無所有如無施等是爲邪見非實而建
立二見及是智者於陰中非實我所建立身
見非眞實樂淨建立見取若餘非實建立如
見杌建立人想邪智非邪見
又戒威儀取　非因而見因　若攝受邊見
依常見斷見
又戒威儀取非因而見因者如自在天因牛
戒見等生天世間流轉解脫若攝受邊見依
常見斷見者若見諸行常是名常見如說常
者彼不知因果連續是故於事中立斷是名
斷見是二見名受邊見除此更無餘見是故
一切見入此見中當知問曰此見何斷何不
斷答曰
誹謗而建立　因見依二邊　隨於此事轉
若見彼則斷
誹謗邪見已說彼若謗苦彼說見苦斷如是
集等建立不實說二見彼身見於苦建立見
若斷見取若見苦斷樂等建立是故見苦斷

當知如是見集斷等戒取若依於有漏轉彼見苦斷若依無漏轉彼見道斷當知斷見常見依若轉是故見苦所斷

法勝阿毗曇心論卷第五

音釋

漬疾智切 跌徒結切 設也

法勝阿毗曇心論卷第六 別譯 納九

大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提黎耶舍譯

修多羅品第八之餘

問曰世尊說二十二根彼云何答曰

謂眼等四根　身根有三種　如意根及命

此根生死依

謂眼等四根者眼耳鼻舌彼眼根眼識依淨色於色已見今見未來或當知此或復有異彼餘自分問曰何謂自分答曰彼相似義也

如色不曾見今不見當不見何以故識空故如是一切如識自依說身根有三種者身根亦如是彼說三種身根男根女根如意根何者意根若心意識彼復六識身若已知法今知法當知法或復是自分彼無生法如是當來及命者命根第九彼三界壽此根說生死依故說根衆生生死故

受是煩惱伴　信等依涅槃　九根若無漏

此三依於道

受是煩惱伴者若樂憂喜捨受雜煩惱煩惱伴依地故說根信等依涅槃者言精進念定慧依寂滅伴故說根九根若無漏此三依於道者信等五喜樂捨意根等有漏無漏此中若無漏彼依於道三根說如賢聖品說如是諸根名二十二事十七男根女根身根少分三無漏無異問曰何者是根義答曰彼增上義是根義如人主獸王一切法有增上主彼最勝增上主名根彼取六境界增上主男女二根衆生差別分別增上主初時無差別命根持衆生身增上受有煩惱增上信等涅槃增上無漏道差別增上

欲界四善八　色種根有七　諸心數有十

一心智者說

欲界四者如是根四在欲界男女憂苦決定欲界相應問曰何故色界無男女根答曰無受用事故鼻舌二根亦應無爲端嚴身故生無妨又男女二根令身醜惡故無無苦根非逼迫果故彼他不惱故無憂根何以故無知生故彼智知欲界餘色根意根界品已說捨根信等五根三界相應不相應喜樂根色欲

相應不相應無漏三根決定不相應命根雜
品當說問曰幾善答曰善八信等五三無漏
根必定是善非不善餘憂根受等善不善無
記憂根命根後當說餘如界品說如是取色
七眼等五及男女根此等是色餘非色問
曰幾心性幾非心性如是廣說答曰諸心數
有十五受五信等一心智者說者意根一種
心自性無漏前已說九根無漏三餘非心心
數決定問曰幾有報幾無報答曰
一及十有報　此義應當知　十三中是報
見實者所說
一及十有報此義應當知者憂根一向有報
何以故善不善故問曰何故憂根無記無答
曰憂根與善下劣行相違非身邊見相應故
非隱沒無記分別轉故非不隱沒無記非工
巧報生威儀等分別生若彼分別生誰在於
後非離欲滅離欲不斷故非不隱沒無記是
故非不隱沒無記憂根信等中若有漏彼有
報若無漏彼無報意根及三受若不善善有
漏彼有報無記無漏無報若根善不善有報
無記無報餘根非有報問曰何故不善善有
漏有報答曰堅固住故資助力如畦水潤糞
穫爛壞堅固種子生非無漏無資緣故如在
倉中種子雖堅不生愛水不潤故餘煩惱如
糞無故不能爛壞非無記有報如爛種子雖
置畦中不生問曰幾根是報答曰十三中是
報見實者所說十色根意根除憂根四受是
有報亦有非報色長養非報餘是報命根正
受果壽行數彼非報餘是報意根及受善穢
污非報威儀工巧變化心數非報餘是報餘
根決定非報問曰幾根最初生時得報答曰
二六或七八　初念生時得　欲中有報相
色六及上一
若衆生根次第生卵生濕生胎生彼初念二
根報生身根及命根意根彼是穢污是故不
取非穢污心爲連繫報非穢污是故非報捨
根亦如是化生無根六色根五及命根一切
化生不少眼根等一根七二根八欲中有報
相故此法用欲界衆生當知色六及上一者
色界得六無色界一但命根問曰死時最後
捨幾根答曰
捨四八與九　亦說捨於十　漸終及頓沒
善捨各增五
捨四八與九亦說捨於十漸終及頓沒者無
記心漸終捨四身意命捨根無根一時無記
心死捨八謂眼等根命意捨根一根九二根
十不善心亦爾問曰善心捨幾根答曰善捨
各增五於是中加信等五根色無色隨所得
亦如是問曰幾見斷如是等應當廣說答曰
二斷無斷四　六根則二種　三無漏不斷
餘則修道盡
二斷無斷四者意根及三種受此見斷修斷
若無漏無斷六根則一種者憂根見修斷信
等五根修道斷不斷三無漏不斷者一向無
漏故餘則修道盡者餘九根修道斷彼眼等
八不穢污故修道斷隨生死故非不斷苦根
五識身是故修道斷問曰世尊說六識身彼
取何法答曰
若取諸根義　五種心境界　若取一切法
是則意識界

若取諸根義五種心境界者色等五境界五識身取眼識取色色形相色者謂青等無量種形相者長等無量種彼眼等不到取眼著槃筐則不見耳識聲亦不到取鼻香舌味身觸此到取一切五識身能取現在境界問曰意識云何取答曰若取一切法是則意識界若五識身所取彼若不取過去未來現在法及無爲一切意識取除彼刹那自體共生相應法問曰初知不壞境界已說此境界云何十種差別荅欲界相應不相應如是色界無色界如是無漏有爲無爲善無記問曰十智一一智幾法境界荅曰

五法應當知　法智之境界　七種隨順智
他心境界三

五法應當知法智之境界者欲界相應不相應及無漏無爲善七種隨順智者色無色無漏相應不相應善無爲他心境界三者欲色界無漏相應

有漏當知十　因果智有六　解脫智一法
道智二餘九

有漏當知十者世俗智一切十種法境界因果智有六者苦集智三界相應不相應解脫智一法者滅智中一無爲善道智二者道智有爲無漏相應不相應餘九者盡智無生智境界九法除無爲無記使境界如前說復欲總說故說此

自地諸煩惱　定使於自地　自種一切徧
在彼種類中

自地諸煩惱定使於自地者欲界一切使使欲界乃至有頂地彼地亦然勝故對治故下地上地不使離欲現前上地下地不使自種一切徧在彼種類中者自種類法自種類使所使一切徧他類亦使如身見見苦斷使所使見集斷等他類亦使如是一切徧使說乃至修道斷修道斷一切使所使一切徧使使

三界定煩惱　如是定三界　如是說二界
一界生亦然

三界定煩惱如是定三界者三界攝煩惱中三界使所使隨方便如意根三界於中一切三界使所使如是說二界者二界所攝法二界使所使如方便如覺觀欲界及色界於中欲界色界使所使一界生亦然者一界所攝法一界使所使如憂根欲界於中欲界使所使

此佛所說經　若事我已說　識智及諸使
觀察此二門

此佛所說經中若我所說法此二門應宣說識門智門使門如欲界中根事一切有是故欲界六識身當知相應不相應故七智知除比智滅智道智五種類攝故欲界一切使所使色界三根事有此四識識七智知色無色界一切使所使無色界無五境界但一識識六智知除他心智法智滅智道智無色界一切使所使如是一切應當知

雜品第九

已說定相續　種種諸餘法　於上衆雜義
我今當略說

已說定相續種種諸餘法者已說諸法彼此相續種種聚於上衆雜義我今當略說者於上所說廣義今略說

有緣有相應　有行及有依　心及心數等
是說總略義
此是心心數法名於種種法中攀緣轉故名
有緣俱同行同方便名相應境界行作故名
有行依根轉故名有依
從緣生亦因　有因及有爲　說事及世道
有果此決定
此是有爲法名彼彼緣和合得生故名緣生
他法生故因由因力故有因諸法和合作故
名有爲多因差別顯示故名說事未有由轉
自相行故名世彼有果故名有果
有罪亦隱沒　穢污下賤黑　善有爲及習
亦復名修學
有罪亦隱沒穢污下賤黑者此是不善隱沒
無記法種種名可猒惡故名有罪煩惱覆蔽
故名隱沒煩惱垢污故名穢污凡鄙故名下
賤無智暗分故名黑善有爲及習亦復名修
學者善有爲法如此名也智中有或相續此
法名智是故善如世間說善巧人歌舞善巧
手或善者慧名彼慧善談說故名善攝取如

是善也功德增上成就說習亦說修心不相
應行此中當說
無想二正受　亦衆生種類　句味與名身
命根與法得　謂彼凡夫性　及諸法四相
非色不相應　說是有爲行
無想名無想衆生生心心數法不轉二無心
定者無想定滅盡定無想定名猒於生死解
脫想第四禪力心相續次第中間滅滅盡定
名猒散亂心寂滅想初住想心思念非想非
非想過惡心心數次第滅衆生種類名一趣
生衆生身根長短來去住飲食自共分句名
字集隨所欲說義分齊究竟名句如婆伽羅
那云言說味者字生名者隨義名也如牛馬
等如毗伽羅論言句命者隨得根大心和合
事次第相續不壞因得名得法到成就得一
義也凡夫性者未到正決定聚遠離聖士夫
法四相者生老住無常如行品說非色者非
此法色自性不相應者不相應無緣也說是
有爲行者行陰攝故問曰此行幾是善如是
等廣說答曰

二善五種三　當知七無記　二在於色界
一在無色地
二善者無想正受滅盡正受一向是善有報
故無想正受無想報滅盡正受除命根有頂
四陰五種三者得生老住無常等善中善不
善中不善無記中無記當知七無記者無想
種類句味名命根凡夫性問曰幾欲界如是
等應當知答曰二在於色界無想正受廣果
地故一在無色地者滅盡定非想非非想處
攝故
二界三當知　餘在於三界　有漏無漏五
其餘定有漏
二界三當知者名句味欲界色界非無色界
離語言故餘在於三界者種類得命凡夫相
問曰幾有漏幾無漏如是等答曰有漏無漏
五得生老住無常相等有漏中有漏無漏中
無漏得者有漏中有漏無漏盡爲無漏數滅
聖凡夫有漏無漏非數緣無爲惟有漏其餘
定有漏者當知餘行決定有漏問曰離聖法
名凡夫彼云何捨云何斷答曰

最初無漏心　是聖不得捨　愚夫流轉界
離欲時滅盡
最初無漏心是聖不得捨者聖者苦法忍捨
凡夫性是捨凡夫對治愚夫流轉界者此凡
夫事界流轉捨隨彼處没捨地生隨地得不
隱没無記故如是一刹那得離欲時滅盡若
隨地離欲若凡或聖彼地凡夫事斷問曰三
無爲已說彼有何相答曰
斷煩惱遠離　是名數緣滅　無諸障礙相
是名爲虛空
斷煩惱遠離是名數緣滅者若身見等煩惱
數緣力所滅彼斷次第斷若遠離欲得彼數
分名數滅無諸障礙相是名爲虛空者容受
色無障礙住來去等事得是名虛空
依於衆緣法　有依及攀緣　若不具不生
紉九
十
此滅非是智
有爲法依緣力能生彼無不生如眼識眼色
明空憶彼生和合意作眼識生餘闕一則不
生若與餘識相應念念眼生滅和合闕此眼
識不生若彼眼依識欲生彼不生若彼眼生

滅已彼必定不復生如是色彼緣闕彼眼識
未來滅不復生如是餘識身如得生說若彼
生滅彼初非智緣如是事不數數而滅名非
數滅略說未來不生法中緣闕畢竟不生自
然滅名非數滅問曰已說有爲法因彼何法
何因答曰
前因相似增　或俱依倚生　二因及一緣
一向已生說
前因相似增者前前法如是相似未來因亦
增因非滅因如輭善根輭中上自地善根因
中增增增因修習法住增非滅非勝法爲下
因或俱依倚生者如相應共有因二因及一
緣一向已生說者自分因已生說非未生前
生後生自分因說非未生有前後如是一切
紉九
十一
徧因亦說當知次第緣過去現在阿羅漢最
後心心數除餘過去現在心心數彼一切名
次第緣一種一種不差別前聚後聚次第緣
故名次第緣問曰何故色心不相應行非次
第緣耶答曰衆雜事色雜如是一時欲界色
界不相應現前如受戒凡夫及聖人亦不相

應行三界不相應一時現前心心數不雜事
故得名次第緣問曰報爲衆生數非衆生數
耶答曰
報是衆生數　有爲解脫果　有緣說俱轉
謂於他相轉
報是衆生數者衆生數法必定得名爲報何
以故不共故非非衆生數共故問曰數者何
義答曰不相似受故如善不善無記問曰果
法說何者答曰有爲解脫果一切有爲法善
不善無記果因緣相依故數緣滅無爲者彼
說道果問曰有緣法云何緣中轉答曰有緣
說俱轉若法有緣彼一時緣轉不別異問曰
何處緣轉答曰謂於他相轉他攀緣義也非
自性自性緣何以故自性離自性故一切事
中如眼不自見指端不自觸刀不自割相應
不緣何以故一緣故俱生亦不緣太相近故
如眼著藥篦眼睫眼睫太近故不見自依不
能緣問曰彼有住處無住處耶答曰
徧因無處所　欲生時解脫　煩惱智心中
道欲滅時滅

偈因無處所者此偈因心數二眼因生一識如是耳鼻舌識亦然若有處所應一眼中生若然者應一眼見非二眼見或兩識生不然是故無處所問曰何心解脫爲過去現在未來耶答曰欲生時解脫欲生時道滅煩惱是故欲生時得解脫無學心障中得解脫問曰道生時斷煩惱耶答曰煩惱智心中道欲滅時捨道欲滅時斷煩惱欲生是未來未來道不能作事是故無礙道欲滅時捨煩惱解脫道欲生時解脫煩惱得次說煩惱名問曰有愛有幾種答曰

有愛有五種　無有惟一相　愛事餘煩惱
斷離是三界

有愛有五種者有愛名有中貪著彼五種若集滅道見修道斷無有惟一相者無有愛名斷見自身斷樂彼亦修道斷何以故見愛見道斷此亦轉愛是故修道斷此須陀洹雖不斷亦不共行何以故斷見所長養故彼皆土現前彼須陀洹斷盡因緣相應知故問曰如世尊說斷界離界滅界何者是答曰

愛事餘煩惱斷離是三界斷愛離界彼愛染著相應事斷滅界彼亦染亦相應彼若餘煩惱斷彼斷界彼相應非染近對治故如是建立如是一切一相十一心欲界善不善隱沒無記不隱沒無記色界三除不善無色界三亦如是及無漏問曰此中幾穢汚心得幾善幾無記答曰

穢汚心得十　智者如是說　善心必得六
無記即無記

穢汚心得十智者如是說者界地來還二界善穢汚隱沒無記心得相續心餘無色界善穢汚不隱沒無記彼現前事得問曰欲界色界不隱沒無記云何答曰變化心色界欲生時得彼禪力得非餘是故非無記得退非無漏如無學退學得如是等如是得故緣次第說非一人一剎那中得十善心必得六者善心得六如盡智欲界善無漏心中變化心亦無記如是色界無色界善心及無漏無記即無記者不隱沒無記心惟得無記心非餘現前亦得前已說非彼剎那未得心得問曰十法菩提分彼中幾根性答曰

菩提分六法　當知是根性　諸法若相應
當知是他分

菩提分六法當知是根性者信等五及喜覺支餘者非根自性問曰爲自性相應法爲他性相應法答曰諸法若相應當知是他分他分相應當知非自性自性伴一時無二故問曰何處得解脫答曰

緣中得解脫　大仙如是說　亦少斷而縛
見道及修道

緣中得解脫大仙如是說者緣中離煩惱不能於相應解脫何以故一剎那故煩惱心一念緣中衆生愚惑於緣不愚故解脫煩惱成就問曰若不相應亦斷不斷耶所斷者相應不相應耶答曰若不相應亦斷亦少斷而縛見道及修道有少分斷亦非解脫如若智生集智未生若見苦斷煩惱斷彼見集斷一切徧煩惱縛修道中亦一種斷彼中八種縛乃至八斷究竟下下縛問曰見諦云何得不壞淨答曰

二覺於三諦　四由見正道　能起不壞淨
修習於二世
二覺於三諦四由見正道能起不壞淨者若集滅無問等得法不壞淨及聖愛戒彼三法自性故見道一切得四種佛法僧彼中有故問曰幾世法修答曰修習於二世現世行修未來得修問曰何法隨心轉答曰
一切心數法　說與心俱轉　若心相及餘
作亦應當知
一切心數法說與心俱轉者一切心數法說與心共行何以故共心一緣故若心相及餘者此心相生等彼亦隨心轉共心一生滅故及餘者如是餘心數相亦隨心轉一種方便安隱故作亦應當知者此業名也彼中說心數處已說思身口業未盡今當說彼禪道無教戒彼力生故說作彼隨心轉心一果故心作一事一切隨心轉說問曰斷法云何答曰
斷諸有漏法　知者亦無垢　滅未來說遠
此餘說則近
斷諸有漏法者一切有漏法斷有過故是故無漏不斷彼無垢故無過去垢故名斷如衣有垢浣事問曰知法云何答曰知者亦無垢若有漏法及無漏法是一切知法一切法智境界故隨方便智如智品說問曰遠法云何答曰滅未來說遠不辦事故四種遠作事遠處遠相遠自分遠不辦事遠者過去未來世道處遠者海此彼岸相遠者如地與虛空濕與煖異分遠者善法不善法欲色無色雖一相彼亦是遠此餘則說近者餘現在及無為彼當知近現在能辦事故近無為隨處速得數緣非數緣滅隨處得虛空者徧一切處問曰決定法云何答曰
所謂無間業　及諸無垢行　慧者說決定
見處是有漏
所謂無間業及諸無垢行慧者說決定者無間業邪定如是法決定將向地獄故餘亦有惡行決定能趣地獄彼不定無間非不定已說決定無垢行正決定得解脫果除正無間業餘者不定有漏及無為不定問曰見處法云何答曰見處是有漏一切有漏法是見處五見相應故若此法穢污見緣相應使俱生伴法中住彼法名見處問曰幾根衆生成就答曰
說有十九根　謂成就極多　極少成就八
曉了根所說
說有十九根謂成就極多者若一切多成就根彼十九如不斷善根不缺根二根故此凡夫是故彼無無漏根不缺根如是未離欲聖人彼一根二無漏根極少成就八曉了根所說者若一切少成就伾八如餘身根斷善根彼有身意命根五受等及生無色界凡夫彼意命捨根信等五根有問曰幾種觸答曰
增語及有對　明無明處中　所謂得果者
是則雙道事
增語及有對明無明處中者彼意識相應觸增語觸何以故增語依轉故由增語轉彼名增語由意識故語轉是故意識與彼相應觸名增語觸或增語名彼意識分別境界非餘五識是故增語境界相應觸名增語觸五識身相應觸名有對觸何以故有對依緣故五

識身依有對及緣有對是故彼相應觸名有對觸穢汚無明觸無漏明觸非穢汚有漏非明非無明觸問曰云何無礙道得果者爲無礙道解脫道耶答曰所謂得果者是則雙道事雙道俱得果無礙道斷結得解脫道得解脫證如以毒蛇一手著篋中一手蔽頭如怨家一手推出一手閉門問曰阿羅漢住何心入涅槃答曰

無著住報心　得入於涅槃　生有及壞有
本有亦復中

無著住報心得入於涅槃者一切所作事中平住任運心阿羅漢住報生心中入涅槃亦住威儀心入涅槃何以故任運行故說住報心入涅槃彼自然心斷隨順故住無記心入涅槃善心中相續彼次第心自息不善心身離欲時捨穢汚心有項離欲時捨善無記現前彼最〻心是故住如是無記心入涅槃問曰幾種有答曰四種有生有及壞有本有亦復中彼生有者生剎那若陰生壞有者死時最後陰本有名生有死有中間陰名本有中間有名死已乃至未受生有此中間處所陰名中有或有不立中有者彼人處所中間不相續彼言不相應何以故心數依處轉見此心數依處見非餘彼何所依共報身此不存中陰者欲異處相續見行相違心數轉是故不生相續若存中陰者彼依處如是中有陰生見法不相違心數轉相應成就處相續故是故必有中陰問曰如佛說有猒離云何猒云何離答曰

諸智在苦因　及忍修於猒　離欲得無欲
說在於四中

諸智在苦因及忍修於猒者若集緣智及忍說猒猒事轉故離欲得無欲說在於四中者若集滅道中智及忍說離欲能壞欲故彼中忍見道壞智者修道無礙道斷煩惱不復見道智無礙道修道中有四智

問論品第十

離律不律儀　而得於律儀　不因彼得勝
若能知者說

答曰有無色界歿生色界凡夫法彼人界流轉時捨戒繫屬界故是人生色界時得彼禪戒退分故是故不增

頗得沙門果　聖賢離諸過　得有爲善法
不名爲修習

答曰有如本得退得過去彼但得不增是故名不修習餘習修不能現前本所得者更得

頗道與起時　未離諸過咎　解脫時離欲
能決定者說

答曰有如未來修如前生現前盡智除去餘未來盡智彼欲生時得彼時未解脫何以故本時障解脫一切未來無學相續心解脫故

頗光曜煩惱　起已定相應　清淨初禪中
而得於退法

答曰有光曜纏生退阿羅漢得盡智者初清淨禪盡智力得彼時捨彼學無學或熏修初禪等

頗有見諦道　得於諸善法　彼法是有緣
智者不見緣

答曰有欲界中無間等邊得世智欲界陰不見比智後無間邊得世智是故彼時不見欲

界除

頗果有漏慧　相應淨功德　不相應智慧
彼時得彼果
答曰有如欲界離欲非梵世離欲彼欲界第
四禪果變化心不相應斷故成就彼於此禪
中彼果彼禪中不相應慧不斷故如是色界
變化心說於下上地離欲不離欲
頗住無礙道　成就於諸滅　障礙彼煩惱
非彼無漏見
答曰有如有漏道生住無礙道隨地通能生
彼地離欲彼有道離欲斷是故彼住無礙道
彼遠離成就常相續從離
頗有煩惱滅　無垢者獲得　非捨彼煩惱
於彼無垢盡
答曰有如光曜中梵世生欲生時欲界煩惱
遠離得如是彼前已斷彼遠離得世俗故彼
地繫屬是故地流轉捨又復還來得彼得名
遠離得
頗無垢淨地　未曾得而得　非離欲非退
不依於見道
答曰有如色離欲證決定無漏無色修道中
方便得
頗未得法中　而得於勝利　不捨彼不利
若曾學者否
答曰有彼初生無漏品除餘無漏功德得時
彼不捨凡夫事苦法忍彼退一切無漏功德
不得凡夫事
心論
大德優波扇多爲利益弟子故造此阿毗曇

法勝阿毗曇心論卷第六

音釋

鈚 邊迷切掠器也　眵 赤脂切目汁凝也　睫 即葉切目旁毛也　浣 胡管切濯也　甕 烏貢切罌也

勝宗十句義論

勝者慧月造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

有十句義一者實二者德三者業四者同五
者異六者和合七者有能八者無能九者俱
分十者無說
實句義云何謂九種實名實句義何者爲九
一地二水三火四風五空六時七方八我九
意是爲九實地云何謂有色味香觸是爲地
水云何謂有色味觸及液潤是爲水火云何
謂有色觸是爲火風云何謂唯有觸是爲風
空云何謂唯有聲是爲空時云何謂是彼此
俱不俱遲速詮緣因是爲時方云何謂是東
南西北等詮緣因是爲方我云何謂是覺樂
苦欲瞋勤勇行法非法等和合因緣起智爲
相是爲我意云何謂是覺樂苦欲瞋勤勇法
非法行不和合因緣起智爲相是爲意德句
義云何謂二十四德名德句義何者名爲二
十四德一色二味三香四觸五數六量七別
體八合九離十彼體十一此體十二覺十三

樂十四苦十五欲十六瞋十七勤勇十八重體十九液體二十潤二十一行二十二法二十三非法二十四聲如是爲二十四德色云何謂唯眼所取一依名色味云何謂唯舌所取一依名味香云何謂唯鼻所取一依名香觸云何謂唯皮所取一依名觸數云何謂一切實和合一非一實等詮緣因一體等名數量云何謂微體大體短體長體圓體等名量微體者謂以二微果爲和合因緣二體所生一實微詮緣因是名微體大體者謂因多體大體積集差別所生三微果等和合一實大詮緣因是名大體短體者謂以二微果爲和合因緣二體所生一實短詮緣因是名短體長體者謂因多體長體積集差別所生三微果等和合一實長詮緣因是名長體圓體者有二種一極微二極大極微者謂極微所有和合一實極微詮緣因是名極微極大者謂空時方我實和合一實極大詮緣因亦名遍行等是名極大別體云何謂一切實和合一非一實別詮緣因一別體等是名別體合云何謂二不至至時名合此有三種一隨一業生二俱業生三合生隨一業生者謂從有動作無動作而生俱業生者謂從二種有動作生合生者謂無動作多實生時與空等合離云何謂從二至不至名離此有三種一隨一業生二俱業生三離生此中隨一業生及俱業生如前合說離生者謂已造果實由餘因離待果實壞與空等離彼體云何謂屬一時等遠覺所待一實所生彼詮緣因是名彼體此體云何謂屬一時等近覺所待一實所生此詮緣因是名此體覺云何謂悟一切境此有二種一現量二比量現量者於至實色等根等和合時有了相生是名現量比量者此有二種一見同故比二不見同故比見同故比者謂見相故待相所相相屬念故我意合故於不見所相境有智生是名見同故比不見同故比者謂見因果相屬一義和合相違故待彼相屬念故我意合故於彼畢竟不現見境所有智生是名不見同故比樂云何謂一實我德適悅自性名樂苦云何謂一實我德逼惱自性名苦欲云何謂一實我和合希求色等名欲瞋云何謂一實我和合損害色等名瞋勤勇云何謂一實我和合待欲瞋我意合所生策勵是名勤勇重體云何謂地水實和合一實墮墜之因是名重體液體云何謂地水火實和合一實流注之因是名液體潤云何謂水實和合一實地等攝因名潤行云何此有二種一念因二作因念因者謂我和合一實現比智行所生數習差別是名念因作因者謂撥擲等生業所生依附一實有質礙實所有勢用是名作因行謂勢用法云何此有二種一能轉二能還能轉者謂可愛身等樂因我和合一實與果相違是名能轉能還者謂離染緣正智喜因我和合一實與果相違是名能還非法云何謂不可愛身等苦邪智因我和合一實與果相違是名非法聲云何謂唯耳所取一依名聲業句義云何謂五種業名業句義何者爲五一取業二捨業三屈業四伸業五行業取業云何謂上下方分虛空等處極微等合離因依一實名取

莕捨業云何謂上下方分虛空等處極微等離合因依一實名捨業屈業云何謂於大長實依附一實近處有合遠近處離合因是名屈業伸業云何謂於大長實依附一實近處有合遠近處合離因是名伸業行業云何謂一切質礙實和合依一實合離因名行業

同句義云何謂有性何者為有性謂與一切實德業句義和合一切根所取於實德業有詮智因是謂有性

異句義云何謂常於實轉依一實是遮彼覺因及表此覺因名異句義

和合句義云何謂令實等不離相屬此詮智因又性是一名和合句義

有能句義云何謂實德業和合共或非一造各自果決定所須如是名為有能句義無能句義云何謂實德業和合共或非一不造餘果決定所須如是名為無能句義俱分句義云何謂實性德性業性及彼一義和合地性色性取性等如是名為俱分句義實性者謂一切實和合於一切實實詮緣因於德業不轉眼觸所取是名實性德性者謂一切德和合於一切德德詮緣因於實業不轉一切根所取是名德性業性者謂一切業和合於一切業業詮緣因於實德不轉眼觸所取是名業性地性等亦如是

無說句義云何謂五種無名無說句義何者為五一未生無二已滅無三更互無四不會無五畢竟無是謂五無未生無者謂實德業因緣不會猶未得生名未生無已滅無者謂實德業或因勢盡或違緣生雖生而壞名已滅無更互無者謂諸實等彼此互無名更互無不會無者謂有性實等隨於是處無合無和合名不會無畢竟無者謂無因故三時不生畢竟不起名畢竟無

如是九實幾有動作幾無動作五有動作謂地水火風意四無動作謂此餘實如有動作無動作有質礙無質礙有勢用無勢用有彼此體無彼此體應知亦爾如是九實幾有德幾無德一切皆有德無無德實如一切皆有德和合因緣有實性有異與果不相違有待因亦爾如是九實幾有觸幾無觸四有觸謂地水火風五無觸謂餘實如有觸無觸能造實實德業因共不共亦爾如是九實幾有色幾無色三有色謂地水火六無色謂餘實如有色無色有可見無可見有對無對眼亦爾如是九實五常四分別謂此四中非所造者常所造者無常如常無常有實無實有細分無細分因不相違非因不相違非邊有異邊有異不圓圓亦爾如是九實五根四非根何者為五謂地水火風空是根如是五根鼻根即地味根即水眼根即火皮根即風耳根即空如是九實地由幾德說名有德謂由十四何者十四一色二味三香四觸五數六量七別體八合九離十彼體十一此體十二重體十三液體十四行水由幾德說名有德謂由十四何者十四一色二味三觸四數五量六別體七合八離九彼體十此體十一重體十二液體十三潤十四行火由幾德說名有德謂由十一何者十一一色二觸三數四量五別體六合七離八彼體九此體十液體十

一行風由幾德說名有德謂由九何者九一數二量三別體四合五離六彼體七此體八觸九行空由幾德說名有德謂由六何者六一數二量三別體四合五離六聲時由幾德說名有德謂由五何者五一數二量三別體四合五離如時方亦爾我由幾德說名有德謂由十四何者十四一數二量三別體四合五離六覺七樂八苦九欲十瞋十一勤勇十二法十三非法十四行意由幾德說名有德謂由八何者八一數二量三別體四合五離六彼體七此體八行

如是色等二十四德幾是現境幾非現境色味香觸或是現境或非現境云何現境謂若依附大非一實是名現境云何非現境謂若依附極微及二極微果名非現境聲一切是現境如色味香觸數量別體合離彼體此體液體潤重體勢用亦爾覺樂苦欲瞋勤勇是我現境法非法行唯非現境此諸德中幾是所作幾非所作覺樂苦欲瞋勤勇法非法行離彼體此體聲唯是所作餘或所作或非所作色味香觸若地所有皆是所作色味觸液體潤極微和合者非所作二微果等和合者是所作重體亦爾如非所作是所作常無常亦如是如水所有火所有色觸風所有觸亦爾地火所有液體一切是所作一數二別體隨所作非所作實和合成所作非所作二體等數二等別體一切是所作大體微體短體長體一切是所作圓體一切非所作諸質礙及質礙非質礙合是所作如所作非所作常無常亦如是此諸德中聲觸色味香各一根所取數量別體合離彼體此體液體潤勢用眼觸所取如是諸德誰何爲因色味香觸同類爲因者謂二微果等和合火合爲因者謂地所有諸極微色味香觸地及火所有液體地水所有重體及水所有液體潤二微果等和合同類爲因一數一別體二微果等和合同類爲因二體等數二別體等別體同類不同類爲因一體別體彼覺爲因大體長體因多體大體長體積集差別爲因微體短體因二體爲因合離隨一業俱業合離爲因彼體此體一等時相屬待遠近覺爲因智有二種謂現及比現有四種一猶豫智二審決智三邪智四正智猶豫智以何爲因非一同法現量爲先待各別異念我意和合爲因爲何物智名猶豫智審決智以何爲因猶豫智爲先待各別異印我意和合爲因定是此智名審決智邪智以何爲因非一同法現量爲先待各別異見我意和合爲因暗決斷智是名邪智正智以何爲因非一同法現量爲先待各別異現量我意和合爲因無顛倒智是名正智如現比亦爾現量有三種一四和合生二三和合生三二和合生四和合生現量云何謂了相於至色味香觸數量別體合離彼體此體重體液體潤勢用地水火實取等業有性除聲和合有能無能聲性於俱分有能無能所有智我根意境四和合爲因三和合生現量云何謂於聲及聲和合有能無能聲性有性境所有智我根意三和合爲因二和合生現量云何謂於樂苦欲瞋勤勇境及彼有能無能俱分有性境所有智我意二和合爲

因比量謂所和合一義和合相違智爲先待
合等相屬合我意合爲因樂苦待法非法四
三二和念爲因欲瞋待樂苦念邪智我意合
爲因勤勇待欲瞋我意合爲因及命緣爲因
不欲故與入出息等業爲因勢用以何爲因
殰擲生業勢用爲因法非法欲瞋爲先待聞
念遠離法非法能成淨不淨密趣俱我意合
爲因念因行待現比智行我意合爲因聲有
三種一合生二離生三聲生合生者有觸實
合勢用俱有觸實空處合爲因離生者有觸
實離勢用俱有觸實空處離爲因聲生者有
觸實合離勢用得無障空處聲爲因如是二
十四德幾依一實幾依非一實色味香觸量
彼體此體覺樂苦欲瞋勤勇法非法行重體
液體潤勢用聲此二十一皆依一實合離依
二實數或依一實或依非一實何者依一實
謂一數何者依非一實謂二體等數如數別
體亦爾如是二十四德幾遍所依幾不遍所
依色味香觸數量別體彼體此體液體潤重
體勢用遍所依餘不遍所依如是二十四德

誰與誰相違合離生聲能造餘聲一切聲果
相違法樂正智果相違非法苦邪智果相違
一切智行果衣違差別智一切智行果相違
最後聲一切因相違最後我德亦爾樂苦欲
瞋果相違法非法因相違欲瞋勤勇果相違
樂苦因相違中間所有聲亦爾我德勤勇苦
有觸實合二非果因相違行我德行念因與
苦非果因相違行念因果相違作因有觸實
合非果相違二性等數與二等覺果不相違
如二體等數二別體等別體彼體此體亦爾
色味香觸地所有極微和合者與大合非果
因相違合離展轉非果因而相違一實極微
色等能造同類二微等色同類果不相違最
後有分實色等果與因色等同類不相違中
間所有有分實色等與同類果因色等不相
違一實色等展轉非果因不相違一切德與
實不相違如是二十四德幾有實幾無實一
切有實如有實無德無動作非和合因緣是
有德實之標幟無質礙無細分亦爾如是五
業幾有實幾無實一切有實如有實依一實

無質礙無德無細分離合之因能作所作事
不積集實之標幟足殰擲等所待行之因非
同類爲因亦爾如是五業誰依何實取業以
一切地水火風意爲所依如取業捨業行業
亦爾屈業以極舒緩細分安布差別果大長
實爲所依如屈業伸業亦爾如是五業幾遍
所依幾不遍所依一切遍所依有說依附極
微意者遍所依依附二微等者不遍所依如
是諸業若在內者以身及彼因緣身所合鼻
味皮眼根并意爲和合因緣此中身業初者
以欲爲先我合勤勇爲不和合因緣第二等
亦以行爲不和合因緣如身業在意及細分
業亦爾鼻味皮眼業初者以我合勤勇身合
爲不和合因緣第二等亦以行爲不和合因
緣如鼻等業在香等狀及在屬身瓔珞塗
香等業亦爾睡者身墮落業初者以重性爲
不和合因緣第二等以重體行爲不和合因
緣睡者入出息業或睡者不欲故初者以命
緣爲先勤勇我合爲不和合因緣第二等亦
以行爲不和合因緣如下流水初者以液體

爲不和合因緣第二等以液體行爲不和合因緣火之上然風之傍扇初者以法非法我合爲不和合因緣第二等如前說四大極微造身因緣初業以法非法我合爲不和合因緣第二等如前說如爲造身爲造樹等變異及在二微等業亦爾意趣向及棄皆業初者以法非法我合爲不和合因緣第二等如前說地足業衣衆生利益不利益異熟初者以法非法我合爲不和合因緣第二等如前說在地水火擲打相應業以合重體液體勤勇勢用爲不和合因緣如其所應有取等業若在火除重體若在風除液體若在意除打擲如是有性爲是所作爲非所作定非所作如非所作常無德無動作無細分亦爾有實德業除同有能無能俱分異所和合一有同詮緣因別有異於實轉依一實遮餘覺因表此覺因空方時轉空等想因常非所作無德無動作無細分除有性有能無能俱分異所和合非一和合是一常非所作無細分無質礙一切實德業同異有能無能俱分生至因詮緣相如是有能爲是所作爲非所作定非所作如非所作常無德無動作無細分無質礙亦合於實德業上各別除同有能無能俱分異所和合非一同詮緣相是謂有能無能亦爾俱分實性遍實句義所和合一無質礙無細分無動作無德常非所作諸實展轉共即此與德業異德性業性地等性亦爾

如是五種無說句義幾常幾無常未生無是無常與實德業生相違故已滅無更互無畢竟無皆是常不違實等故不會無有常有無常云何常如地等實餘德不和合若實性等同異及有能無能異除自所依於餘處不和合若有性於同等不和合云何無常謂實與實雖未相應當必相應此於彼無若於實所有實德業當必和合彼於此無如是五無幾是現量境幾非現量境一切非現量境亦不依他轉皆比量境此十句義幾是所知幾非所知一切是所知亦即此詮因

勝宗十句義論

阿毗達磨法蘊足論卷第一　陛一

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

學處品第一

稽首佛法僧　眞淨無價寶　今集衆法蘊
普施諸群生

阿毗達磨如大海　大山大地太虛空
具攝無邊聖法財　今我正勤略顯示

嗢柁南曰

學支淨果行聖種　正勝足念諦靜慮
無量無色定覺支　雜根處蘊界緣起

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻衆諸有於彼五怖罪怨不寂靜者彼於現世爲諸聖賢同所訶厭名爲犯戒自損傷者有罪有貶生多非福身壞命終墮險惡趣生地獄中何等爲五謂殺生者殺生緣故生怖罪怨不離殺生是名第一不與取者劫盜緣故生怖罪怨不離劫盜是名第二欲邪行者邪行緣故生怖罪怨不離邪行是名第三虛誑語者虛誑緣故生怖罪怨

不離虛誑是名第四飲味諸酒放逸處者飲味諸酒放逸處緣故生怖罪怨不離飲酒諸放逸處是名第五有於如是五怖罪怨不寂靜者彼於現世爲諸聖賢同所訶厭名爲犯戒自損傷者有罪有貶生多非福身壞命終墮險惡趣生地獄中諸有於彼五怖罪怨能寂靜者彼於現世爲諸聖賢同所欽歎名爲持戒自防護者無罪無貶生多勝福身壞命終昇安善趣生於天中何等爲五謂離殺生者離殺生緣故滅怖罪怨能離殺生是名第一離不與取者離劫盜緣故滅怖罪怨能離劫盜是名第二離欲邪行者離邪行緣故滅怖罪怨能離邪行是名第三離虛誑語者離虛誑緣故滅怖罪怨能離虛誑是名第四離飲諸酒放逸處者離飲諸酒放逸處緣故滅怖罪怨能離飲酒諸放逸處是名第五有於如是五怖罪怨能寂靜者彼於現世爲諸聖賢同所欽歎名爲持戒自防護者無罪無貶生多勝福身壞命終昇安善趣生於天中爾時世尊爲攝前義而說頌曰

諸行殺盜婬　虛誑耽諸酒　五怖罪怨縛
聖賢所訶厭　名犯戒自傷　有罪招非福
死墮險惡趣　生諸地獄中　諸離殺盜婬
虛誑耽諸酒　五怖罪怨脫　聖賢所欽歎
名持戒自守　無罪感勝福　死昇安善趣
生諸天界中

齊何名曰鄔波索迦謂諸在家白衣男子男根成就歸佛法僧起殷淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念齊是名曰鄔波索迦此何名爲能學一分謂前所說鄔波索迦歸佛法僧發誠言已惟能離殺不離餘四如是名爲能學一分復何名爲能學少分謂如前說鄔波索迦歸佛法僧發誠言已能離殺盜不離餘三如是名爲能學少分復何名爲能學多分謂前所說鄔波索迦歸佛法僧發誠言已離殺盜婬不離餘二如是名爲能學多分復何名爲能學滿分謂前所說鄔波索迦歸佛法僧發誠言已具能離五如是名爲能學滿分

成就五法鄔波索迦惟能自利不能利他何等爲五謂前所說鄔波索迦自離殺生乃至飲酒諸放逸處不能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸處如是名爲成就五法鄔波索迦惟能自利不能利他成就十法鄔波索迦能利自他不能廣利何等爲十謂前所說鄔波索迦自離殺生乃至飲酒諸放逸處亦能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸處不能見餘能離殺等歡喜慶慰如是名爲成就十法鄔波索迦能利自他不能廣利成就十五法鄔波索迦能利自他亦能廣利何等十五謂前所說鄔波索迦自離殺生乃至飲酒諸放逸處亦能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸處及能見餘離殺生等歡喜慶慰如是名爲成就十五法鄔波索迦能利自他亦能廣利成就八法鄔波索迦惟能自利不能利他何等爲八謂前所說鄔波索迦自具淨信不能勸他令具淨信自具淨戒不能勸他令具淨戒自具惠捨不能勸他令具惠捨自能策勵數往伽藍禮覲有德諸苾芻衆不能勸他令其策勵數往伽藍禮覲有德諸苾芻衆自能至

誠聽聞正法不能勸他令其至誠聽聞正法自聞法已能持不忘不能勸他令持不忘自持法已能思擇義不能勸他令思擇義自思擇已爲證法義能正勤修法隨法行成和敬行隨法行者不能勸他令正勤修法隨法行成和敬行隨法行者如是名爲成就八法鄔波索迦惟能自利不能利他成就十六法鄔波索迦能利自他不能廣利何等十六謂前所說鄔波索迦自具淨信亦能勸他令具淨信廣說乃至自思擇已爲證法義能正勤修法隨法行成和敬行隨法行者亦能勸他令正勤修法隨法行成和敬行隨法行者不能見餘具淨信等歡喜慶慰如是名爲成就十六法鄔波索迦能利自他不能廣利成就二十四法鄔波索迦能利自他亦能廣利何等名爲二十四法謂前所說鄔波索迦自具淨信亦能勸他令具淨信廣說乃至自思擇已爲證法義能正勤修法隨法行成和敬行隨法行者亦能勸他令正勤修法隨法行成和敬行隨法行者及能見餘具淨信等歡喜慶慰如是名爲成就二十四法鄔波索迦能利自他亦能廣利

成就十法身壞命終墮險惡趣生地獄中何等爲十一殺生二不與取三欲邪行四虛誑語五離間語六麤惡語七雜穢語八貪欲九瞋恚十邪見若有成就如是十法身壞命終墮險惡趣生地獄中

成就十法身壞命終昇安善趣生於天中何等爲十一離殺生二離不與取三離欲邪行四離虛誑語五離離間語六離麤惡語七離雜穢語八無貪九無瞋十正見若有成就如是十法身壞命終昇安善趣生於天中

成就二十法身壞命終墮險惡趣生地獄中何等二十謂自殺生亦勸他殺廣說乃至自起邪見亦復勸他令起邪見若有成就此二十法身壞命終墮諸惡趣生地獄中

成就二十法身壞命終昇安善趣生於天中何等二十謂自離殺亦能勸他令其離殺廣說乃至自起正見亦能勸他令起正見若有成就此二十法身壞命終昇安善趣生於天中

成就三十法身壞命終墮險惡趣生地獄中何等三十謂自不離殺勸他令殺見不離殺歡喜慰喻廣說乃至自起邪見亦復勸他令起邪見見起邪見歡喜慰喻若有成就此三十法身壞命終墮險惡趣生地獄中

成就三十法身壞命終昇安善趣生於天中何等三十謂自離殺生勸他離殺見餘離殺歡喜慰喻廣說乃至自起正見亦復勸他令起正見見起正見歡喜慰喻若有成就此三十法身壞命終昇安善趣生於天中

成就四十法身壞命終墮險惡趣生地獄中何等四十謂自不離殺勸他令殺見不離殺歡喜慰喻稱揚讚歎殺生者事廣說乃至自起邪見亦復勸他令起邪見見起邪見歡喜慰喻稱揚讚歎邪見者事若有成就此四十法身壞命終墮險惡趣生地獄中

成就四十法身壞命終昇安善趣生於天中何等四十謂自離殺生勸他離殺見餘離殺歡喜慰喻稱揚讚歎離殺者事廣說乃至自

起正見亦復勸他令起正見見起正見歡喜慰喻稱揚讚歎正見者事若有成就此四十法身壞命終昇安善趣生於天中

鄔波索迦有五學處何等為五乃至命終遠離殺生是名第一乃至命終離不與取是名第二乃至命終離欲邪行是名第三乃至命終離虛誑語是名第四乃至命終離飲諸酒諸放逸處是名第五於第一中且何名為能殺生者如世尊說有殺生者暴惡血手耽著殺害於諸有情衆生勝類無羞無愍下至捃多比畢洛迦皆不離殺如是名為能殺生者何等名為有殺生者謂於殺生不深厭患不遠不離安住成就如是名為有殺生者何名暴惡謂集種種弓刀杖等諸殺害具是名暴惡何名血手謂諸屠羊屠雞屠猪捕鳥捕魚獵師劫盜魁膾縛龍守獄煑狗施罝𦊱等是名血手何故此等名為血手謂彼雖數沐浴塗香服鮮淨衣首冠華鬘身飾嚴具而名血手所以者何彼於惡事不深厭患不遠不離令有情血起等起生等生積集流出故名血手何等名為耽著殺害謂於衆生有害非殺有害亦殺害非殺者謂以種種弓刀杖等諸殺害具逼惱衆生未全斷命如是名為有害非殺害亦殺者謂以種種弓刀杖等諸殺害具逼惱衆生亦全斷命如是名為有害亦殺於殺害事耽樂執著如是名為耽著殺害何等名為於諸有情衆生勝類無羞無愍且辯衆生勝類差別謂諸異生說名衆生世尊弟子說名勝類又諸有情有貪瞋癡說名衆生若諸有情離貪瞋癡說名勝類又諸有情有愛有取說名衆生若諸有情離愛離取說名勝類又諸有情有順無違說名衆生若諸有情無順有違說名勝類又諸有情無聽慧有無明說名衆生若諸有情聽慧有明說名勝類又諸有情未離欲貪說名衆生若諸有情已離欲貪說名勝類又諸有情未離欲貪非佛弟子說名衆生若諸有情已離欲貪是佛弟子說名勝類今此義中若諸異生說名衆生世尊弟子說名勝類所以者何勝謂涅槃彼能獲得成就觸證故名勝類如有頌言

吾隨順世間　周徧歷方邑　欲求於勝我
無所證無依

故此義中若諸異生說名衆生世尊弟子說名勝類於此有情衆生勝類應羞應愍而於其中無慚無羞無愧無恥無哀無愍無傷無念如是名為於諸有情衆生勝類無羞無愍何等名為下至捃多比畢洛迦皆不離殺言捃多者謂蚊蚋等諸小蟲類比畢洛迦即諸蟻子下至此類微碎衆生皆起惡心欲興殺害是故名為能殺生者即於此中何名為生何名殺生何等名為遠離殺生而說名為乃至命終遠離殺生鄔波索迦第一學處所言生者謂諸衆生有衆生想若諸有情有有情想若諸命者有命者想若諸養育有養育想若補特伽羅有補特伽羅想是名為生言殺生者謂於衆生起衆生想於諸有情起有情想於諸命者起命者想於諸養育起養育想於補特伽羅起補特伽羅想復起惡心不善心損心害心殺心現前依如是業如是加行如是思惟如是策勵如是勇猛殺害衆生故

思斷命由如是業如是加行如是思惟如是策勵如是勇猛殺害衆生故思斷命名爲殺生即前所說鄔波索迦於此殺生能善思擇厭患遠離止息防護不作不爲不行不犯棄捨堰塞不拒不逆不違不越如是名爲遠離殺生是故說名乃至命終遠離殺生鄔波索迦第一學處

於第二中且何名爲不與取者如世尊說有不與取者或城邑中或阿練若不與物數劫盜心取不離劫盜如是名爲不與取者何等名爲有不與取者謂於不與取不深厭患不遠不離安住成就如是名爲有不與取者何等名爲或城邑中謂有城牆周帀圍繞何等名爲或阿練若謂無城牆周帀圍繞何名不與謂他攝受不捨不棄不惠不施何等名物謂他攝受有情無情諸資生具即此名爲不與物數何等名爲劫盜心取不離劫盜謂即所說不與物數懷賊心取不厭遠離如是名爲不與物數劫盜心取不離劫盜是故名爲不與取者即於此中何名不與何名不與取何名離不與取而說名爲乃至命終離不與取鄔波索迦第二學處言不與者謂他攝受有情無情諸資生具不捨不棄不惠不施是名不與不與取者謂於他攝受諸資生具起他攝受及不與想復起惡心不善心劫心盜心執心著心取心現前依如是業如是加行如是思惟如是策勵如是勇猛如是門如是路於他攝受諸資生具以執著取劫盜故思擧離本處由如是業如是加行如是思惟如是策勵如是勇猛如是門如是路於他攝受諸資生具以執著取劫盜故思擧離本處名不與取即前所說鄔波索迦於不與取能善思擇厭患遠離止息防護不作不爲不行不犯棄捨堰塞不拒不逆不違不越如是名爲離不與取是故說名乃至命終離不與取鄔波索迦第二學處

於第三中且何名爲欲邪行者如世尊說有欲邪行者於他女婦他所攝受謂彼父母兄弟姊妹舅姑親眷宗族守護有罰有障有罰俱下至授擲華鬘等信於是等類起欲煩惱招誘强抑共爲邪行不離邪行如是名爲欲邪行者何等名爲有欲邪行者謂於欲邪行不深厭患不遠不離安住成就如是名爲有欲邪行者他女婦者謂七種婦何等爲七一授水婦二財貨婦三軍掠婦四意樂婦五衣食婦六同活婦七須臾婦授水婦者謂女父母授水與男以女妻之爲彼家主名授水婦財貨婦者謂諸丈夫以少多財貿易他女將爲已婦名財貨婦軍掠婦者謂有丈夫因伐他國抄掠他女將爲已婦復有國王因破敵國取所欲已餘皆捨棄有諸丈夫力攝他女將爲已婦如是等類名軍掠婦意樂婦者謂有女人於男子家自信愛樂願住爲婦名意樂婦衣食婦者謂有女人於男子家爲衣食故願住爲婦名衣食婦同活婦者謂有女人詣男子家謂男子曰我持此身願相付託彼此所有共爲無二互相存濟以盡餘年冀有子孫歿後承祭名同活婦須臾婦者謂有女人樂與男子暫時爲婦名須臾婦他攝受中母守護者謂有女人其父或狂或復心亂

或憂苦逼或已出家或遠逃逝或復命終其母孤養防守遮護私誡女言諸有所作必先白我然可得為名母守護父守護者謂有女人其母或狂或復心亂廣說乃至或復命終其父孤養防守遮護私誡如前名父守護兄弟守護者謂有女人父母或狂或復心亂廣說乃至或復命終兄弟孤養防守遮護私勸誡言諸有所作必先告白然可得為名兄弟守護姊妹守護者謂有女人父母或狂或復心亂廣說乃至或復命終姊妹孤養防守遮護勸誡如前名姊妹守護舅姑守護者謂有女人其夫或狂或復心亂廣說乃至或復命終依舅姑居舅姑喻曰爾勿愁惱宜以自安衣食之資悉以相給我當憂念如子不殊舅姑恩恤防守遮護私誡之言諸有所作必先諮白然可得為名舅姑守護親眷守護者謂有女人除母及夫餘異姓親名為親眷而此女人為彼親眷防守遮護名親眷守護宗族守護者謂有女人除父兄等餘同姓親名為宗族而此女人為彼宗族防守遮護名宗族守護言有罰者謂有女人自無眷屬又非婬女若有凌逼為主所知或殺或縛或復驅擯或奪資財名為有罰言有障者謂有女人身居卑賤雖無親族而有主礙名為有障有障罰俱者謂有女人自無眷屬又非卑賤依恃他居為他所礙[註一]若有凌逼所依恃[十二]者便為加罰名障罰俱又上所說一切女人隨所依止皆有障罰所以者何由諸女人法有拘礙非禮行者便遭殺縛或奪資財或被退毀是故一切名障罰俱何等名為下至授擲華鬘等信謂有女人已受男子或華或鬘或諸瓔珞或塗香末香或隨一信物如是名為下至授擲華鬘等信何等名為於是等類謂諸男子諸半擇迦諸修梵行何等名為修梵行者謂諸苾芻尼正學勤策女及鄔波斯迦出家外道女下至在家修苦行女謂有男子捨自妻媵告言善賢放汝自在修諸梵行彼聞受持苦行無怠何等名為起欲煩惱廣說乃至不離邪行謂起欲界婬貪現前於不應行招誘強抑共為邪行不厭遠離如是名為起欲煩惱廣說乃至不離邪行是故名為欲邪行者即於此中何等名欲何名欲邪行何名離欲邪行而說名為乃至命終離欲邪行鄔波索迦第三學處所言欲者謂是婬貪或行貪境欲邪行者謂於上說所不應行而暫交會下至自妻非分[註一]非禮及非時處皆[十三]名欲邪行即前所說鄔波索迦於欲邪行能善思擇厭患遠離止息防護不作不為不行不犯棄捨堰塞不拒不逆不違不越如是名為離欲邪行是故說名乃至命終離欲邪行鄔波索迦第三學處

於第四中且何名為虛誑語者如世尊說有虛誑語者或對平正或對大眾或對王家或對執理或對親族同檢問言咄哉男子汝知當說不知勿說汝見當說不見勿說彼得問已不知言知知言不知見言不見不見言見彼或為己或復為他或為名利故以正知說虛誑語不離虛誑如是名為虛誑語者何等名為有虛誑語者謂於虛誑語不深厭患不遠不離安住成就如是名為有虛誑語者何

等名為或對平正平正有三一村平正二城平正三國平正此諸平正聚集現前同檢問時名對平正何等名為或對大眾大眾有四一剎帝利眾二婆羅門眾三居士眾四沙門眾此諸大眾聚集現前同檢問時名對大眾何等名為或對王家謂諸國王及餘宰輔理公務者使若聚集現前檢問名對王家何等名為或對執理謂閑法律固正斷者此執理眾聚集現前同檢問時名對執理何等名為或對親族謂諸親族聚集現前同檢問時名對親族何等名為同檢問等謂或為證或究其身眾集量宜同檢問曰咄哉男子今對眾前應以誠言具疑情實若於是事見聞覺知宜當宣說施設標示若於是事無見聞等勿當宣說施設標示如是名為同檢問等何等名為不知言知謂為耳識曾受曾了名為已聞彼無耳識曾受曾了隱藏如是想忍見樂言我已聞如是名為不知言知何等名為知言不知謂為耳識曾受曾了名為已聞彼有耳識曾受曾了隱藏如是想忍見樂言我不聞如是名為知言不知何等名為不見言見謂為眼識曾受曾了名為已見彼無眼識曾受曾了隱藏如是想忍見樂言我已見如是名為不見言見何等名為見言不見謂為眼識曾受曾了名為已見彼有眼識曾受曾了隱覆如是想忍見樂言我不見如是名為見言不見何等名為彼或為已謂有一類身行劫盜王等執問汝為賊不彼得問已竊自思惟若實答者必為王等或殺或縛或復驅擯或奪資財我今宜應自隱自覆自藏實事故以正知說虛誑語既思惟已答王等言我實不為不與取事是名為已何等名為或復為他謂有一類親族知友行於劫盜王等為證執問彼言汝知此人行劫盜不彼得問已竊自思惟若實答者我諸親友必為王等或殺或縛或復驅擯或奪資財我今宜應隱覆藏彼故以正知說虛誑語既思惟已答王等言我知親友決定不為不與取事是名為他何等名為或為名利謂有一類多有所欲多有所思多有所顧作是思惟我當施設如是如是虛誑方便必當獲得可意色聲香味觸等既思惟已方便追求故以正知說虛誑語如是名為或為名利何等名為故以正知說虛誑語謂自隱藏想忍見樂故思明了數數宣說施設標示違想等事如是名為故以正知說虛誑語即於此中何名虛誑何名虛誑語何名離虛誑語而說名為乃至命終離虛誑語鄔波索迦第四學處言虛誑者謂事不實名虛想等不實名誑是名虛誑虛誑語者以貪瞋癡違事想說令他領解名虛誑語即前所說鄔波索迦於虛誑語能善思擇厭患遠離止息防護不作不為不行不犯棄捨堰塞不拒不逆不違不越如是名為離虛誑語是故說名乃至命終離虛誑語鄔波索迦第四學處

於第五中何名諸酒何名飲諸酒何名放逸處何名離飲諸酒諸放逸處而說名為乃至命終離飲諸酒諸放逸處鄔波索迦第五學處言諸酒者謂窣羅酒迷麗耶酒及末陀酒言窣羅者謂米麥等如法蒸煑和麴糵汁投

諸藥物醖釀具成酒色香味飲已昏醉名窣羅酒迷麗耶者謂諸根莖葉華果汁不和麴蘗醖釀具成酒色香味飲已昏醉名迷麗耶酒言末陀者謂葡萄酒或即窣羅迷麗耶酒飲已令醉總名末陀飲諸酒者謂飲咽歠如上諸酒名飲諸酒放逸處者謂上諸酒飲已能令心生憍慠昏醉狂亂不識尊卑重感惡業皆因此起放逸所依名放逸處即前所說鄔波索迦於飲諸酒能善思擇厭患遠離止息防護不作不爲不行不犯棄捨堰塞不拒不逆不違不越如是名爲離飲諸酒諸放逸處是故說名乃至命終離飲諸酒諸放逸處鄔波索迦第五學處

如是五種云何名學云何名處言學處耶所言學者謂於五處未滿爲滿恒勤堅正修習加行故名爲學所言處者即離殺等是學所依故名爲處又離殺等即名爲學亦即名處故名學處

一切鄔波索迦皆歸佛法僧耶除諸世俗鄔波索迦一切皆歸佛法僧寶有歸佛法僧寶而非鄔波索迦謂苾芻苾芻尼正學勤策勤策女鄔波斯迦等一切鄔波索迦皆世尊弟子耶應作四句有鄔波索迦非世尊弟子謂鄔波索迦未得見諦於未來果未能現觀有世尊弟子非鄔波索迦謂苾芻苾芻尼正學勤策勤策女鄔波斯迦等已得見諦於未來果已能現觀有鄔波索迦亦世尊弟子謂鄔波索迦已得見諦於未來果已能現觀有非鄔波索迦非世尊弟子謂苾芻苾芻尼正學勤策勤策女鄔波斯迦未得見諦於未來果未能現觀及餘異生未見諦者一切墮僧寶攝皆得僧和敬耶應作四句有墮僧寶攝非得僧和敬謂正學勤策勤策女鄔波索迦等已得見諦於未來果已能現觀有得僧和敬非墮僧寶攝謂苾芻苾芻尼未得見諦於未來果未能現觀有墮僧寶攝亦得僧和敬謂苾芻苾芻尼已得見諦於未來果已能現觀有非墮僧寶攝非得僧和敬謂正學勤策勤策女鄔波索迦鄔波斯迦未得見諦於未來果未能現觀及餘異生未見諦者

預流支品第二

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻衆有四種法若正勤修是人名爲多有所作何等爲四謂親近善士聽聞正法如理作意法隨法行汝等苾芻應如是學我當親近供養善士恭敬一心聽聞正法如理觀察甚深妙義精進修行法隨法行爾時世尊爲攝前義而說頌曰

善哉見善士　能斷疑增慧　令愚成智人
慧者應親近　善士應親近　以親近彼時
令疑斷慧增　使愚成智故

云何爲善士謂佛及弟子又諸所有補特伽羅具戒具德離諸瑕穢成調善法堪紹師位成就勝德知羞悔過善守好學具知具見樂思擇愛稱量喜觀察性聰敏具覺慧息追求有慧類離貪趣貪滅離瞋趣瞋滅離癡趣癡滅調順趣調順寂靜趣寂靜解脫趣解脫越度趣越度妙覺趣妙覺涅槃趣涅槃樂調順諦離憍放逸好慧忍辱柔和質直道如見尊自調伏尊自寂靜尊自涅槃爲纔支身遊謙

國邑王都聚落求衣食等具質直具調順具足質直及調順具忍辱具柔和具足忍辱及柔和具供養具恭敬具足供養及恭敬具正行具守根具正行及守根具軌範具所行具足軌範及所行具信尸羅及聞捨慧自具淨信亦能勸勵安立有情同具淨信自具尸羅及聞捨慧亦能勸勵安立有情同具尸羅及聞捨慧是名善士何故名善士以所說善士離非善法成就善法具足成就四念住四正勝四神足五根五力七等覺支八聖道支故名善士若能於此所說善士親近承事恭敬供養如是名為親近善士

云何名為聽聞正法謂所親近供養善士未顯了處為正顯了未開悟處為正開悟以慧通達深妙句義方便為其宣說施設安立開示以無量門正為開示苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道云何名為以無量門正為開示苦真是苦謂正開示生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦略說一切五取蘊苦如有頌曰

諸蘊起為苦　生及出亦苦　生已有老苦
病苦與死苦　煩惱生為苦　生已住亦苦
非聰敏恒苦　不調伏死苦　無智有情苦
增羯吒私苦　愚夫生死苦　多劫馳流苦

此等名為以無量門正為開示苦真是苦云何名為以無量門正為開示集真是集謂正開示愛後有愛喜俱行愛彼彼喜愛為去來今衆苦因本道路由緒能作生緣起集等起能起集等起現法中諸苦身壞後苦由是出生如有頌言

因愛棄良醫　癰本榛藤渴　未調伏一切
數數感衆苦　如樹根未拔　雖斫斫還生
未拔愛隨眠　數數感衆苦　如毒箭在身
損壞色力等　衆生内有愛　損壞諸善根

此等名為以無量門正為開示集真是集云何名為以無量門正為開示滅真是滅謂正開示即上所說愛後有愛喜俱行愛彼彼喜愛無餘永斷棄捨變吐盡離染滅寂靜永沒名為舍宅亦名洲渚亦名救護亦名歸依亦名所趣亦名無憂亦名無病亦名無動亦名無沒亦名無熾亦名無熱亦名安隱亦名憺怕亦名善事亦名吉祥亦名涅槃如有頌言

究竟沙門果　調伏所稱讚　我慢滅無餘
永證甘露迹　所歸住趣宅　勝宮佛所讚
憺怕滅無邊　彼岸常安隱　所依盡苦滅
脫無窟究竟　勝義旨應供　智所習聖欣
都無老病死　無愁歎苦憂　微難見無邊
滅諦無同類

此等名為以無量門正為開示滅真是滅云何名為以無量門正為開示道真是道謂正開示此道此行於去來今衆苦能斷能棄能吐能盡能離染能滅能寂靜能令永滅沒此復云何謂八支聖道正見正思惟正語正業正命正精進正念正定如有頌言

此威猛一趣　如鳥路清虛　牟尼定所行
為衆數宣說　哀愍說一趣　見道盡生邊
此道於暴流　去來今能度　能究竟調靜
能盡生死流　能通達多界　能開明眼道
如殑伽駛流　速趣於大海　開示廣慧道
速證於涅槃　哀愍一切衆　轉未聞法輪

教導諸天人　稽首度有海
此等名爲以無量門正爲開示道眞是道若於此等所說正法樂聽樂聞樂受持樂究竟樂解了樂觀察樂尋思樂推究樂通達樂觸樂證樂作證爲聞法故履艱險徑涉邊表路遊平坦道皆無忌難爲受持故數以耳根對說法音發勝耳識如是名爲聽聞正法

云何名爲如理作意謂從善士聞正法已內自慶慰歡喜踊躍奇哉世尊能說如是深妙正法佛所說苦實爲眞苦佛所說集實爲眞集佛所說滅實爲眞滅佛所說道實爲眞道彼由如是內自慶慰歡喜踊躍引攝其心隨攝等攝作意發意審正觀察深妙句義如是名爲如理作意

云何名爲法隨法行謂彼旋環如理作意審正觀察深妙義已便生出離遠離所生五勝善法謂信精進及念定慧彼於自內所生出離遠離所生五勝善法修習堅住無間修習增上加行如是名爲法隨法行精進修行法隨法行便得趣入正性離生所以得入正性離生由精進修法隨法行所以能修法隨法行由如理觀甚深妙義所以能觀甚深妙義由能恭敬聽聞正法所以復能聽聞正法由能親近供養善士若能親近供養善士便聞正法聞正法已便能如理觀深妙義如理觀察深妙義已便能進修法隨法行既精進修法隨法行便得趣入正性離生如山頂上天雨霖霪先溪澗滿溪澗滿已小溝瀆滿小溝瀆滿已大溝瀆滿大溝滿已小河滿小河滿已大河滿大河滿已大海滿大海如是漸次方滿聖道大海亦復如是要先親近供養善士方聞正法聞正法已方能如理觀深妙義如理觀察深妙義已方能進修法隨法行精進修行法隨法行得圓滿已方得趣入正性離生既得趣入正性離生便名已生入支聖道謂正見等如前已說如是四種名預流支由此四種於聖道流能獲能得能至隨至能辦能滿能觸能證能作證故名預流支又此四種於所求義由修習多修習能獲能得能至隨至能辦能滿能觸能證能作證故名預流支又此四種於聖道流能隨順能增長能嚴飾能磨瑩能爲常委助資糧故名預流支又此四種由語增語由想等想施設言說爲預流支故名預流支

阿毗達磨法蘊足論卷第一（說一切有部）

音釋

嗢柁南（梵訛正云鄔陀南此云集施也烏骨切柁徒可切）策勵（策楚革切勵力制切策勵謂策進勉勵也）罝擬（罝咨邪切兔網也擬其先切與獄同究吾於通回掘）捃（舉蘊切）蚋（儒稅切小蚊也）驅擯（驅豈俱切逐也擯必刃切斥也）半擇迦（梵語也此云變謂今生變作也）媵（以證切縱嫁女也）壒（於蓋切塵也）窣羅（梵語也謂米酒窣蘇骨切）迷麗耶（梵語也謂雜酒也郎計切）末陀（梵語也蒲萄酒）麴糵（麴驅匊切糵魚列切麴糵酒媒也）醞釀（醞於運切釀女亮切醞釀謂造酒也）葡萄（葡蒲胡切萄徒刀切）咽歠（咽於甸切吞也歠昌悅切大飲也）憍慠（憍舉喬切慠五到切恣慢也）軌範（軌居洧切法度也範音范規模也）癰（於容切）榛藤（榛側詵切藤徒登切）惔怕（惔徒濫切怕傍各切惔怕恬靜貌）殑伽（梵語也河名此云天堂來殑其陵切）駛（疎士切疾也）霖霪（霖力尋切霪余針切霖霪謂久雨也）

阿毗達磨法蘊足論卷第二　陛二

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

證淨品第三

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻衆：若諸有情於汝言教信心聽受能奉行者，汝當哀愍方便勸勵安立令住四證淨中。何等爲四？謂佛證淨、法證淨、僧證淨、聖所愛戒。所以者何？諸有地界水火風界是四大種容可改易，若有成就此四證淨謂聖弟子必無改易。由此多聞謂聖弟子成就如是四證淨故，若墮地獄旁生鬼界無有是處。是故若有於汝言教信心聽受能奉行者，汝當哀愍方便勸勵安立令住四證淨中。云何佛證淨？如世尊言：此聖弟子以如是相隨念諸佛，謂此世尊是如來阿羅漢正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。所言此者謂此欲界，或此世界此贍部洲。又言此者謂即此身持等持軀等軀聚得自體。又言此者謂此處生佛及弟子諸仙牟尼諸聰睿者善調伏者善調順者。又言此者謂即於此教授教誡善說法中。是故言此。言聖弟子者，聖謂佛法僧，歸依佛法僧故名聖弟子。以如是相隨念佛者，謂以此相此門此理於諸佛所起念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性，是故名爲以如是相隨念諸佛。所言謂者，謂如是相如是狀如是種如是類，是故言謂。所言此者，謂如是戒如是法如是慧如是通如是解脫如是多住，是故言此。言世尊者，如後當釋。言如來者，如世尊言：從菩薩證無上正等菩提夜，乃至佛無餘依般涅槃界夜，於其中間諸有所說宣暢敷演，一切皆如無有虛妄無有變異諦實如理無有顛倒，皆以如是如實正慧見已而說，故名如來。阿羅漢者，略有二種阿羅漢性：一者有爲，二者無爲。云何有爲阿羅漢性？謂彼果得及彼得得無學根力無學尸羅無學善根十無學法及彼種類諸無學法，是名有爲阿羅漢性。云何無爲阿羅漢性？謂貪瞋癡一切煩惱皆悉永斷，超一切趣斷一切道三火永靜焦渴永息憍逸永離窟宅永破度四暴流無上究竟無上寂靜無上愛盡離滅涅槃，是名無爲阿羅漢性。如來具足圓滿成就如是所說有爲無爲阿羅漢性，故名阿羅漢。又貪瞋癡及餘煩惱皆悉應斷，如來於彼永斷徧知，如多羅樹永斷根頂無復遺餘，皆得當來永不生法，故名阿羅漢。又身語意三種惡行皆應永斷，如來於彼永斷徧知，乃至廣說，故名阿羅漢。又過去佛皆已遠離惡不善法所有雜染後有熾然苦異熟果，皆得當來永不生法；今佛亦爾，故名阿羅漢。又佛世尊成就最勝吉祥功德，應受上妙衣服飲食諸坐臥具醫藥資緣種種供養，故名阿羅漢。如有頌言：

種種上妙物　世所應受用
如來皆應受　故名阿羅漢

正等覺者，如世尊言：諸所有法一切正性，如來一切知見解了正等覺，故名正等覺。又等法者謂四念住四正勝四神足五根五力七等覺支八聖道支，如來一切知見解了正等

覺故名正等覺又於一切苦集滅道能現觀道能證預流果一來果不還果阿羅漢果道能證神境智作證通天耳智作證通他心智作證通宿住隨念智作證通死生智作證通漏盡智作證通道能盡貪瞋癡慢憍垢道如來一切皆正等覺至誠堅住殷重作意以因以門以理以相正等覺故名正等覺明行圓滿者何等為明謂佛所有無學三明一者無學宿住隨念智作證明二者無學死生智作證明三者無學漏盡智作證明是謂為明何等為行謂佛所有無學身律儀語律儀命清淨是謂為行又佛所有上妙威儀往來顧視屈伸俯仰服僧伽胝執持衣鉢悉皆嚴整是謂為行此行前明總謂明行如來具足圓滿成就如是明行一向鮮白一向微妙一向無罪是故名為明行圓滿言善逝者謂佛成就極樂安隱無艱無難往趣妙法故名善逝又貪瞋癡及餘煩惱所生種種難往趣法如來於彼永斷徧知如多羅樹永斷根頂無復遺餘皆得當來永不生法故名善逝又如過去諸佛世尊皆乘如實無虛妄道趣出世間殊勝功德一至永至無復退還今佛亦然故名善逝世間解者謂五取蘊名為世間如來於彼知見解了正等覺故名世間解又說五趣名為世間如來於彼知見解了正等覺故名世間解又說六處名為世間如來於彼知見解了正等覺故名世間解又說三界所攝諸處名為世間從彼而生從彼而起從彼而出因彼而生因彼而起因彼而出如來於彼知見解了正等覺故名世間解無上丈夫者如世尊言所有有情無足二足四足多足有色無色有想無想非想非非想如來於中最稱第一最勝最尊最上無上由此故說無上丈夫調御士者謂佛世尊略以三種巧調御事調御一切所化有情一於一類一向柔軟二於一類一向麤獷三於一類柔軟麤獷云何如來於彼一類一向柔軟謂為彼說此身妙行此身妙行所感異熟此語妙行此語妙行所感異熟此意妙行此意妙行所感異熟此天此人此善趣此樂世此涅槃是名如來於彼一類一向柔軟云何如來於彼一類一向麤獷謂為彼說此身惡行此身惡行所感異熟此語惡行此語惡行所感異熟此意惡行此意惡行所感異熟此地獄此旁生此鬼界此險難此惡趣此墮落是名如來於彼一類一向麤獷云何如來於彼一類柔軟麤獷謂於時時為說身妙行語妙行意妙行或於時時為說身妙行語妙行意妙行所感異熟或於時時為說身惡行語惡行意惡行或於時時為說身惡行語惡行意惡行所感異熟或於時時為說天人善趣樂世涅槃或於時時為說地獄旁生鬼界險難惡趣墮落是名如來於彼一類柔軟麤獷如來於彼以此三種巧調御事如是調伏如是止息如是寂靜如是令其無餘永捨貪瞋癡等一切煩惱如是令其無餘永盡貪瞋癡等一切煩惱令永調伏令永止息令永寂靜得上調御得勝調御得勝清涼永除曲穢善滅慢覆及諂垢濁是故如來名調御士天人師者如世尊告阿難陀言我非但與苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波

斯迦四衆爲師然我亦與諸天魔梵沙門婆羅門等諸天人衆爲師爲勝師爲隨師爲範爲勝範爲隨範爲將爲導是故如來名天人師所言佛者謂於如來無學智見明鑒覺慧照現觀等已能具起及得成就故名爲佛且如有一大婆羅門來詣佛所以妙伽他讚問佛曰

稽首世導師　名最上覺者　何緣父母等
號尊名佛陀

世尊哀愍彼婆羅門亦以伽他而告彼曰

婆羅門當知　我如去來佛　成就覺者相
故我名佛陀　婆羅門當知　我觀三世行
皆有生滅法　故我名佛陀　婆羅門當知
我於應知斷　證修事已辦　故我名佛陀
婆羅門當知　我於一切境　具一切知見
故我名佛陀　婆羅門當知　我於無量劫
修諸純淨行　經無量死生　今於最後身
離塵垢毒箭　證得無上覺　故我名佛陀

薄伽梵者謂有善法名薄伽梵成就無上諸善法故或修善法名薄伽梵已修無上諸善法故又佛世尊圓滿修習身戒心慧成就大我無限無量成無量法名薄伽梵又佛世尊具大威德能往能至能壞能成能自在轉名薄伽梵又佛世尊永破一切貪瞋癡等惡不善法永破雜染後有熾然苦異熟果永破當來生老病死名薄伽梵如有頌言

永破貪瞋癡　惡不善法等　具勝無漏法
故名薄伽梵

又佛世尊於未聞法能自通達得最上覺成現法智無障礙智善解當來修梵行果爲諸弟子分別解說設大法會普施有情名薄伽梵如有頌言

如來設法會　普哀愍無依　如是天人師
稽首度有海

又佛世尊爲諸弟子隨宜說法皆令歡喜恭敬信受如教修行名稱普聞徧諸方域無不讚禮名薄伽梵若聖弟子以如是相隨念諸佛見爲根本證智相應諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心澄心淨是名佛證淨若能於此勸勵安立當知是名方便勸勵安立令住佛證淨中

云何法證淨如世尊言此聖弟子以如是相隨念正法謂佛正法善說現見無熱應時引導近觀智者內證所言此者謂此欲界或此世界此贍部洲又言此者謂即此身持等持軀等軀聚得自體又言此者謂此處生佛及弟子諸仙牟尼諸聰睿者善調伏者善調順者又言此者謂即於此教授教誡善說法中是故言此言聖弟子者聖謂佛法僧歸依佛法僧故名聖弟子以如是相隨念法者謂以此相此門此理於正法所起念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性是故名爲以如是相隨念正法言善說者謂佛所說苦眞是苦集眞是集滅眞是滅道眞是道故名善說若佛世尊非苦說苦非集說集非滅說滅非道說道可非善說以佛世尊苦說爲苦集說爲集滅說爲滅道說爲道故佛正法名爲善說言現見者謂正修習世尊所說苦集滅道現觀道時於現法中即入苦集滅道現觀道時故名現見若正修習世

尊所說苦集滅道現觀道時非現法中即入苦集滅道現觀世尊正法可非現見以正修習世尊所說苦集滅道現觀道時於現法中即入苦集滅道現觀故佛正法名爲現見又正修習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠道時於現法中即斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷一切隨眠故名現見若正修習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠道時非現法中即斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷一切隨眠世尊正法可非現見以正修習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠道時於現法中即斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷一切隨眠故佛正法名爲現見又正修習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠滅道時於現法中即證見苦見集見滅見道所斷及修所斷諸隨眠滅故名現見若正修習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠滅道時非現法中即證見苦見集見

滅見道所斷及修習所斷諸隨眠滅世尊正法可非現見以正修習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠滅道時即證見苦見集見滅見道所斷及修所斷諸隨眠滅故佛正法名爲現見言無熱者謂八支聖道名爲無熱所以者何熱謂煩惱八支聖道中一切煩惱無得無近得無有無等有故佛正法名爲無熱言應時者謂八支聖道名爲應時所以者何由正修習世尊所說苦集滅道現觀道時即入苦集滅道現觀故名應時若正修習世尊所說苦集滅道現觀道後方入苦集滅道現觀世尊正法可非應時以正修習世尊所說苦集滅道現觀道時即入苦集滅道現觀故佛正法名爲應時又正修習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠道時即斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷一切隨眠故名應時若正修習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠道後方斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷一切隨眠世尊正法

可非應時以正修習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠道時即斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷一切隨眠故佛正法名爲應時又正修習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠滅道時即證見苦見集見滅見道所斷及修所斷諸隨眠滅故名應時若正修習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠滅道後方證見苦見集見滅見道所斷及修所斷諸隨眠滅世尊正法可非應時以正修習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠滅道時即證見苦見集見滅見道所斷及修所斷諸隨眠滅故佛正法名爲應時言引導者謂八支聖道名爲引導所以者何以八支聖道修習多修習能於苦集滅道現觀能引能導能隨能逐故佛正法名爲引導言近觀者謂八支聖道名爲近觀所以者何以八支聖道修習多修習能於苦集滅道如實知見苦集滅道故佛正法名爲近觀智者內證者佛及佛弟子名爲知

者世尊所說苦集滅道智者自內知見解了正等覺爲苦集滅道故佛正法名智者內證若聖弟子以如是相隨念正法見爲根本證智相應諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心澄心淨是名法證淨若能於此勸勵安立當知是名方便勸勵安立令住法證淨中云何僧證淨如世尊言此聖弟子以如是相隨念於僧謂佛弟子具足妙行質直行如理行法隨法行和敬行隨法行於此僧中有預流向有預流果有一來向有一來果有不還向有不還果有阿羅漢向有阿羅漢果如是總有四雙八隻補特伽羅佛弟子衆戒具足定具足慧具足解脫具足解脫知見具足應請應屈應恭敬無上福田世所應供所言此者謂此欲界或此世界此贍部洲又言此者謂即此身持等持軀等軀衆得自體又言此者謂此處生佛及弟子諸仙牟尼諸聽審者善調伏者善調順者又言此者謂即於此教授教誡善說法中是故言此言聖弟子者聖謂佛法僧歸依佛法僧故名聖弟子以

如是相隨念僧者謂以此相此門此理於諸僧所起念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性是故名爲以如是相隨念於僧言妙行者謂世尊說有四種行一苦遲通行二苦速通行三樂遲通行四樂速通行佛弟子衆於此中行故名妙行又世尊說有四種行一不安隱行二安隱行三調伏行四寂靜行佛弟子衆惟行後三故名妙行質直行者謂八支聖道名爲質直所以者何以八支聖道不迂不曲不迴質直平坦一趣佛弟子衆於此中行名質直行如理行者謂八支聖道名爲如理佛弟子衆於此中行名如理行又世尊說四念住四正勝四神足五根五力七等覺支及正定幷資幷具名爲如理如世尊言此一趣道令諸有情皆得清淨超諸愁歎滅諸憂苦證如理法謂聖正定幷資幷具七聖道支名聖正定資之與具何等爲七謂初正見乃至正念以聖正定由七道支引導修治方得成滿故說名聖正定資具佛弟子衆於此中行名如理行法隨法行者

謂涅槃名法八支聖道名隨法佛弟子衆於此中行名法隨法行又別解脫名法別解脫律儀名隨法佛弟子衆於此中行名法隨法行又身律儀語律儀命清淨名法受持此法名隨法佛弟子衆於此中行名法隨法行和敬行者謂佛弟子衆一戒一學一說一別解脫同戒同學同說同別解脫受具百歲所應學處初受具者亦於中學初受具者所應學處受具百歲亦於中學如受具百歲所應學法初受具者亦如是學如初受具者所應學法受具百歲亦如是學佛弟子衆能於此中一戒性一學性一說性一別解脫性同戒性同學性同說性同別解脫性名和敬行又佛弟子衆互相恭敬互相推讓於長宿者起迎合掌慰問禮拜表相和敬佛弟子衆如是而行名和敬行隨法行者謂八支聖道名爲隨法佛弟子衆於中隨順遊歷涉行名隨法行於此僧中者佛弟子衆中此即顯衆顯蘊顯部顯要略義預流向者已得無間道能證預流果謂此無間證預流果彼於欲界貪欲瞋

恚由世間道先未能斷多分品類於四聖諦先未現觀今修現觀名預流向預流果者謂現法中已於三結永斷徧知謂有身見戒禁取疑彼住此斷中未能進求一來果證名預流果一來向者已得無間道能證一來果謂此無間證一來果彼於欲界貪欲瞋恚由世間道或先已斷多分品類於四聖諦先未現觀今修現觀或住預流果已能進求一來果證名一來向一來果者謂現法中已於三結永斷徧知及斷多分貪欲瞋恚彼住此斷中未能進求不還果證名一來果不還向者已得無間道能證不還果謂此無間證不還果彼於欲界貪欲瞋恚由世間道或先永斷於四聖諦先未現觀今修現觀或住一來果已能進求不還果證名不還向不還果者謂現法中於五順下分結已永斷徧知謂有身見戒禁取疑貪欲瞋恚彼住此斷中未能進求阿羅漢果證名不還果阿羅漢向者已得無間道能證阿羅漢果謂此無間證得最上阿羅漢果或住不還果已能進求阿羅漢果證名阿羅漢向阿羅漢果者謂現法中貪瞋癡等一切煩惱皆已永斷名阿羅漢果言四雙補特伽羅者謂預流向預流果是第一雙一來向一來果是第二雙不還向不還果是第三雙阿羅漢向阿羅漢果是第四雙八隻補特伽羅者謂顯安立預流向等補特伽羅八種各別佛弟子衆者顯示開曉佛弟子衆具勝功德戒具足者謂學無學僧成就具足學無學戒定具足者謂學無學僧成就具足學無學定慧具足者謂學無學僧成就具足學無學慧解脫具足者謂學無學僧成就具足學無學解脫解脫知見具足者謂學無學僧成就具足學無學解脫知見言應請者謂應惠施應供養應祠祀故言應請言應屈者謂已惠施善惠施已供養善供養已祠祀善祠祀少作功勞獲大果利故名應屈應恭敬者謂若識知若不識知皆應起迎曲躬合掌稽首接足而讚問言正至正行得安樂不名應恭敬言無上者如世尊告苾芻衆言一切和合部類衆中佛弟子衆最為第一最尊最勝最上無上故名無上言福田者如世尊告阿難陀言我不見有諸天魔梵沙門婆羅門等天人衆中堪受已惠施善惠施已供養善供養已祠祀善祠祀如我僧者阿難當知若於我僧已惠施善惠施已供養善供養已祠祀善祠祀作少功勞獲大果利又如天帝至鷲峯山以妙伽他讚問佛曰

稽首能辯說　到諸法彼岸　超一切怨怖
大喬答摩尊　有無量衆生　樂福修布施
恒發至誠信　修諸有依福　願佛垂哀愍
說眞勝福田　令無量衆生　少施獲大果

世尊哀愍諸衆生故以妙伽他告天帝曰

若無量衆生　樂福修布施　恒發至誠信
修有依福者　我今為汝等　說眞勝福田
令無量衆生　少施獲大果　若行四聖向
及住四聖果　是應供眞僧　具勝戒定慧
此眞勝僧田　功德甚廣大　能無量潤益
猶如四大海　調御勝弟子　已發法光明
堪受勝供養　及受勝祠祀　於少僧行施
即施一切僧　必當獲大果　一切智稱讚

於諸福田中　僧田最為勝　諸佛所稱歎
施獲最上福　於佛弟子眾　少施獲大果
故諸聰慧人　當供養僧眾　聖眾持妙法
具明行等持　故於僧寶中　行施最為上
以三種淨心　施僧衣飲食　必獲殊勝報
成人天善士　定於生生中　離塵垢毒箭
超過諸惡趣　受人天勝樂　自正集珍財
自手而行施　為利自他故　必獲於大果
諸有聰慧人　淨信心行施　當生安樂界
受妙樂聰明

由如是說故名福田世應供者謂聖弟子能淨世間應供器故已行應供清淨道故成就應供三淨業故名世應供若聖弟子以如是相隨念僧伽見為根本證智相應諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心澄心淨是名僧證淨若能於此勸勵安立當知是名方便勸勵安立令住法證淨中

云何聖所愛戒謂無漏身律儀語律儀命清淨是名聖所愛戒何故名為聖所愛戒謂諸佛及弟子名為聖行於此戒愛慕欣喜忍順不逆是故名為聖所愛戒若能於此勸勵安立當知是名方便勸勵安立令住聖所愛戒中

沙門果品第四

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻眾有四沙門果何等為四謂預流果一來果不還果阿羅漢果

云何預流果謂預流果略有二種一者有為二者無為所言有為預流果者謂彼果得及彼得得有學根力有學尸羅有學善根八有學法及彼種類諸有學法是名有為預流果所言無為預流果者謂於此中三結永斷及彼種類結法永斷即是八十八諸隨眠永斷及彼種類結法永斷是名無為預流果

云何一來果謂一來果略有二種一者有為二者無為所言有為一來果者謂彼果得及彼得得有學根力有學尸羅有學善根八有學法及彼種類諸有學法是名有為一來果所言無為一來果者謂於此中三結永斷及彼種類結法永斷即是八十八諸隨眠永斷及彼種類結法永斷并貪瞋多分永斷及彼種類結法多分永斷是名無為一來果

云何不還果謂不還果略有二種一者有為二者無為所言有為不還果者謂彼果得及彼得得有學根力有學尸羅有學善根八有學法及彼種類諸有學法是名有為不還果所言無為不還果者謂於此中五順下分結永斷及彼種類結法永斷即是九十二諸隨眠永斷及彼種類結法永斷是名無為不還果

云何阿羅漢果謂阿羅漢果略有二種一者有為二者無為所言有為阿羅漢果者謂彼果得及彼得得無學根力無學尸羅無學善根十無學法及彼種類諸無學法是名有為阿羅漢果所言無為阿羅漢果者謂於此中貪瞋癡等一切煩惱皆已永斷超一切趣斷一切道三火永靜度四暴流憍逸永離焦渴永息窟宅永破無上究竟無上寂靜無上愛盡離滅涅槃是名無為阿羅漢果

通行品第五

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園
爾時世尊告苾芻衆有四通行何等爲四謂
苦遲通行苦速通行樂遲通行樂速通行云
何名爲苦遲通行如世尊說諸有苾芻由五
取蘊陵辱傷毀彼因如是五種取蘊遍切拘
執如尼重擔乃至命終恒常隨逐便於如是
五取蘊中深生厭賤呵毀拒逆即於如是五
取蘊中所生厭賤呵毀拒逆此中名苦由此
便起昧鈍羸劣信等五根如是五根昧故鈍
故羸故劣故能遲證得無上漏盡此言遲者
非急非疾非駛非易非速證得言無上者如
世尊說於諸有爲無爲法中我說離染最爲
第一最尊最勝最上無上於無上法能得隨
得能觸等觸能證作證故名證得言漏盡者
漏謂三漏欲有無明[詁二]於此三漏[十八]能盡等盡徧
盡永盡滅盡圓盡故名漏盡言通行者謂即
此行超越勇猛精進策勵生欲翹勤於四聖
諦修現觀行於預流果一來不還阿羅漢果
修作證行於貪瞋癡慢惰垢等修永盡行以
極恭敬安住殷重思惟徧攝諸心所已因故
門故理故相故修通達行是故名爲苦遲通
行又如是行於所求義由修習多修習能得
隨得能觸等觸能證作證是故名爲苦遲通
行又如是行由語增語由想等想施設言說
爲苦遲通行是故名爲苦遲通行

云何名爲苦速通行如世尊說諸有苾芻由
五取蘊陵辱傷毀彼因如是五種取蘊遍切
拘執如尼重擔乃至命終恒常隨逐便於如
是五取蘊中深生厭賤呵毀拒逆即於如是
五取蘊中所生厭賤呵毀拒逆此中名苦由
此便起明利强盛信等五根如是五根明故
利故强故盛故能速證得無上漏盡此言速
者能急能疾能駛能易能速證得言無上者
如世尊說於諸有爲無爲法中我說離染最
爲第一最尊最勝最上無上於無上法能得
隨得能觸等觸能證作證[陸二]故名證得[十九]言漏盡
者漏謂三漏於此三漏能盡等盡徧盡永盡
滅盡圓盡故名漏盡言通行者謂即此行超
越勇猛精進策勵生欲翹勤於四聖諦修現
觀行於預流果一來不還阿羅漢果修作證
行於貪瞋癡慢惰垢等修永盡行以極恭敬
安住殷重思惟徧攝諸心所已因故門故理
故相故修通達行是故名爲苦速通行又如
是行於所求義由修習多修習能得隨得能
觸等觸能證作證是故名爲苦速通行又如
是行由語增語由想等想施設言說爲苦速
通行是故名爲苦速通行

云何名爲樂遲通行如世尊說諸有苾芻離
欲惡不善法有尋有伺離生喜樂於初靜慮
具足安住尋伺止息內等淨心一趣無尋無
伺定生喜樂於第二靜慮具足安住離喜住
捨正念正知身受樂聖所說具捨念安樂住
於第三靜慮具足安住斷樂斷苦先喜憂沒
不苦不樂捨念清淨於第四靜慮具足安住
彼於爾時非思自害非思害他非思俱害能
思自利能思利他能利多生能樂多生能愍
世間能義利樂諸天人衆諸無害等此中名
樂由此便起昧鈍羸劣信等五根如是五根
昧故鈍故羸故劣故能遲證得無上漏盡此
言遲者非急非疾非駛非易非速證得言無

上者如世尊說於諸有為無為法中我說離染最為第一最尊最勝最上無上於無上法能得隨得能觸等觸能證作證故名證得言漏盡者漏謂三漏於此三漏能盡等盡徧盡永盡滅盡圓盡故名漏盡言通行者謂即此行超越勇猛精進策勵生欲翹勤於四聖諦修現觀行於不還果阿羅漢果修作證行於神境智作證通及天耳智作證通心差別智作證通宿住隨念智作證通死生智作證通漏盡智作證通修行證行於貪瞋癡慢憍垢等修永盡行以極恭敬安住殷重思惟徧攝諸心所已因故門故理故相故修通達行是故名為樂遲通行又如是行於所求義由修習多修習能得隨得能觸等觸能證作證是故名為樂遲通行又如是行由語增語由想等想施設言說為樂遲通行是故名為樂遲通行

云何名為樂速通行如世尊說諸有苾芻離欲惡不善法廣說乃至於第四靜慮具足安住彼於爾時非思自害非思害他非思俱害能思自利能思利他能利多生能樂多生能愍世間能義利樂諸天人眾諸無害等此中名樂由此便起明利強盛信等五根如是五根明故利故強故盛故能速證得無上漏盡此言速者能急能疾能駛能易能速證得言無上者如世尊說於諸有為無為法中我說離染最為第一最尊最勝最上無上於無上法能得隨得能觸等觸能證作證故名證得言漏盡者漏謂三漏於此三漏能盡等盡徧盡永盡滅盡圓盡言通行者謂即此行超越勇猛精進策勵生欲翹勤於四聖諦修現觀行於不還果阿羅漢果修作證行於神境智作證通及天耳智作證通心差別智作證通宿住隨念智作證通死生智作證通漏盡智作證通修作證行於貪瞋癡慢憍垢等修永盡行以極恭敬安住殷重思惟徧攝諸心所已因故門故理故相故修通達行是故名為樂速通行又如是行於所求義由修習多修習能得隨得能觸等觸能證作證是故名為樂速通行又如是行由語增語由想等想施設言說為樂速通行是故名為樂速通行此中若於苦遲通行修習多修習能令苦速通行速得圓滿若於樂遲通行修習多修習能令樂速通行速得圓滿又若於彼苦遲通行修習多修習能令樂遲通行速得圓滿若於苦速通行修習多修習能令樂速通行速得圓滿

聖種品第六

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻眾有四聖種是最勝是種性是可樂現無雜穢曾無雜穢當無雜穢一切沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間無能以法而譏毀者何等為四謂我多聞賢聖弟子隨得衣服便生喜足讚歎喜足不為求覓衣服因緣令諸世間而生譏論若求不得終不懊歎引頸希望撫胸迷悶若求得已如法受用不生染著耽嗜迷悶藏護貯積於受用時能見過患正知出離彼由隨得衣服喜足終不自舉陵懱於他而能策勵正知繫念是名安住古昔聖種如是弟子隨得飲食便生

喜足廣說如前如是弟子隨得卧具便生喜足廣說如前如是弟子愛斷樂斷精勤隨學於斷愛樂修樂修精勤隨學於修愛樂彼由如是斷修愛樂終不自舉陵懱於他而能策勤正知繫念是名安住古昔聖種謂我多聞賢聖弟子成就如是四聖種者若依東西南北方住不樂居彼而彼樂居於樂不樂俱能含忍爾時世尊為攝前義而說頌曰

勇不樂居彼　而彼樂勇居　於樂不樂中
勇者俱含忍　既棄捨諸欲　無物能拘礙
如贍部集金　誰復應譏毀

有四聖種是最勝者謂四聖種是一切佛及諸弟子共所施設為最勝故是種姓者謂四聖種是一切佛及諸弟子古昔不共家種姓故是可樂者謂四聖種是一切佛及諸弟子久遠已來晝夜等時可樂法故現無雜穢者謂四聖種不為現在惡不善法親近塗染性不雜彼能遠離故曾無雜穢者謂四聖種不為過去惡不善法親近塗染性不雜彼能遠離故當無雜穢者謂四聖種不為未來惡不善法親近塗染性不雜彼能遠離故諸沙門等無能以法而譏毀者謂四聖種非一切佛及諸弟子或諸賢貴或諸善士而能譏毀謂此聖種是不善法是下賤者信解受持能為自害能為他害能為俱害能滅智慧能礙彼類能障涅槃受持此法不生通慧不引菩提不證涅槃聖種非彼譏毀法故隨得衣服便生喜足者謂隨所得糞掃衣服或隨所得施主衣服若好若惡便生喜足取得蔽身障寒等故讚歎喜足者謂數讚歎於隨所得衣服喜足謂此喜足能引長夜少欲喜足易滿易養損減諸惡增長諸善能速圓滿杜多功德於諸資具能善知量能令自他身心嚴淨數讚歎者非數發言但有此見隨緣而說令他欽重此喜足故非為求覓衣服因緣令諸世間生譏論者謂佛弟子非如一類為求衣服往施主家詐現威儀矯設言論現相研磨以利求利令諸世間多生譏論諸佛弟子與彼相違故不令他生諸譏論若求不得終不懊歎等者謂佛弟子求覓衣服不遂意時終不懊歎引頸希望撫膺迷悶懊謂心熱等熱徧熱內憤焦惶愁憂悔恨如箭入心不能自處煩冤懇切總名為懊歎謂如是心熱惱已作是思惟我無衣服當設何等方略自濟因斯發起種種語言述所思惟總名為歎引頸希望者謂懊歎已復引頸希望施主迴意撫膺迷悶者謂久待不得絕所希望撫膺迷悶諸佛弟子皆無是事若求得已如法受用不生染著等者謂佛弟子求得衣服如法受用心無染著耽嗜迷悶藏護貯積染著等言皆顯貪愛前後輕重分位差別於受用時能見過患正知出離者謂佛弟子受用所得諸衣服時能見過患謂此衣服無常轉動求時勞倦受用非理生長疾病是失壞法是增減法暫得還失迅速不停本無今有有已還無不可保信又受用時正知出離成就趣向出離慧故為趣涅槃受用衣服又受用時先調貪欲次斷貪欲後出貪欲由此因緣心於衣服離染解脫彼由隨得衣服喜足終不自舉陵懱他者謂佛弟子雖於所得衣服喜足而不自

舉陵懱於他非如一類由此喜足而自憍舉作是念言我有如是少欲喜足少事少務少所作少顧戀易滿易養損減諸惡增長諸善能速圓滿杜多功德於諸資具能善知量能善為他讚歎喜足非如一類由此喜足陵懱於他作是念言餘苾芻等皆無如是少欲喜足少事少務廣說乃至能善為他讚歎喜足諸佛弟子皆無是事而能策勤正知繫念者謂佛弟子於隨所得衣服喜足如法受用不生染著能見過患正知出離不自憍舉不陵懱他復能策勤正知繫念言策勤者顯正精進正知者顯正見繫念者顯正念此略顯示三種道支是名安住古昔聖種者初是名言顯佛弟子成就前說調善意樂後古昔聖種言顯去來今一切賢聖皆於如是聖種修習及多修習方至究竟中安住言顯佛弟子於隨所得衣服喜足增上所生善有漏道及無無漏道安住等住徧住近住如是弟子隨得飲食便生喜足者謂佛多聞賢聖弟子於隨乞匃所得飲食或隨延請所得飲食若好若惡便生喜足取得支身除飢渴故廣說如前者讚歎喜足等廣說如前於隨所得衣服喜足如是弟子隨得卧具便生喜足者謂佛多聞賢聖弟子於隨所得樹下卧具或隨所得房閣卧具若好若惡便生喜足取得資身除勞倦故廣說如前者讚歎喜足等廣說如前於隨所得衣服喜足如是弟子愛斷等者謂佛多聞賢聖弟子愛斷愛修樂斷樂修精勤隨學斷修愛樂云何愛斷愛修謂若未斷惡不善法未修善法彼於斷修無愛無勝愛有引頸希望若有已斷惡不善法已修善法彼於斷修有愛有勝愛無引頸希望云何樂斷樂修謂於斷修有樂有勝樂云何精勤隨學斷修愛樂謂於斷修愛樂為增上故精勤隨學彼由如是斷修愛樂終不自舉陵懱他者謂佛弟子雖於斷修愛樂精勤隨學而不自舉陵懱於他非如一類由此愛樂而自憍舉作是念言我有如是少欲喜足少事少務少所作少顧戀易滿易養損減諸惡增長諸善愛斷愛修樂斷樂修精勤隨學斷修愛樂非如一類由此愛樂陵懱於他作是念言餘苾芻等皆無如是少欲喜足少事少務廣說乃至愛斷愛修樂斷樂修精勤隨學斷修愛樂諸佛弟子皆無是事而能策勤正知繫念是名安住古昔聖種廣釋如前有差別者中安住言顯佛弟子於斷修愛樂增上所生善有漏道及無漏道安住等住徧住近住

阿毗達磨法蘊足論卷第二 說一切有部

音釋

僧伽胝（梵語也此云覆腋衣胝張尼切）　獷（古猛切惡也）　鷲峯（鷲疾救切鷲峯山名也）　喬答摩（梵語也此云純淑喬渠嬌切）　羸劣（羸倫為切瘦也劣力輟切弱也）　翹（渠堯切企也）　懊（烏皓切恨也）　陵懱（陵力膺切侮也懱莫結切輕易也）

阿毗達磨法蘊足論卷第三　陛三

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

正勝品第七

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園

爾時世尊告苾芻衆有四正勝何等爲四謂有苾芻爲令已生惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心是名第一爲令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策心持心是名第二爲令未生善法生故起欲發勤精進策心持心是名第三爲令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故起欲發勤精進策心持心是名第四爾時世尊爲攝前義而說頌曰

初修正勝時　已勝生死有　若修至彼岸
能摧滅魔軍　離塵垢諸惡　非惡緣所退
到彼岸涅槃　證無餘極樂

爲令已生惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心者云何已生惡不善法謂過去現在五蓋一貪欲蓋二瞋恚蓋三惛沈睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋云何爲令已生惡不善法斷故正勝謂有苾芻爲斷已生貪欲蓋故如理思惟彼貪欲蓋多諸過患謂是不善法是下賤者信解受持佛及弟子賢貴善士共所呵厭能爲自害能爲他害能爲俱害能滅智慧能礙彼類能障涅槃受持彼法不生通慧不引菩提不證涅槃如是思惟發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息此道名爲能令已生諸貪欲蓋永斷正勝彼於此道生已修習多修習故便斷已生諸貪欲蓋起欲者謂爲斷已生貪欲蓋故便起等起及生等生聚集出現欲樂欣喜求趣希望彼由生起此諸欲故便斷已生諸貪欲蓋發勤精進者謂爲斷已是貪欲蓋故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便斷已生諸貪欲蓋策心者謂爲斷已生貪欲蓋故精勤修習喜俱行心欣俱行心策勵俱行心不下劣俱行心不闇昧俱行心捨俱行心定俱行心彼由修習如是心故便斷已生諸貪欲蓋持心者謂爲斷已生貪欲蓋故持心修習八支聖道所謂正見乃至正定彼於此道持心修習多修習故便斷已生諸貪欲蓋復有苾芻爲斷已生貪欲蓋故如理思惟出家功德如是出家是眞善法是尊勝者信解受持佛及弟子賢貴善士共所欣讃不爲自害不爲他害不爲俱害增長智慧不礙彼類不障涅槃能生通慧能引菩提能證涅槃如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名爲能令已生諸貪欲蓋永斷正勝彼於此道生已修習多修習故便斷已生諸貪欲蓋起欲乃至策心持心皆如前說復有苾芻爲斷已生貪欲蓋故如理思惟彼貪欲蓋如病如癰如箭惱害無常苦空非我轉動勞倦羸篤是失壞法迅速不停衰朽非恒不可保信是變壞法如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名爲能令已生諸貪欲蓋永斷正勝彼於此道生已修習多修習故便斷已生諸貪欲蓋起欲乃至策心持心皆如前說復有苾芻爲斷已生諸貪欲蓋如理思惟滅爲寂靜道能出離如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道

名爲能令已生諸貪欲蓋永斷正勝彼於此道生已修習多修習故便斷已生諸貪欲蓋起欲乃至策心持心皆如前說如貪欲蓋餘四亦爾有差別者應說自名復有苾芻爲斷已生隨一種類惡不善法如理思惟彼惡不善法多諸過患謂是不善法是下賤者信解受持廣說乃至不證涅槃如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名爲能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝彼於此道生已修習多修習故便斷隨一種類已生惡不善法起欲者謂爲斷已生隨一種類惡不善法便起等起廣說乃至求趣希望彼由生起此諸欲故便斷隨一種類已生惡不善法發勤精進者謂爲斷已生隨一種類惡不善法發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便斷隨一種類已生惡不善法策心者謂爲斷已生隨一種類惡不善法精勤修習喜俱行心廣說乃至定俱行心彼由修習如是心故便斷隨一種類已生惡不善法持心者謂爲斷已生隨一種類惡不善法持心修習八支聖道彼於此道持心修習多修習故便斷隨一種類已生惡不善法復有苾芻爲斷已生隨一種類惡不善法如理思惟出家功德如是出家是眞善法是尊勝者信解受持廣說乃至能證涅槃如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名爲能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝彼於此道生已修習多修習故便斷隨一種類已生惡不善法起欲乃至策心持心皆如前說復有苾芻爲斷已生隨一種類惡不善法如理思惟彼惡不善法如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名爲能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝彼於此道生已修習多修習故便斷隨一種類已生惡不善法起欲乃至策心持心皆如前說復有苾芻爲斷已生隨一種類惡不善法如理思惟滅爲寂靜道能出離如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名爲能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝彼於此道生已修習多修習故便斷隨一種類已生惡不善法起欲乃至策心持心皆如前說

爲令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策心持心者云何未生惡不善法謂未來五蓋云何爲令未生惡不善法不生故正勝謂有苾芻爲令未生諸貪欲蓋永不生故如理思惟彼貪欲蓋多諸過患謂是不善法是下賤者信解受持佛及弟子賢貴善士共所呵厭能爲自害能爲他害能爲俱害能滅智慧能破彼類能障寂滅受持彼法不生通慧不引菩提不證涅槃如是思惟發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息此道名爲能令未生諸貪欲蓋不生正勝彼於此道生已修習多修習故便令未生諸貪欲蓋永不復生起欲者謂爲令未生諸貪欲蓋永不生故便起等起及等生聚集出現欲樂欣喜求趣希望彼由生起此諸欲便令未生諸貪欲蓋永不復生發勤精進者謂爲令未生諸貪欲蓋永不生故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便令未生諸貪欲蓋永不復生策心者謂爲令未生諸貪欲蓋永不生故精勤修習

喜俱行心欣俱行心策勵俱行心不下劣俱行心不闇昧俱行心捨俱行心定俱行心彼由修習如是心故便令未生諸貪欲蓋永不復生持心者謂爲令未生諸貪欲蓋永不生故持心修習八支聖道彼於此道持心修習多修習故便令未生諸貪欲蓋永不復生復有苾芻爲令未生諸貪欲蓋永不生故如理思惟出家功德如是出家是眞善法是尊勝者信解受持廣說乃至能證涅槃如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名爲能令未生諸貪欲蓋不生正勝彼於此道生已修習多修習故便令未生諸貪欲蓋永不復生起欲乃至策心持心皆如前說復有苾芻爲令未生諸貪欲蓋永不生故如理思惟彼貪欲蓋如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名爲能令未生諸貪欲蓋不生正勝彼於此道生已修習多修習故便令未生諸貪欲蓋永不復生起欲乃至策心持心皆如前說復有苾芻爲令未生諸貪欲蓋永不生故如理思惟滅爲寂靜道能出離如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名爲能令未生諸貪欲蓋不生正勝彼於此道生已修習多修習故便令未生諸貪欲蓋永不復生起欲乃至策心持心皆如前說如貪欲蓋餘四亦爾有差別者應說自名復有苾芻爲令未生隨一種類惡不善法永不生故如理思惟彼惡不善法多諸過患謂是不善法是下賤者信解受持廣說乃至不證涅槃如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名爲能令未生隨一種類惡不善法不生正勝彼於此道生已修習多修習故便令未生隨一種類惡不善法永不復生起欲者謂爲令未生隨一種類惡不善法永不生故便起等起廣說乃至求趣希望彼由生起此諸欲故便令未生隨一種類惡不善法永不復生發勤精進者謂爲令未生隨一種類惡不善法永不生故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便令未生隨一種類惡不善法永不復生策心者謂爲令未生隨一種類惡不善法永不生故精勤修習喜俱行心廣說乃至定俱行心彼由修習如是心故便令未生隨一種類惡不善法永不復生持心者謂爲令未生隨一種類惡不善法永不生故持心修習八支聖道彼於此道持心修習多修習故便令未生隨一種類惡不善法永不復生復有苾芻爲令未生隨一種類惡不善法永不生故如理思惟出家功德如是出家是眞善法是尊勝者信解受持廣說乃至能證涅槃如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名爲能令未生隨一種類惡不善法不生正勝彼於此道生已修習多修習故便令未生隨一種類惡不善法永不復生起欲乃至策心持心皆如前說復有苾芻爲令未生隨一種類惡不善法永不生故如理思惟彼惡不善法如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名爲能令未生隨一種類惡不善法不生正勝彼於此道生已修習多修習故便令未生隨一種類惡不善法永不復生起欲乃至策心持心皆如

前說復有苾芻爲令未生隨一種類惡不善法永不生故如理思惟滅爲寂靜道能出離如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名爲能令未生隨一種類惡不善法不生正勝彼於此道生已修習多修習故便令未生隨一種類惡不善法永不復生起欲乃至策心持心皆如前說

爲令未生善法生故起欲發勤精進策心持心者云何未生善法謂未來四靜慮三無色及餘隨一種類出家遠離所生善法云何爲令未生善法生故正勝謂有苾芻爲生未生初靜慮故如理思惟生初靜慮諸行相狀如是思惟發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息此道名爲能生未生初靜慮正勝彼於此道生已修習多修習故便令未生初靜慮生起欲者謂爲生未生初靜慮故便起等起及生等生聚集出現欲樂欣喜求趣希望彼由生起此諸欲故便令未生初靜慮生發勤精進者謂爲生未生初靜慮故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便令未生初靜慮生策心者謂爲生未生初靜慮故精勤修習喜俱行心欣俱行心策勵俱行心不下劣俱行心不闇昧俱行心捨俱行心定俱行心彼由修習如是心故便令未生初靜慮生持心者謂爲生未生初靜慮故持心修習八支聖道彼於此道持心修習多修習故便令未生初靜慮生如初靜慮第二靜慮亦爾有差別者應說自名復有苾芻爲生未生第三靜慮故如理思惟生第三靜慮諸行相狀如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名爲能生未生第三靜慮正勝彼於此道生已修習多修習故便生未生第三靜慮起欲者謂爲生未生第三靜慮故便起等起廣說乃至求趣希望彼由生起此諸欲故便生未生第三靜慮發勤精進者謂爲生未生第三靜慮故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便生未生第三靜慮策心者謂爲生未生第三靜慮故精勤修習喜俱行心廣說乃至定俱行心彼由修習如是心故便生未生第三靜慮持心者謂爲生未生第三靜慮故持心修習八支聖道彼於此道持心修習多修習故便生未生第三靜慮如第三靜慮乃至無所有處廣說亦爾有差別者應說自名復有苾芻爲生未生隨一種類出家遠離所生善法故如理思惟生彼善法諸行相狀如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名爲能生未生隨一種類出家遠離所生善法正勝彼於此道生已修習多修習故便生未生隨一種類出家遠離所生善法起欲者謂爲生未生隨一種類出家遠離所生善法故便起等起廣說乃至求趣希望彼由生起此諸欲故便生未生隨一種類出家遠離所生善法發勤精進者謂爲生未生隨一種類出家遠離所生善法故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便生未生隨一種類出家遠離所生善法策心者謂爲生未生隨一種類出家遠離所生善法故精勤修習喜俱行心廣說乃至定俱行心彼由修習如是心故便生未生隨一種類出家遠離所生善法持心者謂爲生未生隨一種類出家遠離所生

善法故持心修習八支聖道彼於此道持心修習多修習故便生未生隨一種類出家遠離所生善法

為令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故起欲發勤精進策心持心者云何已生善法謂過去現在四靜慮三無色及餘隨一種類出家遠離所生善法云何為令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故正勝謂有苾芻為令已生初靜慮堅住乃至智作證故如理思惟能令已生初靜慮堅住乃至智作證諸行相狀如是思惟發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息此道名為能令已生初靜慮堅住乃至智作證正勝彼於此道生已修習多修習故便令已生初靜慮堅住乃至智作證起欲者謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故便起等起及生等生聚集出現欲樂欣喜求趣希望彼由生起此諸欲故便令已生初靜慮堅住乃至智作證發勤精進者謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便令已生初靜慮堅住乃至智作證策心者謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故精勤修習喜俱行心欣俱行心策勵俱行心不下劣俱行心不闇昧俱行心捨俱行心定俱行心彼由修習如是心故便令已生初靜慮堅住乃至智作證持心者謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故持心修習八支聖道彼於此道持心修習多修習故便令已生初靜慮堅住乃至智作證如初靜慮第二靜慮亦爾有差別者應說自名復有苾芻為令已生第二靜慮堅住乃至智作證故如理思惟能令已生第三靜慮堅住乃至智作證諸行相狀如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令已生第三靜慮堅住乃至智作證正勝彼於此道生已修習多修習故便令已生第三靜慮堅住乃至智作證起欲者謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故便起等起廣說乃至求趣希望彼由生起此諸欲故便令已生第三靜慮堅住乃至智作證發勤精進者謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便令已生第三靜慮堅住乃至智作證策心者謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故精勤修習喜俱行心廣說乃至定俱行心彼由修習如是心故便令已生第三靜慮堅住乃至智作證持心者謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故持心修習八支聖道彼於此道持心修習多修習故便令已生第三靜慮堅住乃至智作證如第三靜慮乃至無所有處廣說亦爾有差別者應說自名復有苾芻為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故如理思惟能令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證諸行相狀如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證正勝彼於此道生已修習多修習故便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證起欲者謂為令已生隨一種類出家遠離所生

善法堅住乃至智作證故便起等起廣説乃至求趣希望彼由生起此諸欲故便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證發勤精進者謂爲令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故發勤精進廣説乃至勵意不息彼由此故便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證策心者謂爲令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故精勤修習喜俱行心廣説乃至定俱行心彼由修習如是心故便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證持心者謂爲令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故持心修習八支聖道彼於此道持心修習多修習故便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證

云何此四名爲正勝謂此四種無顛倒故説名爲正有增上力斷惡修善故名爲勝復次此四平等非不平等實故諦故如正理故無顛倒故説名爲正增故上故最故妙故具大功能故名爲勝復次四正勝者是假建立名相言説謂爲正勝過殑伽沙佛及弟子皆共設如是名故復次四正勝者爲斷已生惡不善法生起諸欲發勤精進策心持心爲令未生惡不善法得不生故生起諸欲發勤精進策心持心爲生未生諸善法故生起諸欲發勤精進策心持心爲令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故生起諸欲發勤精進策心持心具如是能故名正勝亦名正斷斷懈怠故

神足品第八

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻衆有四神足何等爲四謂欲三摩地勝行成就神足是名第一勤三摩地勝行成就神足是名第二心三摩地勝行成就神足是名第三觀三摩地勝行成就神足是名第四欲三摩地勝行成就神足者云何欲云何三摩地云何勝云何勝行而名欲三摩地勝行成就神足耶此中欲者謂依出家遠離所生善法所起欲樂欣喜求趣希望是名欲三摩地者謂欲增上所起心住等住近住安住不散不亂攝心等持止一境性是名三摩地勝者謂欲增上所起八支聖道是名勝行者謂有苾芻依過去欲得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已爲令已生惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心爲令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策心持心爲令未生善法生故起欲發勤精進策心持心爲令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故起欲發勤精進策心持心彼所有欲若勤若信若輕安若念若正知若思若捨是名勝行即此勝行及前所説欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足如依過去欲依未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見所斷修所斷非所斷欲廣説亦爾復有苾芻於諸善法住不樂欲彼作是念我今不應於諸善法住不樂欲然我理應於諸善法安住樂欲彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已爲令已生惡不善法斷

故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足

復有苾芻生起惡欲彼作是念我今不應生起惡欲然我理應斷除惡欲修習善欲彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足復有苾芻生起貪瞋癡俱行惡欲彼作是念我今不應生起貪瞋癡俱行惡欲然我理應斷除貪瞋癡俱行惡欲修習無貪無瞋無癡俱行善欲彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足

復有苾芻生起不離貪瞋癡惡欲彼作是念我今不應生起不離貪瞋癡惡欲然我理應斷除不離貪瞋癡惡欲修習離貪瞋癡善欲彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足復有苾芻於諸善法安住樂欲彼作是念我於善法安住樂欲甚為應理彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足

復有苾芻生起善欲彼作是念我今生起如是善欲甚為應理彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足復有苾芻生起無貪無瞋無癡俱行善欲彼作是念我今生起無貪無瞋無癡俱行善欲甚為應理彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足復有苾芻生起離貪瞋癡善欲彼作是念我今生起離貪瞋癡善欲甚為應理彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足一切欲三摩地皆從欲起是欲所集是欲種

數是欲所生故名欲三摩地勝行成就神足

勤三摩地勝行成就神足者云何勤云何三摩地云何勝云何勝行而名勤三摩地勝行成就神足耶此中勤者謂依出家遠離所生善法所起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名勤三摩地者謂勤增上所起心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性是名三摩地勝者謂勤增上所起八支聖道是名勝勝行者謂有苾芻依過去勤得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足如依過去勤依未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見所斷修所斷非所斷勤廣說亦爾

復有苾芻於諸善法住下羸劣弱極弱勤彼作是念我今不應於諸善法住下羸劣弱極弱勤然我理應於諸善法安住不下不羸不劣不弱不極弱勤彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼有所欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足

復有苾芻生起惡勤彼作是念我今不應生起惡勤然我理應斷除惡勤修習善勤彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足

復有苾芻生起貪瞋癡俱行惡勤彼作是念我今不應生起貪瞋癡俱行惡勤然我理應斷除貪瞋癡俱行惡勤修習無貪無瞋無癡俱行善勤彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足

復有苾芻生起不離貪瞋癡惡勤彼作是念我今不應生起不離貪瞋癡惡勤然我理應斷除不離貪瞋癡惡勤修習離貪瞋癡善勤彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足

復有苾芻於諸善法安住不下乃至不極弱勤彼作是念我於善法安住不下乃至不極弱勤甚為應理彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足

復有苾芻生起善勤彼作是念我今生起如是善勤甚爲應理彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已爲令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至爲令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足復有苾芻生起無貪無瞋無癡俱行善勤彼作是念我今生起無貪無瞋無癡俱行善勤甚爲應理彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已爲令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至爲令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足復有苾芻生起離貪瞋癡善勤彼作是念我今生起離貪瞋癡善勤甚爲應理彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已爲令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至爲令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足一切勤三摩地皆從勤起是勤所集是勤種類是勤所生故名勤三摩地勝行成就神足

阿毗達磨法蘊足論卷第三 陸三 說一切有部 廿一

音釋

惛沉 惛呼昆切沉直深切惛沉不明了也 掉舉 掉徒弔切舉居許切掉舉搖動也 室羅筏 梵語具云室羅筏悉底此云聞物筏房越切

阿毗達磨法蘊足論卷第四 陸四

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

神足品第八之餘

心三摩地勝行成就神足者云何心云何三摩地云何勝云何勝行而名心三摩地勝行成就神足耶此中心者謂依出家遠離所生善法所起心意識是名心三摩地者謂心增上所起心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性是名三摩地勝者謂心增上所起八支聖道是名勝勝行者謂有苾芻依過去心得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已爲令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至爲令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地總名心三摩地勝行成就神足如依過去心依未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見所斷修所斷非所斷心廣說亦爾復有苾芻於諸善法住下羸劣弱極弱心彼

作是念我今不應於諸善法住下羸劣弱極弱心然我理應於諸善法安住不下不羸不劣不弱不極弱心彼由此心增上力故得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地總名心三摩地勝行成就神足復有苾芻生起惡心彼作是念我今不應生起惡心然我理應斷除惡心修習善心彼由此心增上力故得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地總名心三摩地勝行成就神足復有苾芻生起貪瞋癡俱行惡心彼作是念我今不應生起貪瞋癡俱行惡心然我理應斷除貪瞋癡俱行惡心修習無貪無瞋無癡俱行善心彼由此心增上力故得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地總名心三摩地勝行成就神足復有苾芻生起不離貪瞋癡惡心彼作是念我今不應生起不離貪瞋癡惡心然我理應斷除不離貪瞋癡惡心修習離貪瞋癡善心彼由此心增上力故得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地總名心三摩地勝行成就神足復有苾芻於諸善法安住不下乃至不極弱心彼作是念我於善法安住不下乃至不極弱心甚為應理彼由此心增上力故得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地總名心三摩地勝行成就神足復有苾芻生起善心彼作是念我今生起如是善心甚為應理彼由此心增上力故得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至於心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地總名心三摩地勝行成就神足復有苾芻生起無貪無瞋無癡俱行善法心彼作是念我今生起無貪無瞋無癡俱行善心甚為應理彼由此心增上力故得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地總名心三摩地勝行成就神足

復有苾芻生起離貪瞋癡善心彼作是念我今生起離貪瞋癡善心甚為應理彼由此心增上力故得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲

廣說乃至爲令已生善法堅住乃至持心彼所說有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地總名心三摩地勝行成就神足一切心三摩地皆從心起是心所集是心種類是心所生故名心三摩地勝行成就神足觀三摩地勝行成就神足者云何觀云何三摩地云何勝云何勝行而名觀三摩地勝行成就神足耶此中觀者謂依出家遠離所生善法所起於法揀擇極揀擇最極揀擇解了等了近了機黠通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那是名觀三摩地者謂觀增上所起心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性是名三摩地勝者謂觀增上所起八支聖道是名勝勝行者謂有苾芻依過去觀得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已爲令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至爲令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足如依過去觀依未來現在善

不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見所斷修所斷非所斷觀廣說亦爾復有苾芻於諸善法住不審觀彼作是念我今不應於諸善法住不審觀然我理應於諸善法安住審觀彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已爲令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至爲令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻生起惡觀彼作是念我今不應生起惡觀然我理應斷除惡觀修習善法彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已爲令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至爲令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻生起貪瞋癡俱行惡觀彼作是念我今不應生起貪瞋癡俱行惡觀然我理應斷除貪瞋癡俱行惡觀修

習無貪無瞋無癡俱行善觀彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已爲令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至爲令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻生起不離貪瞋癡惡觀彼作是念我今不應生起不離貪瞋癡惡觀然我理應斷除不離貪瞋癡惡觀修習離貪瞋癡善觀彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已爲令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至爲令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻於諸善法安住審觀彼作是念我於善法安住審觀甚爲應理彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已爲令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至爲令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信

乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足

復有苾芻生起善觀彼作是念我今生起如是善觀甚爲應理彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已爲令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至爲令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻生起無貪無瞋無癡俱行善觀彼作是念我今生起無貪無瞋無癡俱行善觀甚爲應理彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已爲令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至爲令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻生起離貪瞋癡善觀彼作是念我今生起離貪瞋癡善觀甚爲應理彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已爲令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至爲令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前勝行所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足一切觀三摩地皆從觀起是觀所集是觀種類是觀所生故名觀三摩地勝行成就神足

云何此四名爲神足此中神者謂有神已有神性當有神性令有神性彼法即是變一爲多變多爲一或顯或隱智見所受牆壁石等堅厚障物身過無礙如履虛空能於地中或出或沒自在無礙如身處水能於堅障或在虛空引水令流如依迴地結跏趺坐凌空往還都無滯礙猶如飛鳥此日月輪有大神用具大威德伸手捫摸如自應器不以爲難乃至梵世轉變自在妙用難測故名爲神此中足者謂於後法精勤修習無間無斷至成就位能起彼法能爲彼依故名爲足復次此四勝定亦名爲神亦名爲足用難測故能爲勝德所依處故復次四神足者是假建立名想言說謂爲神足過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故復次四神足者即前所說欲勤心觀四三摩地勝行成就總名神足

念住品第九

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻衆吾當爲汝略說修習四念住法謂有苾芻於此內身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂於彼內外身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂於內外身作循身觀若具正勤正知正念除世貪憂於內外俱受法心三廣說亦爾是現修習四念住法過去未來苾芻修習四念住法應知亦爾云何於此內身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂內身者謂自身若在現相續中已得不失於此內身循身觀者謂有苾芻於此內身從足至頂隨其處所觀察思惟種種不淨穢惡充滿謂此身中惟有種種髮毛爪齒塵垢皮肉筋脉骨髓脾腎心肺肝膽腸胃肪膏腦膜膿血肚脂淚汗涕唾生熟二藏大小便利如是思惟不淨相時所起於法

揀擇極揀擇最極揀擇解了等了近了機黠通達審察聰睿覺明慧行毗鉢舍那是修內身觀亦名身念住成就此觀現行隨行徧行徧隨行動轉解行說名爲住彼觀行者能發起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息復能於此急疾迅速名具正勤彼觀行者能起於法揀擇乃至毗鉢舍那復能於此所起勝慧轉成上品上勝上極能圓滿極圓滿名具正知彼觀行者具念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性名具正念於諸欲境諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷悶耽嗜徧耽嗜內縛希求耽湎苦集貪類貪生總名爲貪順憂受觸所起心憂不平等受感受所攝總名爲憂彼觀行者修此觀時於世所起貪憂二法能斷能徧知遠離極遠離調伏極調伏隱沒除滅是故說彼除世貪憂復有苾芻於此內身觀察思惟諸界差別謂此身中惟有種種地界水界火界風界空界識界如是思惟諸界相時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內身觀亦名身念住住具

正勤正知正念除世貪憂皆如前說復有苾芻於此內身觀察思惟多諸過患謂此身者如病如癰如箭惱害無常苦空非我轉動勞倦羸篤是失壞法迅速不停衰朽非恒不可保信是變壞法如是思惟身過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內身觀亦名身念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說云何於彼外身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂外身者謂自身若在現相續中未得已失及他有情所有身相於彼外循身觀者謂有苾芻於他身內從足至頂隨其處所觀察思惟種種不淨穢惡充滿謂彼身中惟有種種髮毛爪齒廣說乃至大小便利如是思惟不淨相時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外身觀亦名身念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說復有苾芻於他身內觀察思惟諸界差別謂彼身中惟有種種地界水界火界風界空界識界如是思惟諸界相時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外身觀亦名念住住具正勤正知正念

除世貪憂亦如前說復有苾芻於他身內觀察思惟多諸過患謂彼身者如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟身過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外身觀亦名身念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說云何於內外身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂內身者謂自身若在現相續中已得不失外身者謂自身若在現相續中未得已失及他有情所有身相合說二種名內外身於內外身循身觀者謂有苾芻合自他身總爲一聚從足至頂隨其處所觀察思惟種種不淨穢惡充滿謂此彼身惟有種種髮毛爪齒廣說乃至大小便利如是思惟不淨相時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內外身觀亦名身念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說復有苾芻合自他身總爲一聚觀察思惟諸界差別謂此彼身惟有種種地界水界火界風界空界識界如是思惟諸界相時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內外身觀亦名身念住住具正勤正知

正念除世貪憂亦如前說復有苾芻合自他身總爲一聚觀察思惟多諸過患謂此彼身如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟身過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內外身觀亦名身念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說

云何於此內受住循受觀若具正勤正知正念除世貪憂內受者謂自受若在現相續中已得不失於此內受循受觀者謂有苾芻於此內受觀察思惟內諸相受樂受時如實知我受樂受受苦受時如實知我受苦受不苦不樂受時如實知我受不苦不樂受受樂身受時如實知我受樂身受受苦身受時如實知我受苦身受受不苦不樂身受時如實知我受不苦不樂身受受樂心受時如實知我受樂心受受苦心受時如實知我受苦心受受不苦不樂心受時如實知我受不苦不樂心受受樂有味受時如實知我受樂有味受受苦有味受時如實知我受苦有味受受不苦不樂有味受時如實知我受不苦不樂有味受受樂無味受時如實知我受樂無味受受苦無味受時如實知我受苦無味受受不苦不樂無味受時如實知我受不苦不樂無味受受樂耽著依受時如實知我受樂耽著依受受苦耽著依受時如實知我受苦耽著依受受不苦不樂耽著依受時如實[十二]知我受不苦不樂耽著依受受樂出離依受時如實知我受樂出離依受受苦出離依受時如實知我受苦出離依受受不苦不樂出離依受時如實知我受不苦不樂出離依受如是思惟內受相時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內受觀亦名受念住成就此觀現行隨行乃至解行說名爲住彼觀行者能發起勤精進乃至復能於此急疾迅速名具正勤彼觀行者能起於法揀擇乃至能圓滿極圓滿名具正知彼觀行者具念隨念乃至心明記性名具正念於欲境諸貪等貪乃至貪類貪生總名爲貪順憂受觸所起心憂不平等受感受所攝總名爲憂彼觀行者修此觀時於世所起貪憂二法能斷能徧知乃至隱沒除滅是故說彼除世貪憂復有苾芻於內諸受觀察思惟多諸過患謂此諸受如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟受過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內受觀亦名受念住住具正勤正知正念除世貪憂皆如前說云何於彼外受住循受觀[十三]若具正勤正知正念除世貪憂外受者謂自受若在現相續中未得已失及他有情所有諸受於彼外受循受觀者謂有苾芻於他諸受觀察思惟外受受諸相受樂受時如實知彼受樂受受苦受時如實知彼受苦受受不苦不樂受時如實知彼受不苦不樂受廣說乃至受樂出離依受時如實知彼受樂出離依受受苦出離依受時如實知彼受苦出離依受受不苦不樂出離依受時如實知彼受不苦不樂出離依受如是思惟外受相時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外受觀亦名受念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說復有苾芻於外諸受觀察思惟多諸過患謂彼諸受如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟

受過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是
循外受觀亦名受念住住具正勤正知正念
除世貪憂亦如前說云何於內外受住循受
觀若具正勤正知正念除世貪憂內受者謂
自受若在現相續中已得不失外受者謂自
受若在現相續中未得已失及他有情所有
諸受合說二種名內外受於內外受循受觀
者謂有苾芻合自他受總為一聚觀察思惟
自他受相受樂受時如實知受樂受受苦受
時如實知受苦受受不苦不樂受時如實知
受不苦不樂受廣說乃至受樂出離依受時
如實知受樂出離依受受苦出離依受時如
實知受苦出離依受受不苦不樂出離依受
時如實知受不苦不樂出離依受如是思惟
諸受相時所有於法揀擇乃至毗鉢舍那是
循內外受觀亦名受念住住具正勤正勤正
念除世貪憂亦如前說復有苾芻合自他受
總為一聚觀察思惟諸受過患謂此彼受如
病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟受過
患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內

外受觀亦名受念住住具正勤正知正念除
世貪憂亦如前說
云何於此內心住循心觀若具正勤正知正
念除世貪憂內心者謂自心若在現相續中
已得不失於此內心循心觀者謂有苾芻於
此內心觀察思惟內心諸相於內有貪心如
實知是內有貪心於內離貪心如實知是內
離貪心於內有瞋心如實知是內有瞋心於
內離瞋心如實知是內離瞋心於內有癡心
如實知是內有癡心於內離癡心如實知是
內離癡心於內聚心如實知是內聚心於內
散心如實知是內散心於內沈心如實知是
內沈心於內策心如實知是內策心於內小
心如實知是內小心於內大心如實知是內
大心於內掉心如實知是內掉心於內不掉
心如實知是內不掉心於內不靜心如實知
是內不靜心於內靜心如實知是內靜心於
內不定心如實知是內不定心於內定心如
實知是內定心於內不循心如實知是內不
循心於內循心如實知是內循心於內不解

脫心如實知是內不解脫心於內解脫心如
實知是內解脫心如是思惟內心相時所有
於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內心觀亦名
心念住成就此觀現行隨行乃至解行說名
為住彼觀行者能發起勤精進乃至復能於
此急疾迅速名具正勤彼觀行者能起於法
揀擇乃至能圓滿極圓滿名具正知彼觀行
者具念隨念乃至心明記性名具正念於諸
欲境諸貪等貪乃至貪類貪生總名為貪順
憂受觸所起心憂不平等受感受所攝總名
為憂彼觀行者修此觀時於世所起貪憂二
法能斷能徧知乃至隱沒除滅是故說彼除
世貪憂復有苾芻於內諸心觀察思惟多諸
過患謂此心者如病如癰廣說乃至是變壞
法如是思惟心過患時所起於法揀擇乃至
毗鉢舍那是循內心觀亦名心念住住具正
勤正知正念除世貪憂皆如前說云何於彼
外心住循心觀若具正勤正知正念除世貪
憂外心者謂自心若在現相續中未得已失
及他有情所有諸心於彼外心循心觀者謂

有苾芻於他諸心觀察思惟外心諸相於外有貪心如實知是外有貪心廣說乃至於外解脫心如實知是外解脫心如是思惟外心相時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外心觀亦名心念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說復有苾芻於外諸心觀察思惟多諸過患謂彼心者如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟心過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外心觀亦名心念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說云何於內外心住循心觀若具正勤正知正念除世貪憂內心者謂自心若在現相續中已得不失外心者謂自心若在現相續中未得已失及他有情所有諸心合此二種名內外心於內外心循心觀者謂有苾芻合自他心總為一聚觀察思惟自他心相於有貪心如實知是有貪心廣說乃至於解脫心如實知是解脫心如是思惟諸心相時所有於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內外心觀亦名心念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說

復有苾芻合自他心總為一聚觀察思惟多諸過患謂此彼心如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟心過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內外心觀亦名心念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說

阿毗達磨法蘊足論卷第四 說一切有部

音釋

捫摸 捫莫奔切撫也摸慕各切摸捺也 筋 舉欣切骨絡也 脾 頻彌切土藏也 腎 時忍切水藏也 肺 放吠切金藏 胃 于貴切穀府也 肪 敷房切脂也 腦膜 腦奴皓切頭髓也膜慕各切胲膜也 耽湎 耽丁含切樂也湎彌兗切衍也

阿毗達磨法蘊足論卷第五

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

念住品第九之餘

云何於此內法住循法觀若具正勤正知正念除世貪憂內法者謂自想蘊行蘊若在現相續中已得不失於此內法循法觀者謂有苾芻於內五蓋法觀察思惟內法諸相於有內貪欲蓋如實知我有內貪欲蓋於無內貪欲蓋如實知我無內貪欲蓋復如實知內貪欲蓋未生者生已生者斷斷已於後不復更生如是思惟此內法時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內法觀亦名法念住成就此觀現行隨行乃至解行說名為住彼觀行者能發起勤精進乃至復能於此急疾迅速名具正勤彼觀行者能起於法揀擇乃至能圓滿極圓滿名具正知彼觀行者具念隨念乃至心明記性名具正念於諸欲境諸貪等貪乃至貪類貪生總名為貪順憂受觸所起心憂不平等憂受感憂所攝總名為憂彼觀行者

修此觀時於世所起貪憂二法能斷能徧知乃至隱沒除滅是故說彼除世貪憂如說內貪欲蓋說內瞋恚昏沈睡眠掉舉惡作疑蓋亦爾復有苾芻於內六結法觀察思惟內法諸相於有內眼結如實知我有內眼結於無內眼結如實知我無內眼結復如實知此內眼結未生者生已生者斷斷已於後不復更生如是思惟此內法時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂皆如前說如說內眼結說內耳鼻舌身意結亦爾復有苾芻於內七覺支法觀察思惟內法諸相於有內念覺支如實知我有內念覺支於無內念覺支如實知我無內念覺支復如實知內念覺支未生者生生已堅住不忘修滿倍增廣大智作證故如是思惟此內法時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內法法觀亦觀法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說如說內念覺支說餘內六覺支等亦爾復有苾芻於所說內想蘊行蘊觀察思惟多諸過患謂

此法者如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟法過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說云何於彼外法住循法觀若具正勤正知正念除世貪憂外法者謂自想蘊行蘊若在現相續中未得已失及他有情想蘊行蘊於彼外法循法觀者謂有苾芻於他五蓋法觀察思惟外法諸相於有外貪欲蓋如實知彼有外貪欲蓋於無外貪欲蓋如實知彼無外貪欲蓋復如實知外貪欲蓋未生者生已生者斷斷已於後不復更生如是思惟此外法時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說如說外貪欲蓋說餘外四蓋亦爾復有苾芻於他六結法觀察思惟外法諸相於有外眼結如實知彼有外眼結於無外眼結如實知彼無外眼結復如實知彼外眼結未生者生已生者斷斷已於後不復更生如是思惟彼外法時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外法觀

亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說如說外眼結說餘外五結亦爾復有苾芻於他七覺支法觀察思惟外法諸相於有外念覺支如實知彼有外念覺支於無外念覺支如實知彼無外念覺支復如實知外念覺支未生者生生已堅住廣說乃至智作證故如是思惟彼外法時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說如說外念覺支說餘外六覺支等亦爾復有苾芻於所說外想蘊行蘊觀察思惟多諸過患謂彼法者如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟法過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說云何於內外法住循法觀若具正勤正知正念除世貪憂內法者謂自想蘊行蘊若在現相續中已得不失外法者謂自想蘊行蘊若在現相續中未得已失及他有情想蘊行蘊合此二種名內外法於內外法循法觀者謂有苾芻合前自他

想蘊行蘊總為一聚觀察思惟自他法相謂前所說內外五蓋六結七覺支等此彼有無未生生斷不復生相如是思惟內外法時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說復有苾芻合前自他想蘊行蘊總為一聚觀察思惟多諸過患謂此彼法如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟法過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說

聖諦品第十

一時薄伽梵住婆羅痆斯仙人論處施鹿林中爾時世尊告苾芻眾此苦聖諦若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此苦集聖諦若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此苦滅聖諦若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此趣苦滅道聖諦若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺復次苾芻此苦聖諦以通慧應徧知若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此苦集聖諦以通慧應永斷若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此苦滅聖諦以通慧應作證若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此趣苦滅道聖諦以通慧應修習若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺復次苾芻此苦聖諦我通慧已徧知若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此苦集聖諦我通慧已永斷若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此苦滅聖諦我通慧已作證若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此趣苦滅道聖諦我通慧已修習若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺苾芻當知我於如是四聖諦中若未三轉十二行相謂未發生眼智明覺未能於此天人世間魔梵沙門婆羅門等解脫出離未除顛倒多住心故亦未如實能自稱言我證無上正等菩提我於如是四聖諦中若已三轉十二行相謂已發生眼智明覺便能於此天人世間魔梵沙門婆羅門等解脫出離已除顛倒多住心故亦已如實能自稱言我證無上正等菩提說此法時具壽憍陳那及八萬天子遠塵離垢於諸法中生淨法眼爾時佛告憍陳那言於所說法汝已解耶憍陳那言我今已解第二第三亦復如是以憍陳那先解法故世共號彼為阿若多地神藥叉聞是語已歡喜踊躍高聲唱言佛今於此婆羅痆斯仙人論處施鹿林中憐愍世間諸眾生故欲令獲得利樂事故三轉法輪其輪具足十二相行世間沙門及婆羅門天魔梵等皆無有解如法轉者由佛轉此無上法輪憍陳那等已見聖諦從今天眾漸當增益阿素洛眾漸當損減因斯展轉諸天及人皆獲殊勝利益安樂空行藥叉聞是聲已歡喜傳告四大王天彼復舉聲展轉相告經須臾頃聲至梵天時大梵王聞已歡喜慶佛為轉無上法輪利樂無邊諸有情故此中宣說轉法輪事是故名曰轉法輪經時五苾芻八萬天子聞經歡喜信受奉行云

何苦聖諦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦略說一切五取蘊苦云何生苦生謂彼諸有情類即於彼彼有情聚中諸生等生趣入出現蘊得界得處得諸蘊生命根起總名為生何因緣故說生為苦有情生時領納攝受種種身苦事故領納攝受種種心苦事故領納攝受種種身心苦事故領納攝受種種身熱惱事故領納攝受種種心熱惱事故領納攝受種種身心熱惱事故領納攝受種種身燒然事故領納攝受種種心燒然事故領納攝受種種身心燒然事故說生為苦復次生時受二種苦一者苦苦二者行苦故名生苦云何老苦老謂老時髮落髮白皮緩面皺身曲背傴喘息逾急扶杖而行支體斑黑衰退闇鈍根熟變壞諸行故敗朽壞羸損總名為老何因緣故說老為苦有情老時領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故說老為苦復次老時受三種苦一者苦苦二者行苦三者壞苦故名老苦云何病苦病謂頭痛眼痛耳痛鼻痛舌痛面痛脣痛齒痛齗痛喉痛心痛風病嗽病氣病噎病癩病痔病痢病痳病寒病熱病癀病癇病歐逆瘡腫癬疥癀瘰癧下漏泄痃癖枯消及餘種種依身心起身心疹疾總名為病何因緣故說病為苦有情病時領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故說病為苦復次病時受二種苦一者苦苦二者行苦故名病苦云何死苦死謂彼彼諸有情類即從彼彼諸有情聚移轉壞沒退失別離壽暖識滅命根不轉諸蘊破壞夭喪殞逝總名為死何因緣故說死為苦有情死時領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故說死為苦復次死時受三種苦一者苦苦二者行苦三者壞苦故名死苦云何怨憎會苦怨憎會謂諸有情等不可愛不可樂不可喜不可意而與彼俱一處為伴不別不異不離不散聚集和合總名怨憎會何因緣故說怨憎會為苦謂諸有情怨憎會時領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故說彼為苦復次怨憎會時受二種苦一者苦苦二者行苦故名怨憎會苦云何愛別離苦愛別離謂諸有情等可愛可樂可喜可意不與彼俱不同一處不為伴侶別異離散不聚集不和合總名愛別離何因緣故說愛別離為苦謂諸有情愛別離時領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故說彼為苦復次愛別離時受三種苦一者苦苦二者行苦三者壞苦故名愛別離苦云何求不得苦求不得謂希求可意色聲香味觸衣服飲食卧具醫藥諸資身具不得不獲不會不遇不成就不和合總名求不得何因緣故說求不得為苦謂諸有情求不得時領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故說彼為苦復次求不得時受二種苦一者苦苦二者行苦故名求不得苦云何略說一切五取蘊苦五取蘊謂色取蘊受想行識取蘊總名五取蘊何因緣故略說一切五取蘊為苦謂五取蘊無常轉動勞倦羸篤是失壞法迅速不停

衰朽非恒不可保信是變壞法有增有減暫住速滅本無而有有已還無由此因緣略說一切五取蘊爲苦如說取蘊皆蘊皆性是苦不安隱故違聖心故如是諸苦名苦諦者謂此名無常眞實是無常此名爲苦眞實是苦若佛出世若不出世如是苦法法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂此是無常此是苦此是無常性此是苦性是眞是實是諦是如非妄非虛非倒非異故名苦諦名聖諦者聖謂諸佛及佛弟子此是彼諦謂彼於此知見解了正覺爲諦由是因緣名苦聖諦

復次苦聖諦者是假使建立名相言說謂苦聖諦過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故云何苦集聖諦謂所有諸愛後有愛喜俱行愛彼彼喜愛如是略說苦集聖諦若廣說者則二愛三愛復有三愛四愛五愛六愛及一切不善法一切有漏善法一切結縛隨眠隨煩惱纏等皆名苦集聖諦何因緣故所有諸愛後有愛喜俱行愛彼彼喜愛皆名苦集聖諦謂此四愛皆是過去未來現在苦因根本道路緣起廣說乃至此身壞後由此爲因苦果生起故說此名苦集聖諦何因緣故二愛三愛復有三愛四愛五愛六愛及一切不善法一切有漏善法一切結縛隨眠隨煩惱纏等皆名苦集聖諦謂此諸法皆是過去未來現在苦因根本道路緣起廣說乃至此身壞後由此爲因苦果生起如說愛等皆是苦因能爲根本引衆苦故如是愛等名集諦者謂此名愛等眞實是愛等此名爲集眞實是集若佛出世若不出世如是集法法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂此是愛等此是集此是愛等性此是集性是眞是實是諦是如非妄非虛非倒非異故名集諦名聖諦者聖謂諸佛及佛弟子此是彼諦謂彼於此知見解了正覺爲諦由是因緣名苦集聖諦復次苦集聖諦者是假建立名相言說謂苦集聖諦過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故

云何苦滅聖諦謂即諸愛後有愛喜俱行愛彼彼喜愛無餘永斷棄捨變吐盡離染滅寂靜隱沒如是略說苦滅聖諦若廣說者則二愛三愛復有三愛四愛五愛六愛及一切不善法一切有漏善法一切結縛隨眠隨煩惱纏等無餘永斷棄捨變吐盡離染滅寂靜隱沒皆名苦滅聖諦何因緣故即諸愛後有愛喜俱行愛彼彼喜愛無餘永斷棄捨變吐盡離染滅寂靜隱沒皆名苦滅聖諦謂此四愛若未斷未徧知未滅未吐後有苦果相續生起若已斷已徧知已滅已吐後有苦果不復生起故此永斷等名苦滅聖諦何因緣故即二愛三愛復有三愛四愛五愛六愛及一切不善法一切有漏善法一切結縛隨眠隨煩惱纏等無餘永斷棄捨變吐盡離染滅寂靜隱沒皆名苦滅聖諦謂此諸法若未斷未徧知未滅未吐後有苦果相續生起若已斷已徧知已滅已吐後有苦果不復生起故此永斷等名苦滅聖諦即此苦滅聖諦亦名室宅亦名洲渚亦名救護亦名歸依亦名應趣亦名無憂亦名無病亦名不死亦名無熾然亦

名無熱惱亦名安隱亦名清凉亦名寂靜亦名善事亦名吉祥亦名安樂亦名不動亦名涅槃如說涅槃是眞苦滅是諸沙門究竟果故如是斷等名滅諦者謂此名涅槃眞實是涅槃此名爲滅眞實是滅若佛出世若不出世如是滅法法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂此是涅槃此是誠此是涅槃性此是滅性是眞是實是諦是如非妄非虛非倒非異故名滅諦名聖諦者聖謂諸佛及佛弟子此是彼諦謂彼於此知見解了正覺爲諦由是因緣名苦滅聖諦復次苦滅聖諦者是假建立名相言說謂苦滅聖諦過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故

云何趣苦滅道聖諦謂若道若聖行於過去未來現在苦能永斷能棄捨能變吐能盡能離染能滅能寂靜能隱沒此復是何謂八支聖道則是正見正思惟正語正業正命正勤正念正定云何正見謂聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無漏作意相應所有於法揀擇極揀擇最極揀擇解了等了近了機黠通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那是名正見云何正思惟謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應所有思惟等思惟近思惟尋求等尋求近尋求推覓等推覓近推覓令心於法麁動而轉是名正思惟云何正語謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應思擇力故除趣邪命語四惡行於餘語惡行所得無漏遠離勝遠離近遠離極遠離寂靜律儀無作無造棄捨防護船筏橋梁堤塘牆塹於所制約不踰不踰性不越不越性無表語業是名正語云何正業謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應思擇力故除趣邪命身三惡行於餘身惡行所得無漏遠離乃至無表身業是名正業云何正命謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應思擇力故於趣邪命身語惡行所得無漏遠離乃至身語無表業是名正命云何正勤謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應所有勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名正勤云何正念謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應所有念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性是名正念云何正定謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應所有心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性是名正定如是所說八支聖道及餘無漏行名趣苦滅道如說聖行是眞實道究竟離苦趣涅槃故如是聖行名道諦者謂此名聖行眞實是聖行此名爲道眞實是道若佛出世若不出世如是道法法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂此是聖行此是道此是聖行性此是道性是眞是實是諦是如非妄非虛非倒非異故名道諦名聖諦者聖謂諸佛及佛弟子此是彼諦謂彼於此知見解了正覺爲諦由是因緣名趣苦滅道聖諦復次趣苦滅道聖諦者是假建立名相言說謂趣苦滅道聖諦過殑伽

沙佛及弟子皆共施設如是名故

靜慮品第十一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園

爾時世尊告苾芻衆有四天道令諸有情未淨者淨淨者鮮白何等為四謂有一類離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住是名第一天道復有一類尋伺寂靜內有淨心一趣性無尋無伺定生喜樂第二靜慮具足住是名第二天道復有一類離喜住捨正念正知身受樂聖說應捨第三靜慮具足住是名第三天道復有一類斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨第四靜慮具足住是名第四天道如是四種皆令有情未淨者淨淨者鮮白

離欲惡不善法者云何欲謂貪亦名欲欲界亦名欲五妙欲境亦名欲今此義中意說五妙欲境名欲所以者何以五妙欲極可愛故極可醉故極可欲故極可樂故極可貪故極可求故極可悶故極可縛故極可希故極可繫故此中名欲然五妙欲非真欲體真欲體者是緣彼貪如世尊說

世諸妙境非真欲　真欲謂人分別貪
妙境如本住世間　智者於中已除欲

此頌意言可愛妙色聲香味觸非真欲體真欲體者謂緣彼生分別貪著欲境如本智者於中名離欲故尊者舍利子有時為人說如是頌爾時有一邪命外道不遠而住以頌難詰舍利子言

若世妙境非真欲　真欲謂人分別貪
苾芻應名受欲人　起惡分別尋思故

時舍利子報外道言起惡尋思實名受欲非諸苾芻於世妙境皆起不善分別尋思故汝不應作斯難詰以頌反詰彼外道言

若世妙境是真欲　說欲非人分別貪
汝師應名受欲人　恒觀可意妙色故

時彼外道默不能答彼師實觀可愛愛色由此知欲是貪非境爾時有一汲水女人聞上伽陀便說頌曰

欲我知汝本　汝從分別生
我更不分別　汝復從誰起

時復有一遏吒羅種聞上伽陀亦說頌曰

年尼安隱眠　遇惡無愁惱
心樂靜慮者　不遊戲諸欲

此頌意言可愛妙境欲非真欲於彼所起分別貪愛乃是真欲是故此中應作四句一有一類補特伽羅於諸欲境身離非心謂如有一剃除鬚髮披服袈裟正信出家身參法侶心猶顧戀所愛諸欲數復發起猛利貪愛彼身出家心猶未出是名於欲身離非心二有一類補特伽羅於諸欲境心離非身謂如有一雖妻子受用上妙田宅臥具香鬘瓔珞衣服飲食受畜種種金銀珍寶驅役奴婢僮僕作使或時發起打罵等業而於諸欲不生耽染不數發起猛利貪愛彼身在家其心已出是名於欲心離非身三有一類補特伽羅於諸欲境身心俱離謂如有一剃除鬚髮披服袈裟正信出家身參法侶於諸欲境心無顧戀不數發起緣彼貪愛失念暫起深生慚愧彼身出家其心亦出是名於欲身心俱離四有一類補特伽羅於諸欲境身心俱不離謂

如有一畜妻養子受用上妙田宅卧具香鬘瓔珞衣服飲食受畜種種金銀珍寶驅役奴婢僮僕作使發起種種打罵等業復於諸欲深生耽染數數發起猛利貪愛彼身心二種俱不出家是名於欲身心俱不離云何離欲謂於諸欲遠離極遠離空不可得故名離欲云何惡不善法謂五蓋即貪欲蓋瞋恚蓋惛沈睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋云何貪欲蓋謂於諸欲諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷悶耽嗜徧耽嗜內縛希求耽湎苦集貪類貪生總名貪欲如是貪欲覆心蔽心障心纏心隱心映心裹心蓋心故名為蓋蓋即貪欲故名貪欲蓋云何瞋恚蓋謂於有情欲為損害內懷栽杌欲為擾惱已瞋恚當瞋恚現瞋恚樂為過患極為過患意極憤恚於諸有情各相違戾欲為過患已為過患當為過患現為過患總名瞋恚如是瞋恚覆心蔽心乃至裹心蓋心故名為蓋蓋即瞋恚故名瞋恚蓋云何惛沈睡眠蓋謂身重性心重性身無堪任性心無堪任性身惛沈性心惛性䁞瞢憒悶戀名惛沈染汙心品所有眠夢不能任持心昧略性總名睡眠如是所說惛沈睡眠覆心蔽心乃至裹心蓋心故名為蓋蓋即惛沈睡眠故名惛沈睡眠蓋云何掉舉惡作蓋謂心不寂靜掉舉等掉舉心掉舉性總名掉舉染汙心品所有心變心懊心悔我惡作惡作性總名惡作如是所說掉舉惡作覆心蔽心乃至裹心蓋心總名為蓋蓋即掉舉惡作故名掉舉惡作蓋云何疑蓋謂於佛法僧及苦集滅道生起疑惑二分二路猶豫疑箭不決定不究竟不審決非已一趣非當一趣非現一趣總說為疑如是疑性覆心蔽心乃至裹心蓋心故名為蓋蓋即是疑故名疑蓋云何離不善法謂於如是惡不善法遠離極遠離空不可得故名離惡不善法

阿毗達磨法蘊足論卷第五 說一切有部

音釋

憍陳那 梵語也此云火器憍居妖切 婆羅痆斯 梵語也此云鹿苑痆女黠切 皺 側救切散也 傴 委羽切背俯也 喘 昌兗切疾息也 齶 五各切齒根肉也 嗽 蘇奏切欬也 噫 乙界切噎也 癩 落蓋切疥也 痔 丈爾切後病也 痳 力尋切小便淋澀病也 瘨 丁年切腹脹也 癇 何間切病也 㿉 徒回切陰病也 癭 於郢切頸腫病也 癠 宙荎切病也 痃癖 痃胡堅切癖病也癖匹擊切腹病也 疹 丑刃切熱病也 塹 七豔切坑也 遏吒 遏阿葛切吒陟嫁切 杌 五忽切 䁞瞢 䁞都鄧切瞢母亘切䁞瞢不明也 憒 古對切心亂也

阿毗達磨法蘊足論卷第六

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

靜慮品第十一之餘

有尋有伺者云何尋謂離欲惡不善法者心尋求徧尋求近尋求心顯了極顯了現前顯了推度搆畫思惟分別總名為尋云何伺謂離欲惡不善法者心伺察徧伺察近伺察隨行隨轉隨流隨屬總名為伺尋與伺何差別令心麤性是尋令心細性是伺此復如何如打鍾時麤聲暫發細聲隨轉麤聲喻尋細聲喻伺搖鈴扣鉢吹螺擊鼓放箭胥雷麤細二聲為喻亦爾又如衆鳥飛翔虛空鼓翼踊身方得隨意鼓翼喻尋踊身喻伺是謂尋伺二相差別云何有尋有伺謂離欲惡不善法者心相應品具有尋伺離生喜樂者云何離謂離欲亦名離離惡不善法亦名離出家亦名離色界善根亦名離初靜慮亦名離令此義中意說初靜慮名離云何喜謂離欲惡不善法者心欣極欣現前極欣欣性欣類徧意悅意喜性喜類樂和合不別離歡欣悅豫有堪任性踊躍踊躍性歡喜歡喜性總名為喜云何樂謂離欲惡不善法者已斷身重性心重性身不堪任性心不堪任性所得身滑性心滑性身輭性心輭性身堪任性心堪任性身離蓋性心離蓋性身輕安性心輕安性身無焦惱性心無焦惱性身調柔性心調柔性總名為樂云何離生喜樂謂前喜樂因離依離離所建立由離勢力起等起生等生趣入出現故說此名離生喜樂初者謂此靜慮順次數中最居首故復次此於九種次第定中最在前故靜慮者謂在此定中尋伺喜樂心一境性總此五支名初靜慮如有頌言

心隨貪欲行　或復隨瞋恚　而修靜慮者
諸佛不稱譽　惛睡蓋纏心　無知修靜慮
身相雖安靜　諸佛不稱譽　掉悔蓋纏心
諸根不寂靜　雖勤修靜慮　諸佛不稱譽
三寶四諦中　心懷猶豫者　雖勤修靜慮
諸佛不稱譽　遠離欲及惡　尋伺皆如理
身柔輭安靜　受離生喜樂　身如沐浴團
徧體皆津膩　不强亦不弱　愛水不能漂
尋伺等五支　賢聖仙所證　總名初靜慮
諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名初靜慮俱有之心諸思等思現前等思已思當思造心意業名初靜慮俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名初靜慮俱有勝解在此定中若受若想若欲若作意若念若定若慧等名初靜慮俱有諸法如是諸法亦得名初靜慮此靜慮名依何義立謂能寂靜惡不善法及餘雜染後有熾然當苦異熟生老死等諸有漏法故名靜慮復次寂靜種種惡不善法及餘雜染後有熾然當苦異熟生老死等有漏法已此靜慮起等起生等生趣入出現故名靜慮復次寂靜種種惡不善法及餘雜染後有熾然當苦異熟生老死等有漏法已此靜慮明盛徧照故名靜慮具足者謂此依出家及依遠離所生善法精勤修習無間無斷方得圓滿故名具足住者謂成就此靜慮現行隨行徧行徧隨行動轉解行故名為住

尋伺寂靜者尋及伺如前說第二靜慮此二寂靜徧寂靜近寂靜空無所有故名尋伺寂靜內等淨者云何內等淨謂尋伺寂靜故諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心澄心淨總名內等淨心一趣性者云何心一趣性謂尋伺寂靜故心不散不亂不流安住一境故名心一趣性無尋無伺者謂第二靜慮尋伺不可得不現行非有非等有故名無尋無伺定生喜樂者云何定謂尋伺寂靜者心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性總名為定云何喜謂尋伺寂靜者心欣極欣廣說乃至歡喜歡喜性總名為喜云何樂謂尋伺寂靜者已斷身重性心重性廣說乃至身調柔性心調柔性總名為樂云何定生喜樂謂前喜樂因定依定定所建立由定勢力起等起生等生趣入出現故說此應言此名離定生喜樂名離喜樂第二者謂此靜慮順次數中居第二故復次此於九種次第定中在第二故靜慮者謂在此定中內等淨喜樂心一境性總此四支名第二靜慮如有頌言

尋伺俱寂靜　如雨息埃塵　內淨心一趣
觸善提妙樂　無尋伺有喜　樂內淨及定
名第二靜慮　諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名第二靜慮俱有定心諸思等思乃至造心意業名第二靜慮俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名第二靜慮俱有勝解在此定中若受若想乃至若慧等名第二靜慮俱有諸法如是諸法亦得名為第二靜慮此靜慮名所依之義具足及住皆如前說

離喜者云何喜謂心欣極欣乃至歡喜歡喜性總名為喜心於此喜離染解脫故名離喜住捨正念正知者彼於爾時安住行捨正念正知云何捨謂離喜時心平等性心正直性心無警覺寂靜住性總名為捨云何正念謂離喜時諸念隨念乃至心明記性總名正念云何正知謂離喜時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那總名正知身受樂者身謂意身由意身中有受樂故四大種身亦得安適由此因緣名身受樂此中樂者謂離喜時已斷身重性心重性乃至身調柔性心調柔性總名為樂此是受樂非輕安樂聖說應捨者聖謂諸佛及佛弟子說謂宣說分別開示勸修定者應捨此樂不應耽味唯應住捨正念正知第三者謂此靜慮順次數中居第三故復次此於九種次第定中在第三故靜慮者謂在此定中行捨正念正知身受樂心一境性總此五支名第三靜慮如有頌言

離喜最上迹　捨念知樂定　名第三靜慮
諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名第三靜慮俱有之心諸思等思乃至造心意業名第三靜慮俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名第三靜慮俱有勝解在此定中若受若想乃至若慧等名第三靜慮俱有諸法如是諸法亦得名為第三靜慮此靜慮名所依之義具足及住亦如前說

斷樂者云何樂謂順樂觸所起身樂心樂平等受受所攝總名為樂復次修第三靜慮時

順樂受觸所起心樂平等受受所攝是名樂斷苦者云何苦謂順苦觸所起身苦不平等受受所攝是名苦此苦及樂爾時俱得斷徧知遠離極遠離調伏極調伏隱沒除滅是故說爲斷樂斷苦先喜憂沒者云何喜謂順喜觸所起心喜平等受受所攝是名喜復次修第二靜慮時順喜受觸所起心喜平等受受所攝是名喜云何憂謂順憂觸所起心憂平等受受所攝是名憂此及前喜爾時俱得斷徧知乃至隱沒除滅是故說爲先喜憂沒復次入初靜慮時憂得斷徧知入第二靜慮時苦得斷徧知入第三靜慮時喜得斷徧知入第四靜慮時若樂若苦若喜若憂皆得斷徧知遠離極遠離調伏極調伏隱沒除滅是故說爲斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂者顯此中無苦樂二受惟有第三非苦非樂受捨念淸淨者云何捨謂彼爾時心平等性心正直性心無警覺寂靜住性總名爲捨云何念謂彼爾時諸念隨念廣說乃至心明記性總名爲念彼於爾時若捨若念俱得淸淨樂苦喜憂尋伺二息皆遠離故說名淸淨第四者謂此靜慮順次數中居第四故復次此於九種次第定中在第四故靜慮者謂在此定中不苦不樂受捨念心一境性總此四支名第四靜慮如有頌言

樂苦等已滅　心堅住不動　得淸淨天眼
能廣見衆色　不苦不樂受　淨捨念及定
名第四靜慮　諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名第四靜慮俱有之心諸思等思乃至造心意業名第四靜慮俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名第四靜慮俱有勝解在此定中若受若想乃至若慧等名第四靜慮俱有諸法如是諸法亦得名爲第四靜慮此靜慮名所依之義具足及住皆如前說

無量品第十二

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻衆有四無量何等爲四謂有一類慈俱行心無怨無敵遠離惱害廣大無量善修習故想對一方勝解徧滿具足而住及對第二第三第四上下或傍一切世間亦復如是是名第一復有一類悲俱行心無怨無敵遠離惱害廣大無量善修習故想對一方勝解徧滿具足而住及對第二第三第四上下或傍一切世間亦復如是是名第二復有一類喜俱行心無怨無敵遠離惱害廣大無量善修習故想對一方勝解徧滿具足而住及對第二第三第四上下或傍一切世間亦復如是是名第三復有一類捨俱行心無怨無敵遠離惱害廣大無量善修習故想對一方勝解徧滿具足而住及對第二第三第四上下或傍一切世間亦復如是是名第四云何爲慈謂有一類作是思惟願諸有情皆得勝樂彼依出家或依遠離由思擇力內所發起色界定善諸慈慈性若哀憐哀憐性若愍念愍念性總名爲慈復次與慈相應受想行識及所等起身語二業不相應行亦名爲慈云何慈心定加行修何加行入慈心定謂有一類起如是心願諸有情皆得勝樂雖有此心而無勝解願諸有情皆得如是如是

勝樂彼心雖善淨妙隨順磨瑩增長嚴飾應供常委助伴資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類發如是言願諸有情皆得勝樂雖有此言而無勝解願諸有情得如是如是勝樂彼言雖善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類起如是心發如是言願諸有情皆得勝樂雖有此心及有此言而無勝解願諸有情皆得如是如是勝樂彼心及言雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類起如是心發如是言及有勝解願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定其事如何如有一類寒苦所逼得暖生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類熱苦所逼得冷生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼

心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類飢苦所逼得食生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類渴苦所逼得飲生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類身體垢穢支節勞倦之諸資具親友乖離遇得沐浴按摩資具親友和合發生諸樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類盛夏熱時炎熾日光所逼切故熱渴迷悶身心焦惱遇清涼池投身沐浴飲用生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦

未名入慈心定如是所受欲界樂具及三靜慮所受勝樂取彼樂相起心發言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定若有此生近曾現入第三靜慮取彼樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解皆是勝善淨妙隨順乃至資粮乃可名慈心定加行亦名入慈心定又此定中諸心意識名慈俱有心諸思等思現前等思已思當思造心意業名慈俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名慈俱有勝解又此定中若受若想若欲若作意若念若定若慧等名慈俱有諸法如是諸法亦得名慈心定加行亦名入慈心定復次慈心定有二種一狹小二無量云何狹小慈心定加行修何加行入狹小慈心定謂有一類於諸可愛可樂可喜可意有情謂父母兄弟姊妹及餘隨一親屬朋友彼於如是狹小有情令狹小慈俱心住等住近住安住調伏寂靜最極寂靜一趣等持願彼有情皆得勝

樂彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣而願狹小有情得樂齊此未名狹小慈心定加行亦未名入狹小慈心定彼若爾時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟狹小諸有情相而願狹小有情得樂如是思惟發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名狹小慈心定加行亦名入狹小慈心定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退願彼狹小有情得樂齊此名為已入狹小慈心定又此定中諸心意識名狹小慈俱有心諸思等思乃至造心意業名狹小慈俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名狹小慈俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名狹小慈俱有諸法如是諸法亦得名狹小慈心定加行亦名入狹小慈心定云何無量慈心定加行修何加行入無量慈心定謂即於狹小慈心定數數修習令心隨順調伏寂靜數復調練令其質直柔軟堪能與後勝定作所依止然後漸令勝解徧滿於東方等無量有情皆願得樂彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣而願無量有情得樂齊此未名無量慈心定加行亦未名入無量慈心定彼若爾時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟無量諸有情相而願無量有情得樂如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無量慈心定加行亦名入無量慈心定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退願彼無量有情得樂齊此名為已入無量慈心定又此定中諸心意識名無量慈俱有心諸思等思乃至造心意業名無量慈俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名無量慈俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名無量慈俱有諸法如是諸法亦得名無量慈心定加行亦名入無量慈心定

云何為悲謂有一類作是思惟願諸有情皆得離苦彼依出家或依遠離由思擇力內所發起色界定善諸悲悲性若惻愴惻愴性若酸楚酸楚性總名為悲復次與悲相應受想行識及所等起身語二業不相應行亦名為悲復次悲心定有二種一狹小二無量云何狹小悲心定加行修何加行入狹小悲心定謂有一類於諸可愛可樂可喜可意有情謂父母兄弟姊妹及餘隨一親屬朋友彼於如是狹小有情令狹小悲俱心住等住近住安住調伏寂靜最極寂靜一趣等持願彼有情皆得離苦彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣而願狹小有情離苦齊此未名狹小悲心定加行亦未名入狹小悲心定彼若爾時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟狹小諸有情相而願狹小有情離苦如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名狹小悲心定加行亦名入狹小悲心定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退願彼狹小有情離苦齊此名為已入狹小悲心定又此定中諸心意識名狹小悲俱有心諸思等思乃至造心意業名狹小

悲俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名狹小悲俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名狹小悲俱有諸法如是諸法亦得名狹小悲心定加行亦名入狹小悲心定云何無量悲心定加行修何加行入無量悲心定謂即於狹小悲心定數數修習令心隨順調伏寂靜數復調練令其質直柔輭堪能與後勝定作所依止然後漸令勝解徧滿於東方等無量有情皆願離苦彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣而願無量有情離苦齊此未名無量悲心定加行亦未名入無量悲心定彼若爾時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟無量諸有情相而願無量有情離苦如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無量悲心定加行亦名入無量悲心定彼於道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退願彼無量有情離苦齊此名為已入無量悲心定又此定中諸心意識名無量悲俱有心諸思等思乃至造心意業名無量悲俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名無量悲俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名無量悲俱有諸法如是諸法亦得名無量悲心定加行亦名入無量悲心定

云何為喜謂有一類作是思惟有情獲益深可欣慰彼依出家或依遠離由思擇力內所發起色界定善心欣極欣現前極欣欣性欣類適意悅意喜性喜類樂和合不別離歡欣悅豫有堪任性踊躍踊躍性歡喜歡喜性總名為喜復次與喜相應受想行識及所等起身語二業不相應行亦名為喜復次喜心定有二種一狹小二無量云何狹小喜心定加行修何加行入狹小喜心定謂有一類於諸可愛可樂可喜可意有情謂父母兄弟姊妹及餘隨一親屬朋友彼於如是狹小有情令狹小喜俱心住等住近住安住調伏寂靜最極寂靜一趣等持慶彼有情得樂離苦彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣而慶狹小有情獲益齊此未名狹小喜心定加行亦未名入狹小喜心定彼若爾時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟狹小諸有情相欣慰狹小有情獲益如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名狹小喜心定加行亦名入狹小喜心定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退欣慰狹小有情獲益齊此名為已入狹小喜心定又此定中諸心意識名狹小喜俱有心諸思等思乃至造心意業名狹小喜俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名狹小喜俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名狹小喜俱有諸法如是諸法亦得名狹小喜心定加行亦名入狹小喜心定云何無量喜心定加行修何加行入無量喜心定謂即於狹小喜心定數數修習令心隨順調伏寂靜數復調練令其質直柔輭堪能與後勝定作所依止然後漸令勝解徧滿於東方等無量有情欣慰獲益彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣欣慰無量有情獲

益齊此未名無量喜心定加行亦未名入無量喜心定彼若爾時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟無量諸有情相欣慰無量有情獲益如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無量喜心定加行亦名入無量喜心定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退欣慰無量有情獲益齊此名為已入無量喜心定又此定中諸心意識名無量喜俱有心諸思等思乃至造心意業名無量喜俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名無量喜俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名無量喜俱有諸法如是諸法亦得名無量喜心定加行亦名入無量喜心定

云何為捨謂有一類作是思惟應於有情住平等捨彼依出家或依遠離由思擇力內所發起色界定善心平等性心正直性心無警覺寂靜住性總名為捨復次與捨相應受想行識及所等起身語二業不相應行亦名為捨云何捨心定加行修何加行入捨心定謂有一類雖見可愛可樂可喜可意等有情而不起分別此是我母此是我父乃至此是我朋友等唯起平等有情勝解如無求士遇入一林雖見娑羅樹或多羅樹或夜曼樹或馬朋樹或鄔曇跋羅樹或諸瞿陀樹等而不起分別此是娑羅樹此是多羅樹乃至此是諾瞿陀樹等唯起平等樹林勝解修捨行者於諸有情不起分別應知亦爾是名捨心定加行亦名入捨心定復次捨心定有二種一狹小二無量云何狹小捨心定加行修何加行入狹小捨心定謂有一類於諸可愛可樂可喜可意等有情謂父母兄弟姊妹及餘隨一親屬朋友等彼於如是狹小有情令狹小捨俱心住等住近住安住調伏寂靜最極寂靜一趣等持於彼有情住平等捨彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣於彼有情住平等捨齊此未名狹小捨心定加行亦未名入狹小捨心定彼若爾時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟狹小諸有情相於彼有情住平等捨如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名狹小捨心定加行亦名入狹小捨心定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等捨無二無退於彼有情住平等捨齊此名為已入狹小捨心定又此定中諸心意識名狹小捨俱有心諸思等思乃至造心意業名狹小捨俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名狹小捨俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名狹小捨俱有諸法如是諸法亦得名狹小捨心定加行亦名入狹小捨心定云何無量捨心定加行修何加行入無量捨心定謂即於狹小捨心定數數修習令心隨順調伏寂靜數復調練令其質直柔輭堪能與後勝定作所依止然後漸令勝解偏滿於東方等無量有情住平等捨彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣於彼有情住平等捨齊此未名無量捨心定加行亦未名入無量捨心定彼若爾時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟無量諸有情相於

彼有情住平等捨如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無量捨心定加行亦名入無量捨心定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退於彼有情住平等捨齊此名為已入無量捨心定又此定中諸心意識名無量捨俱有心諸思等思乃至造心意業名無量捨俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名無量捨俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名無量捨俱有諸法如是諸法亦得名無量捨心定加行亦名入無量捨心定

阿毗達磨法蘊足論卷第六 說一切有部十八 陛六

音釋

螺 落戈切蚌螺　譽 羊茹切稱美也　狹 胡夾切隘也　惻愴 惻察色切愴楚亮切惻愴痛傷也　鄔曇跋羅 梵語也亦云烏曇鉢羅此云瑞應　末諾瞿陀 梵語也此云無節諾奴各切

阿毗達磨法蘊足論卷第七 陛七

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

無色品第十三

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻眾有四無色何等為四謂有苾芻超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住是名第一復有苾芻超一切種空無邊處入無邊識識無邊處具足住是名第二復有苾芻超一切種識無邊處入無所有無所有處具足住是名第三復有苾芻超一切種無所有處入非想非非想處具足住是名第四

超諸色想者云何諸色想謂眼識相應想等想現前等想解了取像已想當想總名色想有作是說與五識相應想等想乃至已想當想總名色想今此義中惟眼識相應想等想乃至已想當想總名色想如是色想爾時超越等超越故名超諸色想滅有對想者云何有對想謂耳等四識相應想等想乃至已想當想總名有對想有作是說瞋恚相應想等想乃至已想當想總名有對想今此義中耳等四識相應想等想乃至已想當想總名有對想如是有對想爾時斷徧知遠離極遠離調伏極調伏隱沒除滅故名滅有對想不思惟種種想者云何種種想謂有蓋纏者所有染汙色聲香味觸想所有不善想所有非理所引想所有障礙定想總名種種想彼想爾時不復引發不復憶念不復思惟不復已思惟不復當思惟故名不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住者云何空無邊處定加行修何加行入空無邊處定謂於此定初修業者先應思惟第四靜慮為麤苦障次應思惟空無邊處為靜妙離彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣修空無邊處定齊此未名空無邊處定加行亦未名入空無邊處定彼若爾時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟修習空無邊處定相如是思惟發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名空無邊處

定加行亦名入空無邊處定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退齊此名為已入空無邊處定又此定中諸心意識名空無邊處定俱有心諸思等思乃至造心意業名空無邊處定俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名空無邊處定俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名空無邊處定俱有諸法如是諸法亦名空無邊處定超一切種空無邊處者謂彼爾時於空無邊想超越等超越故名超一切種空無邊處入無邊識識無邊處具足住者云何識無邊處定加行修何加行入識無邊處定謂於此定初修業者先應思惟空無邊處為麤苦障次應思惟識無邊處為靜妙離餘廣說如空無邊處超一切識無邊處者謂彼爾時於識無邊處想超越等超越故名超一切種識無邊處入無所有無所有處具足住者云何無所有處定加行修何加行入無所有處定謂於此定初修業者先應思惟識無邊處為麤苦障次應思惟無所有處為靜妙離餘廣說如空無邊處超一切種無所有處者謂彼爾時於無所有處想超越等超越故名超一切種無所有處入非想非非想處具足住者云何非想非非想處定加行修何加行入非想非非想處定謂於此定初修業者先應思惟無所有處為麤苦障次應思惟非想非非想處為靜妙離餘廣說如空無邊處

修定品第十四

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻眾有四修定何等為四謂有修定若習若修若多所作能令證得現法樂住復有修定若習若修若多所作能令證得殊勝智見復有修定若習若修若多所作能令證得勝分別慧復有修定若習若修若多所作能令證得諸漏永盡云何修定若習若修若多所作能令證得現法樂住謂有苾芻即於自身離生喜樂滋潤徧滋潤充滿徧充滿適悅徧適悅故離生喜樂於自身中無有少分而不充滿是名修定若習若修若多所作能令證得現法樂住云何修定若習若修若多所作能令證得殊勝智見謂有苾芻於光明想善攝受善思惟善修習善通達若晝若夜無有差別若前若後無有差別若下若上無有差別開心離蓋修照俱心除闇昧心修無量定是名修定若習若修若多所作能令證得殊勝智見云何修定若習若修若多所作能令證得勝分別慧謂有苾芻善知受生善知受住善知受滅盡沒於此住念非不住念及善知想善知尋於此住念非不住念是名修定若習若修若多所作能令證得勝分別慧云何修定若習若修若多所作能令證得諸漏永盡謂有苾芻於五取蘊數數隨觀生滅而住謂此是色此是色集此是色滅此是受想行識此是受想行識集此是受想行識滅是名修定若習若修若多所作能令證得諸漏永盡爾時世尊為攝前義而說頌言

斷欲想憂俱　離惛沈惡作　得清淨捨念
法尋伺前行　現法樂為初　次勝知見慧

破無明等漏　後證解脫果

即於自身者謂身亦名身身根亦名身五色根亦名身四大種所造聚亦名身今此義中意說四大種所造聚名身離生喜樂者謂初靜慮所有喜樂平等受受所攝身輕安心輕安是名喜樂如是喜樂從離欲惡不善法起等起生等生聚集出現故名離生喜樂滋潤徧滋潤充滿徧充滿適悅徧適悅者謂即於自四大種所造聚身離生喜樂起等起生等生聚集出現滋潤徧滋潤是一義充滿徧充滿是一義適悅徧適悅是一義由下中上長養差別譬如農夫初以少水溉灌畦壟爾時畦壟滋潤徧滋潤次以中水溉灌畦壟爾時畦壟充滿徧充滿後以多水溉灌畦壟爾時畦壟適悅徧適悅苾芻亦爾初以下品離生喜樂長養大種所造聚身爾時自身滋潤徧滋潤次以中品離生喜樂長養大種所造聚身爾時自身充滿徧充滿後以上品離生喜樂長養大種所造聚身爾時自身適悅徧適悅離生喜樂於自身中無有少分而不充滿者謂從定至頂離生喜樂作長養事無不充滿是名修定者云何爲定謂即於自身離生喜樂滋潤徧滋潤充滿徧充滿適悅徧適悅故心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性總名爲定云何爲修謂於此定若修若習恒作常作加行不捨總名爲修若習若修若多所作者顯於此定能得自在能令證得現法樂住者謂於此定若習若修若多所作於現法中證得樂住可愛可樂可欣可意無所希望無所思慕寂靜安隱故名樂住

於此樂住得獲成就親近觸證故名證得復次初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性說名爲定即於此定若修若習恒作常作加行不捨說名爲修若習若修若多所作顯彼自在能令證得現法樂住義如前說

於光明想善攝受等者云何光明定加行修何加行入光明定謂於此定初修業者先應善取淨月輪相或復善取淨日輪相或復善取藥物末尼諸天宮殿星宿光明或復善取燈燭光明或復善取焚燒城邑川土光明或復善取焚燒山澤曠野光明或復善取焚燒十擔或二十擔或三十擔或四十擔或五十擔或百擔或千擔或百千擔或無量百擔或無量千擔或無量百千擔薪火光明此火光明熾盛極熾盛洞然徧洞然隨取一種光明相已審諦思惟解了觀察勝解堅住而分別之彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣思惟所取諸光明相齊此未名光明定加行亦未名入光明定彼若爾時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟如是諸光明相如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名光明定加行亦名入光明定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退思惟如是諸光明相齊此名爲已入光明定而未名爲光明定想云何名爲光明定想謂即依止前光明定思惟如前諸光明相諸想等想解了取像已想當想名光明定想此光明定想名光明想於光明想善攝受者謂於此想恭敬攝受殷勤攝受尊重攝受思

惟彼因彼門彼理彼方便彼行相故名善攝受善思惟者謂數數起光明想已數數思惟光明相想善修習者謂於此想數習數修數多所作故名善修習善通達者謂於此想等了審了等審觀察故名善通達若晝若夜無有差別者謂如晝分審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相夜分亦爾如於夜分審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相晝分亦爾故名若晝若夜無有差別若前若後無有差別者謂如對面審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相背面亦爾如於背面對面亦爾復次如於前時審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相今時亦爾如於今時前時亦爾故名若前若後無有差別若下若上無有差別者謂如於下方審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相於上方亦爾如於上方於下方亦爾故名若下若上無有差別開心者謂發起光明照了鮮淨俱行之心離蓋者謂遠離惛沈睡眠纏蓋心用明了修照

俱心者謂修習光明照了鮮淨俱行之心除闇昧心者謂此心中不起闇昧相惟起光明相如燈燭光明了除闇相修無量定者謂修無量光明相定是名修定者云何爲定謂即於光明審諦思惟解了觀察勝解堅住分別所起心住等住乃至心一境性總名爲定云何爲修謂於此定若修若習恒作常作加行不捨總名爲修若習若修若多所作者顯於此定能得自在能令證得殊勝智見者云何名爲殊勝智見謂於此定若習若修若多所作至圓滿位於舊眼邊發起色界大種所造清淨天眼依此天眼生淨眼識依此眼識能徧觀察前後左右上下諸色如如色界大種所造清淨天眼舊眼邊起如是如是生淨眼識依此眼識領受觀察彼彼諸色是名此中殊勝智見有作是說由意淨故勝解觀見即人肉眼變成天眼名勝智見今此義中即前所說清淨眼識相應勝慧說名爲智亦名爲見謂天眼識相應勝慧領受觀察彼彼諸色是名此中殊勝智見彼於此定若習若修若

多所作能令證得殊勝智見得獲成就親近觸證殊勝智見故名證得復次光明想俱行心一境性說名爲定即於此定若修若習恒作常作加行不捨說名爲修若習若修若多所作顯彼自在能令證得殊勝智見義如前說善知受生善知受住善知受滅盡沒者謂審觀受生審觀受住審觀受滅盡沒於此住念非不住念者謂審觀受生時具念正知審觀受住時具念正知審觀受滅盡沒時具念正知及善知想善知尋者謂審觀想尋生審觀想尋住審觀想尋滅盡沒於此住念非不住念者謂審觀想尋生時具念正知審觀想尋住時具念正知審觀想尋滅盡沒時具念正知是名修定者云何爲定謂彼爾時作如是念我於諸法應正思惟不起不善法起諸善法不起無記法起有記法令不善法不久住令諸善法得久住令無記法不久住令有記法得久住彼於爾時亦觀察心亦觀察心所法彼觀察心心所法時所起心住等住乃至心一境性總名爲定云何爲修謂於此定

若修若習恒作常作加行不捨總名爲修若習若修若多所作者顯於此定能得自在能令證得勝分別慧者謂於此定若習若修若多所作能令一切不善慧非理所引慧所有不善障礙定慧皆悉破壞捨置不起此相違慧生長堅住由此故說能令證得勝分別慧即於此慧得獲成就親近觸證故名證得復次審觀受想尋俱行心一境性說名爲定即於此定若修若習恒作常作加行不捨說名爲修若習若修若多所作顯彼自在能令證得勝分別慧義如前說

於五取蘊數數隨觀生滅而住等者謂如實知色生及變壞如實知受想行識生及變壞是名修定者云何爲定謂於五取蘊數數隨觀生滅而住所起心住等住乃至心一境性總名爲定云何爲修謂於此定若修若習恒作常作加行不捨總名爲修若習若修若多所作者顯於此定能得自在能人證得諸漏永盡者漏謂三漏即欲漏有漏無明漏彼於此定若習若修若多所作能令三漏盡等盡偏盡究竟盡故名諸漏永盡於此永盡得獲成就親近觸證故名證得復次第四靜慮所攝清淨捨念俱行趣阿羅漢無間道所攝心一境性說名爲定即於此定若修若習恒作常作加行不捨說名爲修若習若修若多所作顯彼自在能令證得諸漏永盡義如前說

覺支品第十五

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園時有苾芻來詣佛所到已頂禮世尊雙足却住一面而白佛言世尊嘗說覺支覺支此言何義世尊告曰此覺支言顯七覺支何等爲七謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支如是覺支漸次而起漸次而得修令圓滿時彼苾芻復白佛言云何覺支漸次而起漸次而得修令圓滿佛告苾芻若有於身住循身觀安住正念遠離愚癡爾時便起念覺支得念覺支修令圓滿彼由此念於法揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察爾時便起擇法覺支得擇法覺支修令圓滿彼由擇法發勤精進心不下劣爾時便起精進覺支得精進覺支修令圓滿彼由精進發生勝喜遠離愛味爾時便起喜覺支得喜覺支修令圓滿彼由此喜身心輕安遠離麤重爾時便起輕安覺支得輕安覺支修令圓滿彼由輕安便受快樂樂故心定爾時便起定覺支得定覺支修令圓滿彼由心定能滅貪憂住增上捨爾時便起捨覺支得捨覺支修令圓滿於受心法住循受心法觀廣說亦爾如是覺支漸次而起漸次而得修令圓滿云何念覺支謂世尊說若聖弟子於此內身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂於彼外身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂於內外身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂於內外俱受心法三廣說亦爾修習如是四念住念所有無漏作意相應諸念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性總名爲念亦名念根亦名念力亦名念覺支亦名正念是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令

至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應諸念隨念乃至心明記性是名念覺支云何擇法覺支謂世尊說若聖弟子能如實知善不善法有罪無罪法應修不應修法下劣勝妙法黑白法有敵對法緣生法能如實知善不善法者云何善法謂善身語業善心心所法善心不相應行及擇滅是名善法云何不善法謂不善身語業不善心心所法不善心不相應行是名不善法彼於如是善不善法以如實正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察是名能如實知善不善法能如實知有罪無罪法者云何有罪法謂三惡行三不善根十不善業道是名有罪法云何無罪法謂三妙行三善根十善業道是名無罪法彼於如是有罪無罪法以如實正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察是名能如實知有罪無罪法能如實知應修不應修法者云何應修法謂三妙行三善根十善業道親近善士聽聞正法如理作意法隨法行恭敬聽聞密護根門飲食知量初夜後夜曾不睡眠勤修諸善是名應修法復次四念住四正勝四神足五根五力七等覺支八支聖道四正行四法迹奢摩他毗鉢舍那亦名應修法云何不應修法謂三惡行三不善根十不善業道親近不善士聽聞不正法不如理作意行非法行不恭敬聽不恭敬問不密護根門飲食不知量初夜後夜常習睡眠不勤修善是名不應修法彼於如是應修不應修法以如實正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察是名能如實知應修不應修法能如實知下劣勝妙法者云何下劣法謂不善法及有覆無記是名下劣法云何勝妙法謂諸善法及無覆無記是名勝妙法彼於如是下劣勝妙法以如實正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察是名能如實知下劣勝妙法能如實知黑白法者云何黑白法謂不善法名黑善法名白有罪法名黑無罪法名白不應修法名黑應修法名白下劣法名黑勝妙法名白是名黑白法彼於如是黑白法以如實正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察是名能如實知黑白法能如實知有敵對法者云何有敵對法謂貪無貪互相敵對瞋無瞋互相敵對癡無癡互相敵對是名有敵對法彼於如是有敵對法以如實正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察是名能如實知有敵對法能如實知緣生法者云何緣生法謂緣起法及緣已生法總名緣生法彼於如是緣生法以如實正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察是名能如實知善不善法廣說乃至緣生法時所有無漏作意相應於法揀擇極揀擇最極揀擇解了等了近了機黠通達審察聰睿覺明慧行毗鉢舍那總名為慧亦名慧根亦名慧力亦名擇法覺支亦名正見是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應

於法揀擇乃至毗鉢舍那是名擇法覺支云何精進覺支謂世尊說若聖弟子為令已生惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心為令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策心持心為令未生善法生故起欲發勤精進策心持心為令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故起欲發勤精進策心持心彼修如是四正勝時所有無漏作意相應諸勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息總名精進亦名精進根亦名精進力亦名精進覺支亦名正勤是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應諸勤精進乃至勵意不息是名精進覺支云何喜覺支謂世尊說大名當知若聖弟子以如是相隨念諸佛謂此世尊是如來阿羅漢正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼聖弟子以如是相隨念佛時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於如來所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於如來所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預流法於諸佛所修隨念故乃至能證究竟涅槃復次大名若聖弟子以如是相隨念正法謂佛正法善說現見無熱應時引導進觀智者內證彼聖弟子以是相隨念法時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於正法所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於正法所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預流法於正法所修隨念故乃至能證究竟涅槃

復次大名若聖弟子以是相隨念僧伽謂佛弟子具足妙行質直行如理行法隨法行和敬行隨法行又佛弟子有預流向有預流果有一來向有一來果有不還向有不還果有阿羅漢向有阿羅漢果如是總有四雙八隻補特伽羅如是僧伽戒具足定具足慧具足解脫具足解脫知見具足應請應屈應恭敬無上福田世所應供彼聖弟子以如是相隨念僧時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於僧伽所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於僧伽所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預流法於僧伽所修隨念故乃至能證究竟涅槃復次大名若聖弟子以如是相隨念自戒謂我淨戒不缺不穿不雜不穢堪受供養無隱眛晉究竟善受持智者稱讚常無譏毀彼聖弟子以如是相隨念自戒時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於自戒所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於自戒所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預法流於自戒所修隨念故乃至能證究

竟涅槃復次大名若聖弟子以如是相隨念自施謂我今者善得勝利雖居無量慳垢所纏衆生聚中而心遠離一切慳垢能行惠施雖處居家而能不著一切財寶舒手布施作大祠祀供養福田惠捨具足樂等分布彼聖弟子以如是相隨念自施時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於自施所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於自施所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預法流於自施所修隨念故乃至能證究竟涅槃復次大名若聖弟子以如是相隨念諸天謂有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天如是諸天成就信故戒故聞故捨故慧故從此處沒生彼天中受諸快樂我亦有信戒聞捨慧亦當生彼與諸天衆同受快樂彼聖弟子以如是相隨念天時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於諸天所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於諸天所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預法流於諸天所修隨念故乃至能證究竟涅槃彼修如是六隨念時所有無漏作意相應心欣極欣現前極欣欣性欣類適意說意喜性喜類樂和合不別離歡欣悅豫有堪任性踊躍性歡喜歡喜性總名為喜亦名喜覺支是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諦行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於求涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應心欣極欣乃至歡喜歡喜性是名喜覺支

阿毗達磨法蘊足論卷第七

音釋

漑灌（漑古代切澆也　灌古玩切沃也）　畦壠（畦玄圭切田畦　壠魯勇切丘壠也）　奢摩他（梵語也此云止　奢詩車切）　毗鉢舍那（梵語此云觀）　毗（頻眉切）　鉢（北末切）

阿毗達磨法蘊足論卷第八

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

覺支品第十五之餘

云何輕安覺支謂世尊說慶喜當知入初靜慮時語言靜息由此為緣餘法亦靜息此名第一順輕安相入第二靜慮時尋伺靜息由此為緣餘法亦靜息此名第二順輕安相入第三靜慮時諸喜靜息由此為緣餘法靜息此名第三順輕安相入第四靜慮時入出息靜息由此為緣餘法亦靜息此名第四順輕安相入滅想受定時想受靜息由此為緣餘法亦靜息此名第五順輕安相慶喜當知復有第六上妙輕安是勝是最勝是上是無上如是輕安最上最妙無餘輕安能過此者此復云何謂心從貪離染解脫及從瞋癡離染解脫此名第六順輕安相思惟此相所有無漏作意相應諸身輕安心輕安輕安性輕安類總名輕安亦名輕安覺支是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦

邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應諸身輕安心輕安輕安性輕安類是名輕安覺支

云何定覺支謂世尊說苾芻當知我說依初靜慮能盡諸漏如是我說依第二第三第四靜慮空無邊處識無邊處無所有處能盡諸漏苾芻當知我依何故作如是說依初靜慮能盡諸漏謂有苾芻先由如是諸行相狀離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住彼不思惟如是諸行相狀但思惟彼所得所趣色受想行識謂此諸法如病如癰如箭惱害無常苦空非我彼於此法深心厭患怖畏遮止然後攝心置甘露界思惟此界寂靜微妙捨一切依愛盡離染永滅涅槃如善射師或彼弟子先學近射泥團草人後能遠射大堅固物亦令破壞苾芻亦爾先由如是諸行相狀離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住彼不思惟如是諸行相狀但思惟彼所得所趣色受想行識謂此諸法如病如癰如箭惱害無常苦空非我彼於此法深心厭患怖畏遮止然後攝心置甘露界思惟此界寂靜微妙捨一切依愛盡離染永滅涅槃彼如是知如是見故便從欲漏心得解脫亦從有漏及無明漏心得解脫既解脫已能自知見我得解脫我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我依此故作如是說依初靜慮能盡諸漏如說依初靜慮能盡諸漏說依第二第三第四靜慮空無邊處識無邊處無所有處能盡諸漏隨所應亦爾謂第二靜慮應作是說復有苾芻先由如是諸行相狀尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂第二靜慮具足住彼不思惟如是諸行相狀乃至廣說乃至無所有處應作是說復有苾芻先由如是諸行相狀超一切種識無邊處入無所有無所有處具足住彼不思惟如是諸行相狀但思惟彼所得所趣受想行識乃至廣說苾芻當知乃至想定能辦如是所應作事復有非想非非想處及滅盡定我說於彼修定苾芻應數入出彼修如是七依定時所有無漏作意相應心住等住乃至心一境性總名爲定亦名定根亦名定力亦名定覺支亦名正定是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應心住等住乃至心一境性是名定覺支

云何捨覺支謂有苾芻思惟斷界離界滅界由此發起心平等性心正直性心無警覺寂靜住性彼作是念我今應於順貪順瞋順癡諸法離貪瞋癡由此發起心平等性心正直性心無警覺寂靜住性復作是念我今應於貪瞋癡法心不攝受由此發起心平等性心正直性心無警覺寂靜住性彼審思惟六順捨法所有無漏作意相應心平等性心正直性心無警覺寂靜住性總名爲捨亦名捨覺支是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨

轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應心平等性心正直性心無警覺寂靜住性是名捨覺支

雜事品第十六

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻衆汝等若能永斷一法我保汝等定得不還一法謂貪若永斷者我能保彼定得不還如是瞋癡忿恨覆惱嫉慳誑諂無慚無愧慢過慢慢過慢我慢增上慢卑慢邪慢憍放逸傲憤發矯妄詭詐現相激磨以利求利惡欲大欲顯欲不喜足不恭敬起惡言樂惡友不忍耽嗜徧耽嗜染貪非法貪著貪惡貪有身見有見無有見貪欲瞋恚惛沈睡眠掉舉惡作疑瞢憒不樂頻申欠呿食不調性心昧劣性種種想不作意麤重觝突饕餮不和軟性不調柔性不順同類欲尋恚尋害尋親里尋國土尋不死尋陵懱尋假族尋愁歎苦憂擾惱於此一法若永斷者我能保彼定得不還爾時世尊爲攝前義而說頌曰

貪所繫有情　數往諸惡趣　智者能正斷
不還此世間

如是瞋癡乃至擾惱一一別頌如貪應知云何貪謂於欲境諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷悶耽嗜徧耽嗜内縛希求耽湎苦集貪類貪生總名爲貪云何瞋謂於有情欲爲損害内懷栽杌欲爲擾惱已瞋當瞋現瞋樂爲過患極爲過患意極憤恚於諸有情各相違戾欲爲過患已爲過患當爲過患現爲過患總名爲瞋云何癡謂於前際無知後際無知前後際無知於内無知外無知内外無知於業無知異熟無知業異熟無知於善作業無知惡作業無知善惡作業無知於因無知因所生法無知於佛無知法無知僧無知於苦無知集無知滅無知道無知於善法無知不善法無知於有罪法無知無罪法無知於應修法無知不應修法無知於下劣法無知勝妙法無知於黑法無知白法無知於有敵對法無知於緣生法無知於六觸處如實無知如是無知無見非現觀黑闇愚癡無明盲冥罩網纏裹頑騃渾濁障蓋發盲發無眼發無智發劣慧障礙善品令不涅槃無明漏無明瀑流無明軛無明毒根無明毒莖無明毒枝無明毒葉無明毒花無明毒果癡等癡極癡很等很極很癡類癡生總名爲癡

云何忿謂忿有二種一屬愛忿二屬非愛忿屬愛忿者謂於父母兄弟姊妹妻妾男女及餘隨一親屬朋友所發生忿如有忿言如何不與我此物而與我如是物如何不與我作此事而與我作如是事由此發生諸忿等忿徧忿極忿已忿當忿現忿熱極熱煙極煙燄極燄凶勃麤惡心憤發起惡色出惡言是名屬愛忿屬非愛忿者謂有一類作是思惟彼令於我欲爲無義欲爲不利益欲爲不安樂欲爲不滋潤欲爲不安隱然彼於我已作無義當作無義現作無義諸有於我欲爲無義乃至不安隱而復於彼欲爲有義欲爲利益

欲為安樂欲為滋潤欲為安隱然復於彼已作有義當作有義現作有義諸有於我欲為有義乃至安隱而復於彼欲為無義乃至不安隱由此發生諸忿等忿乃至起惡色出惡言是名屬非愛忿此屬愛非愛總名為忿云何恨謂有一類作是思惟彼既於我欲為無義廣說如前我當於彼亦如是作此能發忿從瞋而生常懷憤結諸恨等恨徧恨極恨作業難迴為業纏縛起業堅固起怨起恨心怨恨性總名為恨云何覆謂有一類破戒破見破淨命破軌範於本受戒不能究竟不能純淨不能圓滿彼既自覺所犯已久作是思惟我若向他宣說開示施設建立所犯諸事則有惡稱惡譽被彈被厭或毀或譽便不為他恭敬供養我寧因此墮三惡趣終不自陳上所犯事彼既怖得惡稱惡譽乃至怖失恭敬供養於自所犯便起諸覆等覆徧覆隱等隱徧隱護等護徧護藏等藏徧藏已覆當覆現覆總名為覆云何惱謂有一類於僧等中因法非法而興鬪訟諸苾芻等為和息故勸諫教誨而固不受此不受勸諫性不受教誨性極執性極取性左取性不右取性難勸捨性拙應對性師子執性心蛆蟄性心很戾性總名為惱云何嫉謂有一類見他獲得恭敬供養尊重讚歎可愛五塵衣服飲食臥具醫藥及餘資具作是思惟彼既已獲恭敬等事而我不得由此發生諸慼極慼苦極苦妬極妬嫉極嫉總名為嫉云何慳謂慳有二種一財慳二法慳財慳者謂於諸所有可愛五塵衣服飲食臥具醫藥及餘資具障礙遮止令他不得於自所有可愛資具不施不徧施不隨徧施不捨不徧捨不隨徧捨心悋惜性是名財慳法慳者謂所有素怛纜毗柰耶阿毗達磨或親教軌範教授教誡或展轉傳來諸祕要法障礙遮止令他不得於自所有如上諸法不授與他亦不為說不施不徧施不隨徧施不捨不徧捨不隨徧捨心悋惜性是名法慳此財法慳總名為慳云何誑謂於他所以偽升偽斗偽秤詭言施詐誑謗令他謂實諸誑等誑徧誑極誑總名為誑云何諂謂心隱慝性心屈曲性心迴復性心沈滯性心不顯性心不直性心無堪性總名為諂云何無慚謂無慚無所慚無別慚無羞無所羞無別羞無敬無敬性無自在無自在性於自在者無怖畏轉總名無慚云何無愧謂無愧無所愧無別愧無恥無所恥無別恥於諸罪中不怖不畏不見怖畏總名無愧

云何慢謂於劣謂已勝或於等謂已等由此起慢已慢當慢心舉恃心自取總名為慢云何過慢謂於等謂已勝或於勝謂已等由此起慢乃至心自取總名過慢云何慢過慢謂於勝謂已勝由此起慢乃至心自取總名慢過慢云何我慢謂於五取蘊等隨觀見我或我所由此起慢乃至心自取總名我慢云何增上慢謂未得謂得未獲謂獲未觸謂觸未證謂證由此起慢乃至心自取總名增上慢云何卑慢謂於多勝謂已少劣由此起慢乃至心自取總名卑慢云何邪慢謂已無德而謂有德由此起慢乃至心自取總名邪慢云何憍謂有一類作是思惟我之種姓家族色

力工巧事業若財若位戒定慧等隨一殊勝由此起憍極憍醉極醉悶極悶心傲逸心自取起等起生等生高等高舉等舉心彌漫性總名為憍云何放逸謂於斷不善法集善法中不修不習不恒作不常作捨加行總名放逸云何傲謂有一類應供養者而不供養應恭敬者而不恭敬應尊重者而不尊重應讚歎者而不讚歎應問訊者而不問訊應禮拜者而不禮拜應承迎者而不承迎應請坐者而不請坐應讓路者而不讓路由此發生身不卑屈不等卑屈不極卑屈身傲心傲自傲誕性總名為傲云何憤發謂身擒害性心擒害性身戰慄性心戰慄性身憤發心憤發已憤發當憤發總名憤發

云何矯妄謂多貪者為供養故為資具故為恭敬故為名譽故拔髮擊髭臥灰露體徐行低視高聲現威顯自技能苦行等事總名矯妄云何詭詐謂多貪者為得如前供養等故往至他家作如是語汝等今者善得人身諸有誦持經律對法善說法要妙閑傳記製造疏論樂阿練若樂但三衣樂常旋禮樂糞掃衣樂行乞食樂一鉢食樂一受食樂一坐食樂居樹下樂居露地樂處塚間樂坐不卧樂隨得坐得不淨觀得持息念得四靜慮得四無量得四無色得四聖果得六通慧得八解脫此等賢聖但入汝家皆得汝等供養恭敬尊重讚歎為作依怙我之行德未滅前人今至汝家國里同彼是名詭詐復有詭詐謂多貪者為得如前供養等故往至他家作如是語汝應於我如父母想我亦於汝如男女想

自今已後共為親眷憂喜榮辱咸悉是同先來世間泛號於我為沙門釋子從今向去皆悉稱我為汝家沙門凡我所須資身衆具衣藥等物汝皆見供汝若不能我脫別往餘敬信家汝豈不辱如是所作種種不實方便語言總名詭詐云何現相謂多貪者為得如前供養等故往至他家作如是語賢士賢女此衣此鉢此坐卧具此衫裙等我著得之甚為濟要當常保護以福於汝除汝能捨誰當見惠作此方便而獲利者總名現相云何激磨謂多貪者為得如前供養等故往至他家作如是語汝父母等具足淨信戒聞捨慧乘斯善業已生人天及得解脫而汝無信戒聞捨慧既無善業後若命終定生惡趣其如之何如是讚毀以求利者總名激磨云何以利求利謂有一類先從餘家求得衣鉢及餘隨一支身命緣持往餘家而現之曰彼某甲家與我此物然彼施主於長時中恒資給我衣鉢等物汝家若能如彼施者便亦是我所依止處因前方便獲後利者如是總名以利求利

云何惡欲謂有一類實不誦持經律對法廣說乃至實非證得八解脫者而欲令他知已實是誦持經律對法等者因斯而得供養恭敬尊重讚歎為作依恃又自實無出家遠離所生善法而為他人宣說開示顯已證得如斯等類總名惡欲云何大欲謂多貪者為得廣大財利等故而起於欲已欲當欲總名大欲云何顯欲謂有一類實是誦持經律對法廣說乃至得持息念及得預流一來果者但無名譽人所不知意欲令他知有此德因斯

便獲供養恭敬尊重讚歎爲作依怙又自實
有出家遠離所生善法而爲他人宣說開示
顯已證得如斯等類總名顯欲云何不喜足
謂有一類於已獲得色香味觸及餘資具不
生喜足復希復欲復樂復求總名不喜足云
何不恭敬謂有一類若親教親教類軌範軌
範類及餘隨一尊重可信往還朋友如法告
言汝從今去勿壞身業勿壞語業勿壞意業
勿行不應行處勿親近惡友勿作三惡趣業
如是教誨稱法應時於所修道隨順磨瑩增
長嚴飾宜便常委助伴資粮而彼有情不欣
不喜不愛不樂於師等言違戾左取而不右
取毀呰非撥諸如是等名不恭敬云何起惡
言謂有一類若親教親教類軌範軌範類及
餘隨一尊重可信往還朋友如法告言汝從
今去勿壞身業勿壞語業勿壞意業勿行不
應行處勿親近惡友勿作三惡趣業如是教
誨稱法應時於所修道隨順磨瑩增長嚴飾
宜便常委助伴資粮而彼有情不欣不喜不
愛不樂於師等言違戾左取而不右取毀呰

非撥及於師等起勃詈言諸如是等名起惡
言云何樂惡友謂有一類好近惡友言惡友
者謂諸屠羊屠雞屠豬捕鳥捕魚獵獸劫盜
魁膾典獄縛龍煑狗及罝弶等是名惡友復
有一類毀犯尸羅習行惡法內懷腐敗外現
堅貞類穢蝸牛螺音狗行實非沙門自稱沙
門實非梵行自稱梵行亦名惡友於如是等
諸惡友所親近承事隨順愛樂名樂惡友云
何不忍謂有一類不能堪忍寒熱飢渴風雨
蚊虻蛇蠍惡觸及餘苦事復有一類於他暴
惡能發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受
兇勃穢言不能堪忍即此及前總名不忍云
何耽嗜偏耽嗜謂下品貪瞋癡纏名耽嗜即
此中品名偏耽嗜復次中品貪瞋癡纏名耽
嗜即此上品名偏耽嗜云何染貪謂於諸欲
諸貪等貪乃至貪類貪生總名染貪云何非
法貪謂於母女姊妹及餘隨一親眷起貪等
貪執藏防護堅著愛染名非法貪云何著貪
於自財物及所攝受起貪等貪執藏防護堅
著愛染是名著貪云何惡貪謂於他財物及

所攝受起貪等貪執藏防護堅著愛染是名
惡貪復有惡貪規他生命貪皮角等飲血噉
肉如是二種總名惡貪
云何有身見謂於五取蘊起我我所想由此
生忍樂慧觀見名有身見云何有見謂於我
及世間起常恒想由此生忍樂慧觀見是名
有見云何無有見謂於我及世間起非常非
恒想由此生忍樂慧觀見名無有見云何貪
欲謂於諸欲境起欲樂欣喜求趣希望是名
貪欲有作是說於諸欲境諸貪等貪乃至貪
類貪生總名貪欲云何瞋恚謂於諸有情欲
爲損害內懷栽杌乃至現爲過患總名瞋恚
云何昏沈謂身重性心重性乃至瞢瞢憒悶
總名惛沈云何睡眠謂諸眠夢不能任持心
眛略性總名睡眠云何掉舉謂心不寂靜掉
舉等掉舉心掉舉性總名掉舉云何惡作謂
心變心懊心悔我惡作惡作性總名惡作云
何疑謂於佛法僧及苦集滅道生起疑惑二
分二路乃至非現一趣總名爲疑云何瞢憒
謂身重性心重性身無堪任性心無堪任性

身瞢憒性心瞢憒性已瞢憒當瞢憒現瞢憒總名瞢憒云何不樂謂有一類得好親教親教類軌範軌範類及餘隨一尊重可信往還朋友教誡教授繫念思惟房舍臥具而心不喜不愛不樂悵望慘慼總名不樂云何嚬申欠呿謂身低舉手足捲舒名曰嚬申鼻面開蹙脣口喎張名為欠呿云何食不調性謂以不食或食過量或食匪宜而生苦受總名食不調性云何心昧劣性謂心惛昧劣弱躞蹋總名心昧劣性云何種種想謂有蓋纏者所有染汙色聲香味觸想不善想非理所引想障礙定想總名種種想云何不作意謂於出家遠離所生善法不引發不憶念不思惟不已思惟不當思惟心無警覺總名不作意云何麤重謂身重性心重性身無堪任性心無堪任性身剛強性心剛強性身不調柔性心不調柔性總名麤重云何觝突謂有一類於授食時索熟與生索生與熟索麤與細索細與麤與不平等與不如法於識不識而與不與於中數起相違語言是名觝突復有一類若親教親教類軌範軌範類及餘隨一尊重可信往還朋友告言具壽汝於如是如是事業應次第作彼作是念何事衆業令我如是次第而作於中數起相違語言是名觝突復有一類或自來謝過或他教謝過或自有啓請或他教啓請於中數起相違語言是名觝突如是或因料理衣服營造事業於中數起相違語言總名觝突云何饕餮謂有一類分財利時捨一取一情貪無定是名為饕前後食時往飲食所嘗此歠彼好惡不定是名為餮此即及前總名饕餮云何不和軟性謂心剛強心堅鞕心儱悷心不明淨心不潤滑心不柔軟心無堪任總名不和軟性云何不調柔性謂身剛強身堅鞕身儱悷身不明淨身不潤滑身不柔軟身無堪任總名不調柔性云何不順同類謂有一類於親教親教類軌範軌範類及餘隨一尊重可信往還朋友不正隨順是名不順同類云何欲尋謂欲貪相應諸心尋求徧尋求近尋求心顯了極顯了現前顯了推度搆畫思惟分別總名欲尋云何恚尋謂瞋恚相應諸心尋求徧尋求乃至思惟分別總名恚尋云何害尋謂害相應諸心尋求徧尋求乃至思惟分別總名害尋云何親里尋謂於親里欲令安樂得勝朋伴無有惱害成就一切無惱害法王臣愛重國人敬慕五穀豐熟降澤以時緣此等故起心尋求徧尋求乃至思惟分別總名親里尋云何國土尋謂於所愛國土人衆欲令安樂廣說乃至降澤以時緣此等故起心尋求徧尋求乃至思惟分別總名國土尋云何不死尋謂有一類作是思惟我於佛教所說勝定且未修習先應誦持經律對法為諸有情宣說法要學諸傳記製造疏論居阿練若但持三衣廣說乃至隨得而坐作此事已然後習定復有一類作是思惟我於佛教所說勝定且未修習先應歷觀山川國土園林池沼巖窟塚間禮旋制多遊觀諸寺為此事已然後習定復有一類作是思惟我於佛教所說勝定且未修習待過七年六年五年四年三年二年一年或過七月乃至一月或過七日乃至

一日或過此晝或過此夜過此時已然後習定如是思惟於自身命不了危脆起心尋求徧尋求乃至思惟分別總名不死尋云何陵懱尋謂有一類作是思惟我之種姓家族色力工巧事業若財若位戒定慧等隨一殊勝恃此方他而生陵懱由此等故起心尋求徧尋求乃至思惟分別總名陵懱尋云何假族尋謂有一類於非親族託為親族欲令安樂得勝朋伴無有惱害成就一切無惱害法王臣愛重國人敬慕五穀豐熟降澤以時緣此等故起心尋求徧尋求乃至思惟分別總名假族尋

云何愁謂有一類或因父母兄弟姊妹師友死故或因親族滅亡都盡或因財位一切喪失便發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受彼於爾時心熱等熱內熱徧熱便發於愁已愁當愁心中愁箭總名為愁云何歎謂有一類或因父母兄弟姊妹師友死等便發自身乃至苦受彼於爾時心熱乃至心中愁箭由此緣故而傷歎言苦哉苦哉我父我母廣說乃至我財我位如何一旦忽至於此其中所有傷怨言詞種種語業總名為歎云何苦謂五識相應不平等受總名為苦云何憂謂意識相應不平等受總名為憂云何擾惱謂心擾惱已擾惱當擾惱擾惱性擾惱類總名擾惱從貪瞋癡乃至擾惱皆名雜事於此雜事若永斷一定得不還以一斷時餘容隨斷故佛保彼定得不還

阿毗達磨法蘊足論卷第八 說一切有部

音釋

詭詐 詭居委切偽也詐側駕切欺也
欠呿 欠去劍切呿丘迦切欠呿謂氣擁滯欠呿而解也
觝突 觝都禮切觸也陀骨切唐突也
饕餮 饕土刀切貪財也餮他結切貪食也
罩 陟教切捕魚器也
騃 語駭切癡也
軛 烏革切
很 下懇切很戾也
蛆螫 蛆之列切螫施隻切蛆螫蟲行毒也
詑 丑亞切誇也
慝 他德切邪惡也
摯齶 摯徐壘切摘取也齶耶移切口上顙也
魁膾 魁苦回切膾古外切魁膾屠宰之首者
蝸牛 蝸姑華切蝸牛負殼蜒蚰也
蝱 莫耕切
蠍 許竭切毒蟲也
兇勃 兇許容切惡暴也勃蒲沒切逆也
捲 古轉切收也
喎 口淮切口戾不正也
踡跼 踡逵員切跼渠玉切踡跼不伸也
歠 殊悅切呷也
鞕 魚孟切堅也
儱悷 儱力董切悷郎計切儱悷多惡不調也
脆 此芮切物易斷也

阿毗達磨法蘊足論卷第九

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根品第十七

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園時有梵志名曰生聞來詣佛所合掌恭敬而白佛言我欲少問喬答摩尊惟願聽許爾時世尊告彼梵志恣汝意問吾當為說梵志問言根有幾種世尊告曰有二十二何等二十二謂眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根此二十二攝一切根時彼梵志聞佛所說歡喜踊躍恭敬而去

云何眼根謂眼於色已正當見及彼同分是名眼根又眼增上發眼識於色已正當了別及彼同分是名眼根又眼於色已正當礙及彼同分是名眼根又眼於色已正當行及彼同分是名眼根如是過去未來現在諸所有眼名為眼根亦名所知所識所通達所徧知所斷所解所見所得所覺所現等覺所了所等了所觀所等觀所審察所決擇所觸所等觸所證所等證此復云何謂四大種所造淨色或地獄或旁生或鬼界或天或人或中有及修所成所有名號異語增語想等想施設言說謂名眼名眼處名眼界名眼根名見名道路名引導名白名淨名藏名門名田名事名流名池名海名瘡名瘡門名此岸如是眼根是內處攝云何耳根謂耳於聲已正當聞及彼同分是名耳根又耳增上發耳識於聲已正當了別及彼同分是名耳根又耳於聲已正當礙及彼同分是名耳根又耳於聲已正當行及彼同分是名耳根如是過去未來現在諸所有耳名為耳根亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造淨色或地獄乃至及修所成所有名號異語增語想等想施設言說謂名耳名耳處名耳界名耳根名聞名道路乃至名此岸如是耳根是內處攝云何鼻根謂鼻於香已正當齅及彼同分是名鼻根又鼻根增上發鼻識於香已正當了別及彼同分是名鼻根又鼻於香已正當礙及彼同分是名鼻根又鼻於香已正當行及彼同分是名鼻根如是過去未來現在諸所有鼻名為鼻根亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造淨色或地獄乃至或中有非修所成所有名號異語增語想等想施設言說謂名鼻名鼻處名鼻界名鼻根名齅名道路乃至名此岸如是鼻根是內處攝云何舌根謂舌於味已正當嘗及彼同分是名舌根又舌增上發舌識於味已正當了別及彼同分是名舌根又舌於味已正當礙及彼同分是名舌根又舌於味已正當行及彼同分是名舌根如是過去未來現在諸所有舌名為舌根亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造淨色或地獄乃至中有非修所成所有名號異語增語想等想施設言說謂名舌名舌處名舌界名舌根名嘗名道路乃至名此岸如是舌根是內處攝云何身根謂身於觸已正當覺及彼同分是名身根又身增上發身識於觸已正當了別及彼同分

是名身根又身於觸已正當行及彼同分是名身根又身於觸已正當㷀及彼同分是名身根如是過去未來現在諸所有身名為身根亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造淨色或地獄乃至中有非修所成所有名號異語增語想等想施設言說謂名身名身處名身界名身根名覺名道路乃至名此岸如是身根是內處攝云何女根謂女女體女性女勢分女作用此復云何謂齋輪下膝輪上所有肉身筋脈流注若於是處與男交會發生平等領納樂受是名女根云何男根謂男男體男性男勢分男作用此復云何謂齋輪下膝輪上所有肉身筋脈流注若於是處與女交會發生平等領納樂受是名男根云何命根謂彼彼有情在彼彼有情聚中不移不轉不破不沒不失不退壽住存活護隨護轉隨轉是命是命根是名命根

云何意根謂意於法已正當知及彼同分是名意根又意增上發意識於法已正當了別及彼同分是名意根又意於法已正當㷀及彼同分是名意根又意於法已正當行及彼同分是名意根如是過去未來現在諸所有意名為意根亦名所知乃至等所證此復云何謂心意識或地獄乃至或中有或修所成所有名號異語增語想等想施設言說謂名意名意處名意界名意根名知名道路乃至名此岸如是意根是內處攝云何樂根謂順樂觸所生身樂心樂平等受受所攝是名樂根復次修第三靜慮順樂觸所生心樂平等受受所攝是名樂根云何苦根謂順苦觸所生身苦不平等受受所攝是名苦根云何喜根謂順喜觸所生心喜平等受受所攝是名喜根復次修初二靜慮順喜觸所生心喜平等受受所攝是名喜根云何憂根謂順憂觸所生心憂不平等受受所攝是名憂根云何捨根謂順捨觸所生身捨心捨非平等非不平等受受所攝是捨根復次修未至定靜慮中間第四靜慮及無色定順不苦不樂觸所生心捨非平等非不平等受受所攝是名捨根云何信根謂依出家遠離所生善法所起諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心澄淨是名信根復次學信無學信及一切非學非無學信皆名信根云何精進根謂依出家遠離所生善法所起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名精進根復次學精進無學精進及一切非學非無學精進皆名精進根云何念根謂依出家遠離所生善法所起諸念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性是名念根復次學念無學念及一切善非學非無學念皆名念根云何定根謂依出家遠離所生善法所起心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性是名定根復次學定無學定及一切善非學非無學定皆名定根云何慧根謂依出家遠離所生善法所起於法揀擇極揀擇最極揀擇解了等了近了機黠通達審察聰睿學明慧行毗鉢舍那是名慧根復次學慧無學慧及一切善非學非無學慧皆名慧根云何未知當知根謂已入正性離生者所有學慧慧根及隨信隨法行於四聖諦未現觀為

現觀故諸根轉是名未知當知根云何已知根謂已見諦者所有學慧慧根及信勝解見至身證於四聖諦已現觀而現觀爲斷除煩惱故諸根轉是名已知根云何具知根謂阿羅漢所有無學慧慧根及慧解脫俱解脫於四聖諦已現觀而現觀爲得現法樂住故諸根轉是名具知根

處品第十八

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園時有梵志名曰生聞來詣佛所合掌恭敬以諸愛語慰問世尊佛亦愛言而慰問彼相慰問已退坐一面曲躬合掌而白佛言我欲少問喬答摩尊惟願聽許略爲宣說爾時世尊告彼梵志恣汝意問吾當爲說梵志問言一切法者何謂一切世尊告曰一切法者謂十二處何等十二謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處是謂十二若有說言此非一切言一切者更別有法彼但有言而無實事若還詰問便不能了彼後審思自生迷悶以一切法非彼境故時彼梵志聞佛所說歡喜踊躍恭敬而去

云何眼處謂如眼根應說其相云何色處謂色爲眼已正當見及彼同分是名色處又色爲眼增上發眼識已正當了別及彼同分是名色處又色於眼已正當礙及彼同分是名色處又色爲眼已正當行及彼同分是名色處如是過去未來現在諸可有色名爲色處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造青黃赤白雲煙塵霧長短方圓高下正不正影光明闇空一顯色相離紅紫碧綠皂褐及餘所有眼根所見眼識所了所有名號異語增語想等想施設言說謂名色名色界名色處名彼岸如是色處是外處攝云何耳處謂如耳根應說其相云何聲處謂聲爲耳已正當聞及彼同分是名聲處又聲爲耳增上發耳識已正當了別及彼同分是名聲處又聲於耳已正當礙及彼同分是名聲處又聲爲耳已正當行及彼同分是名聲處如是過去未來現在諸所有聲名爲聲處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造象聲馬聲車聲步聲螺聲鈴聲大小鼓聲歌聲詠聲讚聲梵聲及四大種互相觸聲於晝夜分語言音聲及餘所有耳根所聞耳識所了所有名號異語增語想等想施設言說謂名聲名聲界名聲處名彼岸如是聲處是外處攝云何鼻處謂如鼻根應說其相云何香處謂香爲鼻已正當齅及彼同分是名香處又香爲鼻增上發鼻識已正當了別及彼同分是名香處又香於鼻已正當礙及彼同分是名香處又香爲鼻已正當行及彼同分是名香處如是過去未來現在諸所有香名爲香處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造根香莖香枝香葉香花香果香好香惡香平等香及餘所有鼻根所齅鼻識所了所有名號異語增語想等想施設言說謂名香名香界名香處名彼岸如是香處是外處攝云何舌處謂如舌根應說其相云何味處謂味爲舌已正當嘗及彼同分是名味處又味爲舌增上發舌識已正當了別及彼同分是名味處又味於舌已正當礙及彼同分是

名味處又味爲舌已正當行及彼同分是名味處如是過去未來現在諸所有味名爲味處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造根味莖味枝味葉味花味果味食味飲味及諸酒味苦味酢味甘味辛味鹹味淡味可意味不可意味順捨處味及餘所有舌根所嘗舌識所了所有名號異語增語想等想施設言說謂名味名味界名味處名彼岸如是味處是外所攝云何身處謂如身根應說其相云何觸處謂觸爲身已正當覺及彼同分是名觸處又觸爲身增上發身識已正當了別及彼同分是名觸處又觸於身已正當礙及彼同分是名觸處又觸爲身已正當行及彼同分是名觸處如是過去未來現在諸所有觸名爲觸處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種及四大種所造滑性澀性輕性重性冷煖飢渴及餘所有身根所覺身識所了所有名號異語增語想等想施設言說謂名觸名觸界名觸處名彼岸如是觸處是外所攝云何意處謂如意根應說其相

云何法處謂法爲意已正當知是名法處又法爲意增上發意識已正當了別是名法處又法於意已正當礙是名法處又法爲意已正當行是名法處如是過去未來現在諸所有法名爲法處亦名所知乃至所等證此復云何謂受想思觸作意欲勝解信精進念定慧尋伺放逸不放逸善根不善根無記根一切結縛隨眠隨煩惱纏諸所有智見現觀得無想定滅定無想事命根衆同分住得事得處得生老住無常名身句身文身虛空擇滅非擇滅及餘所有意根所知意識所了所有名號異語增語想等想施設言說謂名法名法界名法處名彼岸如是法處是外處攝

蘊品第十九

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻衆有五種蘊何等爲五謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊是名五蘊

云何色蘊謂諸所有色一切皆是四大種及四大種所造是名色蘊云何受蘊謂諸受等受別受受性受所攝是名受蘊復有二受說名受蘊謂身受心受云何身受謂五識身相應諸受乃至受所攝是名身受云何心受謂意識相應諸受乃至受所攝是名心受復有二受說名受蘊謂有味受無味受云何有味受謂有漏作意相應諸受乃至受所攝是名有味受云何無味受謂無漏作意相應諸受乃至受所攝是名無味受有作是說欲界作意相應受名有味受色無色界作意相應受名無味受今此義中有漏作意相應受名有味受無漏作意相應受名無味受如有味受無味受如是墮受不墮受耽嗜依受出離依受順結受不順結受順取受不順取受順纏受不順纏受世間受出世間受亦爾復有三受說名受蘊謂樂受苦受不苦不樂受云何樂受謂順樂觸所生身樂心樂平等受受所攝是名樂受復次修初第二第三靜慮順樂受觸所起心樂平等受受所攝是名樂受云何苦受謂順苦觸所生身苦心苦不平等受受所攝是名苦受云何不苦不樂受謂順不苦不樂觸所生身捨心捨非平非不平等

受受所攝是名不苦不樂受復次修未至定靜慮中間第四靜慮及無色定順不苦不樂觸所生心捨非平等非不平等受受所攝是名不苦不樂受復有四受說名受蘊謂欲界受色界受無色界受不繫受云何欲界受謂欲界作意相應諸受乃至受所攝是名欲界受云何色界受謂色界作意相應諸受乃至受所攝是名色界受云何無色界受謂無色界作意相應諸受乃至受所攝是名無色界受云何不繫受謂無漏作意相應諸受乃至受所攝是名不繫受復有五受說名受蘊謂樂受苦受喜受憂受捨受如是五受廣說如根品

復有六受說為受蘊謂眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受云何眼觸所生受謂眼及色為緣生眼識三和合故生觸觸為緣故生受此中眼為增上色為所緣眼觸為因眼觸為等起是眼觸種類是眼觸所生生與眼觸所生作意相應於眼識所了別色諸受乃至受所攝是名眼觸所生受如是耳鼻舌身意觸所生受廣說亦爾是名受蘊如受蘊如是想蘊識蘊如其所應廣說亦爾云何行蘊謂行蘊有二種一心相應行蘊二心不相應行蘊云何心相應行蘊謂思觸作意廣說乃至諸所有智見現觀復有所餘如是類法與心相應是名心相應行蘊云何不相應行蘊謂得無想定廣說乃至文身復有所餘如是類法不與心相應是名心不相應行蘊如是心相應行蘊及心不相應行蘊總名行蘊

多界品第二十

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園時阿難陀獨居靜室作是思惟諸起怖畏及起災患擾惱事者皆是愚夫非諸智者既思惟已於日後分從靜室出往世尊所頂禮雙足退住一面以所思事具白世尊佛印可言如是如是諸起怖畏及起災患擾惱事者皆是愚夫非諸智者如置火在乾蘆草舍樓堂臺觀亦被焚燒愚夫亦爾以無智故起諸怖畏及災患等慶喜當知過去未來現在怖畏災患擾惱皆愚夫生非諸智者以諸智者不起彼故慶喜當知愚夫有怖畏智者無怖畏愚夫有災患智者無災患愚夫有擾惱智者無擾惱是故慶喜應知愚夫及智者法知已遠離諸愚夫法於智者法應正受行阿難陀言齊何施設諸愚夫數佛言若有於界處蘊及於緣起處非處法不善巧者是愚夫數阿難陀言齊何施設諸智者數佛言若有於界處蘊及於緣起處非處法得善巧者是智者數阿難陀言云何智者於界善巧佛言智者於十八界如實知見是界善巧謂如實知見眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界復於六界如實知見是界善巧謂如實知見地界水界火界風界空界識界復於六界如實知見是界善巧謂如實知見欲界恚界害界無欲界無恚界無害界復於六界如實知見是界善巧謂如實知見樂界苦界喜界憂界捨界無明界復於四界如實知見是界善巧謂如實知見受界想界行界識界復於三界如實知見是界善巧

謂如實知見欲界色界無色界復於三界如實知見是界善巧謂如實知見色界無色界滅界復於三界如實知見是界善巧謂如實知見過去界未來界現在界復於三界如實知見是界善巧謂如實知見劣界中界妙界復於三界如實知見是界善巧謂如實知見善界不善界無記界復於三界如實知見是界善巧謂如實知見學界無學界非學非無學界復於二界如實知見是界善巧謂如實知見有漏界無漏界復於二界如實知見是界善巧謂如實知見有為界無為界是名智者於界善巧阿難陀言云何智者於處善巧佛言智者於十二處如實知見是處善巧謂如實知見眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處是名智者於處善巧阿難陀言云何智者於蘊善巧佛言智者於五蘊如實知見是蘊善巧謂如實知見色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊是名智者於蘊善巧阿難陀言云何智者於緣起善巧佛言智者於十二支緣起順逆如實知見是緣起善

巧謂如實知見依此有彼有此生故彼生謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死發生愁歎苦憂擾惱如是便集純大苦蘊及如實知依此無彼無此滅故彼滅謂無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六處滅六處滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死愁歎苦憂擾惱滅如是便滅純大苦蘊是名智者於緣起善巧阿難陀言云何智者於處非處善巧佛言智者於處非處如實知見是處非處善巧謂如實知無處無容身語意惡行感可愛可樂可欣可意異熟有處有容身語意惡行感不可愛不可樂不可欣不可意異熟無處無容身語意妙行感不可愛不可樂不可欣不可意異熟有處有容身語意妙行感可愛可樂可欣可意異熟無處無容行身語意惡行已由此因緣身壞命終生諸善趣有處有容行身語意惡行已由此因緣身壞命終墮諸惡

趣無處無容行身語意妙行已由此因緣身壞命終墮諸惡趣有處有容行身語意妙行已由此因緣身壞命終生諸善趣是處非處善巧復如實知見無處無容非前非後有二輪王生一世界有處有容非前非後有一輪王生一世界無處無容非前非後有二如來生一世界有處有容非前非後有一如來生一世界是處非處善巧復如實知見無處無容女作輪王帝釋魔王梵王及證獨覺菩提或證無上正等菩提有處有容男作輪王帝釋魔王梵王及證獨覺菩提或證無上正等菩提是處非處善巧復如實知見無處無容具聖見者故思害母害父害阿羅漢破和合僧及起惡心出佛身血有處有容諸異生者作五無間無處無容具聖見者故思斷衆生命有處有容諸異生者故思斷衆生命無處無容具聖見者故思越諸學處有處有容諸異生者故思越諸學處有處有容諸異生者故思越諸學處無處無容具聖見者捨勝學處趣劣學處或求外道為師或求外道為福

田或贍仰外道沙門婆羅門或種種占卜諸
吉祥事執為清淨或受第八有有處有容諸
異生者有如是事是處非處善巧復如實知
見無處無容未斷五蓋令心染汙令慧力羸
障礙道品違涅槃者心未安住四念住中有
處有容已斷五蓋令心染汙令慧力羸障礙
道品違涅槃者心善安住四念住中無處無
容未斷五蓋廣說乃至違涅槃者心未善住
四念住中而能修習七等覺支有處有容已
斷五蓋廣說乃至違涅槃者心已善住四念
住中乃能修習七等覺支無處無容未斷五
蓋廣說乃至違涅槃者心未善住四念住中
未能修習七等覺支乃能證得聲聞獨覺無
上菩提有處有容已斷五蓋廣說乃至違涅
槃者心已善住四念住中已能修習七等覺
支乃能證得聲聞獨覺無上菩提是名智者
於處非處善巧阿難陀曰今此法門其名何
等云何奉持佛告慶喜今此法門名為四轉
亦名大法鏡亦名甘露鼓亦名多界應如是
持時阿難陀歡喜敬受云何眼界謂如眼根

云何色界謂如色處云何眼識界謂眼色為
緣所生眼識此中眼為增上色為所緣於眼
所識色諸了別異了別各別了別色是名眼
識界餘五三界隨其所應廣說亦爾
云何地界謂地界有二種一內二外云何內
地界謂此身內所有各別堅性堅類有執有
受此復云何謂髮毛爪齒乃至糞穢復有所
餘身內各別堅性堅類有執有受是名內地
界云何外地界謂此身外諸外所攝堅性堅
類無執無受此復云何謂大地山諸石瓦礫
蚌蛤蝸牛銅鐵錫鑞末尼真珠瑠璃螺貝珊
瑚璧玉金銀石藏杵藏頗胝迦赤珠石旋沙
土草木枝葉花果或復有地依水輪住復有
所餘在此身外堅性堅類無執無受是名外
地界前內此外總名地界云何水界謂水界
有二種一內二外云何內水界謂此身內所
有各別濕性濕類有執有受此復云何謂諸
淚汗乃至小便復有所餘身內外別濕性濕
類有執有受是名內水界云何外水界謂此
身外諸外所攝濕性濕類無執無受此復云

何謂根莖枝葉花果等汁露酒乳酪酥油蜜
糖池沼陂湖殑伽河監母那河薩剌渝河頞
氏羅筏底河莫呬河東海西海南海北海四
大海水或復有水依風輪住復有所餘在此
外濕性濕類無執無受是名外水界前內此
外總名水界云何火界謂火界有二種一內
二外云何內火界謂此身內所有內各別暖
性暖類有執有受此復云何謂此身中諸所
有熱等熱徧熱由此所食所噉所飲正易消
化若此增盛令身焦熱復有所餘身內各別
暖性暖類有執有受是名內火界云何外火
界謂此身外諸外所攝暖性暖類無執無受
此復云何謂地暖火日藥末尼宮殿星宿火
聚燈燄燒村燒城燒川燒野燒十二十三十
四十五十百千或無量擔薪草等火熾盛洞
然或在山澤河池巖窟房舍殿堂樓觀草木
根莖枝葉花果等暖復有所餘熱性熱類無
執無受是名外火界前內此外總名火界云
何風界謂風界有二種一內二外云何內風
界謂此身內所有各別動性動類有執有受

此復云何謂此身中或上行風或下行風或傍行風脇風背風胷風肚風心風臍風嘔鉢羅風華鉢羅風刀風劒風針風結風纏風掣風努風強風隨支節風入出息風復有所餘身內各別動性動類有執有受是名內風界

云何外風界謂此身外諸外所攝動性動類無執無受此復云何謂東風西風南風北風有塵風無塵風旋風恭風吠嵐婆風小風大風無量風風輪風依空行風復有所餘動性動類無執無受是名外風界前內此外總名風界

云何空界謂空界有二種一內二外云何內空界謂此身內所有各別空性空類有執有受此復云何謂此身中隨皮肉血骨髓等空眼穴耳穴鼻穴面門咽喉心腹腸肚等穴由此通貯所飲所食及令下棄復有所餘身內各別空性空類是名內空界云何外空界謂此身外諸外所攝空性空類無執無受此復云何謂外空迥鄰阿伽色是名外空界前內此外總名空界云何識界謂五識身及有漏意識是名識界

云何欲界

謂於欲境諸貪等貪乃至貪類貪生總名欲界復次欲貪及欲貪相應受想行識幷所等起身業語業不相應行總名欲界

云何恚界謂於有情欲為損害乃至現為過患總名恚界復次瞋恚及瞋恚相應受想行識幷所等起身業語業不相應行總名恚界

云何害界謂以手塊刀杖等物隨一苦具捶打有情諸損等損害等害瞋恚所起能起苦事總名害界復次諸害及害相應受想行識幷所等起身業語業不相應行總名害界云何無欲界謂於欲界思惟過患如是欲界是不善法是下賤者信解受持佛及弟子賢貴善士共所訶厭能為自害能為他害能為俱害能滅智慧能獎彼類能障涅槃受持此法不生通慧不引菩提不證涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無欲界復次為斷欲界於無欲界思惟功德如是無欲界是善法是尊勝者信解受持佛及弟子賢貴善士共所欣讚不為自害不為他害不為俱害增長智慧不礙彼類不障涅槃受持此法能生通慧能引菩提能證涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無欲界復次思惟欲界如病如癰如箭惱害無常苦空非我轉動勞倦羸篤是失壞法迅速不停衰損非恒不可保信是變壞法如是思惟發勤精進是名無欲界復次為斷欲界思惟彼滅是滅是離思惟彼道是道是出如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無欲界復次若思惟捨心定及道捨心定相應幷無想定滅定擇滅如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無欲界復次無欲及無欲相應受想行識幷所發起身業語業不相應行總名無欲界云何無恚界謂於恚界思惟過患如是恚界是不善法乃至不證涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無恚界復次為斷恚界於無恚界思惟功德如是無恚界是善法乃至能證涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無恚界復次思惟恚界如病如癰乃至是變壞法如是思惟發勤精進是名無恚

界復次爲斷恚界思惟彼滅是滅是離是思惟彼道是道是出如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無恚界復次若思惟慈心定及道慈心定相應如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無恚界復次無恚及無恚相應受想行識幷所等起身業語業不相應行總名無恚界云何無害界謂於害界思惟過患如是害界是不善法乃至不證涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無害界復次爲斷害界於無害界思惟功德如是不害界是善法乃至能證涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無害界復次思惟害界如病如癰乃至是變壞法如是思惟發勤精進是名無害界復次爲斷害界思惟彼滅是滅是離思惟彼道是道是出如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無害界復次若思惟悲心定及道悲心定相應如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無害界復次無害及無害相應受想行識幷所等起身業語業不相應行總名無害界

云何樂界謂順樂觸所起身樂心樂平等受受所攝是名樂界復次修第三靜慮順樂受觸所起心樂平等受受所攝是名樂界云何苦界謂順苦觸所起身苦不平等受受所攝是名苦界云何喜界謂順喜觸所起心喜平等受受所攝是名喜界復次修初二靜慮順喜觸所起心喜平等受受所攝是名喜界云何憂界謂順憂觸所起心憂不平等受受所攝是名憂界云何捨界謂順捨觸所起身捨心捨非平等非不平等受受所攝是名捨界復次修未至定靜慮中間第四靜慮及無色定順不苦不樂觸所起心捨非平等非不平等受受所攝是名捨界云何無明界謂三界無知是名無明界

云何受界謂六受身即眼觸所生受乃至意觸所生受是名受界云何想界謂六想身即眼觸所生想乃至意觸所生想是名想界云何行界謂六思身即眼觸所生思乃至意觸所生思是名行界云何識界謂六識身即眼識乃至意識是名識界

云何欲界謂有諸法欲貪隨增是名欲界復次欲界繫十八界十二處五蘊是名欲界復次下從無間地獄上至他化自在天於中所有色受想行識是名欲界云何色界謂有諸法色貪隨增是名色界復次色界繫十四界十二處五蘊是名色界復次下從梵衆天上至色究竟天於中所有色受想行識是名色界云何無色界謂有諸法無色貪隨增是名無色界復次無色界繫三界二處四蘊是名無色界復次如欲色界處定建立不相雜亂非無色界有如是事然依定生勝劣差別建立上下從空無邊處上至非想非非想處於中所有受想行識是名無色界云何色界謂欲色界總名色界云何無色界謂四無色是名無色界云何滅界謂擇滅非擇滅是名滅界復次諸有色法總名色界除擇滅非擇滅餘無色法是名無色界擇滅非擇滅是名滅界云何過去界謂過去五蘊是名過去界云何未來界謂未來五蘊是名未來界云何現在界謂現在五蘊是名現在界云何劣界

謂不善有覆無記法是名劣界云何中界謂有漏善及無覆無記法是名中界云何妙界謂無漏善法是名妙界云何善界謂善身語業心心所法不相應行及擇滅是名善界云何不善界謂不善身語業心心所法不相應行是名不善界云何無記界謂無記色心心所法不相應行及虛空非擇滅是名無記界云何學界謂學五蘊是名學界云何無學界謂無學五蘊是名無學界云何非學非無學界謂有漏五蘊及虛空擇滅非擇滅是名非學非無學界

云何有漏界謂有漏五蘊是名有漏界云何無漏界謂無漏五蘊及虛空擇滅非擇滅是名無漏界云何有為界謂五蘊是名有為界云何無為界謂虛空及二滅是名無為界嗢柁南曰

陸九　廿三

界有六十二　十八界為初　三六一四種
六三兩種二

阿毗達磨法蘊足論卷第九 說一切有部

音釋

黠 下八切慧也 礫 郎擊切小石也 蚌蛤 蚌部項切 蛤古沓切 頗胝迦 梵語也此云水精 頗普禾切 胝張尼切 莫呬 呬虛器切 莫呬何名

陸十

阿毗達磨法蘊足論卷第十

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

緣起品第二十一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園

陸十

爾時世尊告苾芻衆吾當為汝宣說緣起緣已生法汝應諦聽執善作意云何緣起謂依此有彼有此生故彼生謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死發生愁歎苦憂擾惱如是便集純大苦蘊苾芻當知生緣老死若佛出世若不出世如是緣起法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂生緣老死如是乃至無明緣行應知亦爾此中所有法性法定法理法趣是真是實是諦是如非妄非虛非倒非異是名緣起云何名為緣已生法謂無明行識名色六處觸受愛取有生老死如是名為緣已生法苾芻當知老死是無常是有為是所造作是緣已生盡法沒法離法

滅法生有取愛受觸六處名色識行無明亦爾苾芻當知我諸多聞賢聖弟子於此緣起緣已生法能以正慧如實善見善知善了善思惟善通達不依前際而起愚惑謂我於過去世為曾有非有何等我曾有云何我曾有不依後際而起愚惑謂我於未來世為當有非有何等我當有云何我當有亦不依內而起愚惑謂何等是我此我云何我誰所有我當有誰今此有情從何而來於此處沒當往何所彼如是知如是見故所有世間各別見趣謂我論相應有情論相應命者論相應吉凶論相應瑩飾防護執為已有有苦有礙有災有熱彼於爾時得斷徧知如斷樹根及多羅頂無復勢力後永不生所以者何謂我多聞賢聖弟子於此緣起緣已生法能以正慧如實善見善知善了善思惟善通達故時諸苾芻歡喜敬受

此中緣起緣已生法其體雖一而義有異謂或有緣起非緣已生法或有緣已生法非緣起或有緣起亦緣已生法或有非緣起亦非緣已生法或有緣起非緣已生法者無也或有緣已生法非緣起者謂無明行識名色六處觸受愛取有生老死或有緣起亦緣已生法者謂生定能生於老死如是生支定能為緣是緣起性及緣已生法性如是有取愛受觸六處名色識行無明應知亦爾非緣起非緣已生法者謂除前相又生緣老死者謂此生支雖異生異滅而緣起理恒時決定若過去生非老死緣者應未來生亦非老死緣若未來生非老死緣者應過去生亦非老死緣若過去生非老死緣者應現在生亦非老死緣若現在生非老死緣者應過去生亦非老死緣若未來生非老死緣者應現在生亦非老死緣若現在生非老死緣者應未來生亦非老死緣若佛出世時生非老死緣者應佛不出世時生亦非老死緣若佛不出世時生非老死緣者應佛出世時生亦非老死緣若緣起理有顛倒者應成二分不決定故應可破壞理雜亂故若爾不應施設緣起佛不應說生緣老死然佛所說生緣老死理趣決定去來今世有佛無佛曾無改轉法性恒然不隱不沒不傾不動其理湛然前聖後聖同所遊履是真是實是諦是如非妄非虛非倒非異是故佛說生緣老死如是有取愛受觸六處名色識行無明緣行亦爾

復次無明緣行者云何無明謂於前際無知後際無知前後際無知於內無知外無知於內外無知於業無知異熟無知業異熟無知於善作業無知惡作業無知善惡作業無知於因無知因所生法無知於佛法僧無知於苦集滅道無知於善不善法無知於有罪無罪法無知於應修不應修法無知於下劣勝妙法無知於黑白法無知於有敵對法無知於緣生無知於六觸處如實無知如是無知無見非現觀黑闇愚癡無明盲冥罩網纏裹頑騃渾濁障蓋發盲發無明發無智發劣慧障礙善品令不涅槃無明漏無明瀑流無明軛無明毒根無明毒莖無明毒枝無明毒葉無明毒花無明毒果癡等癡極癡很等很極很癡類癡生總名無明云何無明緣行謂世

尊說苾芻當知無明爲因無明爲緣故貪瞋
癡起此貪瞋癡性是名無明緣行復次如世
尊說苾芻當知無明爲前行無明爲標幟故
起無量種惡不善法謂無慚無愧等由無慚
無愧故起諸邪見由邪見故起邪思惟由邪
思惟故起邪語由邪語故起邪業由邪業故
起邪命由邪命故起邪勤由邪勤故起邪念
由邪念故起邪定此邪見邪思惟邪語邪業
邪命邪勤邪念邪定是名無明緣行復次如
世尊說苾芻當知起無量種惡不善法一切
皆以無明爲根無明爲集是無明類從無明
生墮無明趣者不如實知善不善法有罪無
罪法應修不應修法下劣勝妙法黑白法有
敵對法緣生諸法不如實知此諸法故便起
邪見邪思惟乃至邪念邪定是名無明緣行
復次甕喻經中佛作是說無明爲緣造福非
福及不動行云何福行謂有漏善身業語業
心心所法不相應行如是諸行長夜能招可
愛可樂可欣可意諸異熟果此果名福亦名
福果以是福業異熟果故是名福行云何非

福行謂諸不善身業語業心心所法不相應
行如是諸行長夜能招不可愛不可樂不可
欣不可意諸異熟果此果名非福亦名非福
果是非福業異熟果故是名非福行云何不
動行謂四無色定諸有漏善是名不動行云
何無明爲緣造非福行謂有一類由貪瞋癡
纏縛心故造身語意三種惡行此三惡行名
非福行由此因緣身壞命終墮於地獄於彼
復造非福行等是名無明爲緣造非福行如
說地獄旁生鬼界應知亦爾云何無明爲緣
造福行謂有一類於人趣樂繫心希求彼作
是念願我當生人趣同分與諸人衆同受快
樂因此希求造能感人趣身語意妙行此三
妙行名爲福行由此因緣身壞命終生於人
趣與諸人衆同受快樂於彼復造諸福行等
是名無明爲緣造福行有不繫心希求人樂
但由無明蔽動心故造身語意三種妙行此
三妙行名爲福行由此因緣身壞命終生於
人趣於彼復造諸福行等是名無明爲緣造
福行如說人趣四大王衆天三十三天夜摩

天覩史多天樂變化天他化自在天應知亦
爾時有一類於梵衆天繫心希求彼作是念
願我當生梵衆天衆同分中因此希求勤修
加行離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初
靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命
清淨名爲福行由此因緣身壞命終生梵衆
天衆同分中於彼復造諸福行等是名無明
爲緣造福行有不繫心希求生彼但由無明
蔽動心故勤修加行離欲惡不善法有尋有
伺離生喜樂初靜慮具足住於此定中諸身
律儀語律儀命清淨名爲福行由此因緣身
壞命終生梵衆天衆同分中於彼復造諸福
行等是名無明爲緣造福行如說梵衆天梵
輔天大梵天少光天無量光天極光淨天少
淨天無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果
天隨其所應廣說亦爾復有一類於無想定
繫心希求彼作是念願我當生無想天衆同
分中因此希求勤修加行思惟諸想是麤細
障思惟無想是靜妙離由此思惟能滅諸想
安住無想彼諸想滅住無想時名無想定入

此定時諸身律儀語律儀命清淨名為福行由此因緣身壞命終生無想天衆同分中於彼亦能造少福行是名無明為緣造福行有不繫心希求生彼但由無明蔽動心故勤修加行思惟諸想是麤苦障思惟無想是靜妙離由此思惟能滅諸想安住無想彼諸想滅住無想時名無想定入此定時諸身律儀語律儀命清淨名為福行由此因緣身壞命終生無想天衆同分中於彼亦能造少福行是名無明為緣造福行云何無明為緣造不動行謂有一類於空無邊處天繫心希求彼作是念願我當生空無邊處天衆同分中因此希求勤修加行超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住於此定中諸思等思現前等思已思當思思性思類造心意業名不動行由此因緣身壞命終生空無邊處天衆同分中於彼復能造不動行是名無明為緣造不動行有不繫心希求生彼但由無明蔽動心故勤修加行超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住於此定中諸思等思現前等思已思當思思性思類造心心意業名不動行由此因緣身壞命終生空無邊處天衆同分中於彼復能造不動行是名無明為緣造不動行如說空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處應知亦爾如是諸行無明為緣無明為依無明為建立故起等起生等生聚集出現故名無明緣行

云何行緣識謂有一類貪瞋癡俱生思為緣故起貪瞋癡俱生諸識是名行緣識復有一類無貪無瞋無癡俱生思為緣故起無貪無瞋無癡俱生諸識是名行緣識復次眼及色為緣生眼識此中眼是內有為行色為外緣生眼識是名行緣識乃至意及法為緣生意識此中意是內有為行法為外緣生意識是名行緣識復次筏喻經中佛作是說造福非福不動行已有隨福非福不動識云何造非福行已有隨非福識謂有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此三惡行名非福行由此因緣身壞命終墮於地獄於彼起識是名造非福行已有隨非福識如說地獄傍生鬼界應知亦爾云何造福行已有隨福識謂有一類於人趣樂繫心希求彼作是念願我當生人趣同分與諸人衆同受快樂因此希求造能感人趣身語意妙行此三妙行名為福行由此因緣身壞命終生於人趣於彼起識是名造福行已有隨福識有不繫心希求人樂但由無明蔽動心故造身語意三種妙行此三妙行名為福行由此因緣身壞命終生於人趣於彼起識是名造福行已有隨福識如說人趣四大王衆天乃至他化自在天應知亦爾復有一類於梵衆天繫心希求彼作是念願我當生梵衆天衆同分中因此希求勤修加行離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨名為福行由此因緣身壞命終生梵衆天衆同分中於彼起識是名造福行已有隨福識有不繫心希求生彼但由無明蔽動心故勤修加行離欲惡不善法乃至命清淨名為福行由此因緣身壞命終生

梵眾天眾同分中於彼起識是名造福行已有隨福識如說梵眾天梵輔天乃至無想天應知亦爾云何造不動行已有隨不動識謂有一類於空無邊處天繫心希求彼作是念願我當生空無邊處天眾同分中因此欣求勤修加行超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住於此定中諸思等思現前等思已思當思思性思類造心意業名不動行由此因緣身壞命終生空無邊處天眾同分中於彼起識是名造不動行已有隨不動識有不繫心希求生彼但由無明蔽動心故勤修加行超諸色想乃至造心意業名不動行由此因緣身壞命終生空無邊處天眾同分中於彼起識是名造不動行已有隨不動識如說空無邊處天乃至非想非非想天應知亦爾如是諸識行為緣行為依行為建立故起等起生等生聚集出現故名行緣識

云何識緣名色謂有一類貪瞋癡俱生識為緣故起貪瞋癡俱生身業語業名為色即彼所生受想行識名為名是名識緣名色復有一類無貪無瞋無癡俱生識為緣故起無貪無瞋無癡俱生身業語業名為色即彼所生受想行識名為名是名識緣名色復次教誨那地迦經中佛作是說若那地迦所愛親友變壞離散便生愁歎苦憂擾惱此愁俱生識為緣故起愁俱生身業語業名為色即彼所生受想行識名為名是名識緣名色復次教誨頗勒窶那經中佛作是說頗勒窶那識為食故後有生起此識云何謂健達縛最後心意識增長堅住未斷未徧知未滅未變吐此識無間於母胎中與羯刺藍自體和合此羯刺藍自體和合名為色即彼所生受想行識名為名是名識緣名色復次教誨莎底經中佛作是說三事和合入母胎藏云何為三謂父母和合俱起染心其母是時調適及健達縛正現在前如是三事和合入母胎藏此中健達縛最後心意識增長堅住未斷未徧知未滅未變吐此識無間入母胎藏此所託胎名為色即彼所生受想行識名為名是名識緣名色復次大因緣經中尊者慶喜問佛名色為有緣不佛言有緣此緣謂識佛告慶喜識若不入母胎藏者名色得成羯刺藍不阿難陀曰不也世尊識若不入母胎藏者名色得生此界中不不也世尊識若初時已斷壞者後時名色得增長不不也世尊識若全無為可施設有名色不不也世尊是故慶喜一切名色皆識為緣是名識緣名色如是名色識為緣識為依識為建立故起等起生等生聚集出現故名識緣名色云何名色緣識謂眼色為緣生眼識此中眼及色名為色即彼所生受想行識名為名於中作意等能助生眼識是名名色緣識乃至意法為緣生意識此中諸意識所了色名為色即彼所生受想行識名為名於中作意等能助生意識是名名色緣識復次教誨頗勒窶那經中佛作是說頗勒窶那識為食故後有生起此識云何謂健達縛廣說乃至與羯刺藍自體和合此羯刺藍自體和合名為色即彼所生受想行識名為名爾時非理作意俱生名色為緣起

俱生識是名名色緣識復次教誨莎底經中佛作是說三事和合入母胎藏廣說乃至此識無間入母胎藏此所託胎名爲色即彼所生受想行識名爲名爾時非理作意俱生名色爲緣起俱生識是名名色緣識復有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此中身語惡行名爲色意惡行名爲名由此惡行名色爲緣身壞命終墮於地獄於彼起識是名名色緣識如說地獄傍生鬼界應知亦爾時有一類於人趣樂繫心希求因此希求造能感人趣身語意妙行此中身語妙行名爲色意妙行名爲名由此妙行名色爲緣身壞命終生於人趣於彼起識是名名色緣識有不繫心希求人樂但由無明蔽動心故造身語意三種妙行此中身語妙行名爲色意妙行名爲名由此妙行名色爲緣身壞命終生於人趣於彼起識是名名色緣識如說人趣四大王衆天乃至他化自在天應知亦爾復有一類於梵衆天繫心希求因此希求勤修加行離欲惡不善法乃至初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨名爲色即彼所生受想行識名爲名由此爲緣身壞命終生梵衆天衆同分中於彼起識是名名色緣識如說梵衆天梵輔天乃至非想非非想處隨其所應當知亦爾復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸識爲有緣不佛言有緣此謂名色佛告慶喜若無名色諸識轉不阿難陀曰不也世尊若無名色爲所依止後世所受生老死識爲得生不不也世尊若諸名色都無所有爲可施設有諸識不不也世尊是故慶喜諸識皆以名色爲緣是名名色緣識如是諸識名色爲緣名色爲依名色爲建立故起等起生等生聚集出現故名名色緣識云何名色緣六處謂有一類爲寒所逼希求於煖得好煖故便起身中煖俱大種此中若煖若煖俱大種名爲色即彼所生受想行識名爲名由此名色眼耳鼻舌身及意根皆得增長是名名色緣六處爲熱所逼希求於冷應知亦爾復有一類爲飢所逼希求於食得好食故便起身中食俱大種此中若食若食俱大種名爲色即彼所生受想行識名爲名由此名色六根增長是名名色緣六處復有一類爲渴所逼希求於飲得好飲故便起身中飲俱大種此中若飲若飲俱大種名爲色即彼所生受想行識名爲名由此名色六根增長是名名色緣六處復有一類勞倦所逼希求止息按摩睡眠由遂意故便起身中彼俱大種此中若按摩等若彼俱大種名爲色即彼所生受想行識名爲名由此名色六根增上是名名色緣六處復有一類於盛熱時熱渴所逼入清涼池恣意飲浴便起身中彼俱大種此中若清冷水若彼俱大種名爲色即彼所生受想行識名爲名由此名色六根增長是名名色緣六處復次教誨頞勤窶那經中佛作是說頞勤窶那識爲食故後有生起此識云何謂健達縛廣說乃至與羯剌藍自體和合此羯剌藍自體和合名爲色即彼所生受想行識名爲名爾時非理作意俱生名色爲緣母胎藏中六根生起是名名色緣六處復次教誨莎底經中佛作是說三事和

合入母胎藏廣說乃至此識無間入母胎藏此所託胎名爲色即彼所生受想行識名爲名爾時非理作意俱生名色爲緣母胎藏中六根生起是名名色緣六處復有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此中身語惡行名爲色意惡行名爲名由此惡行名色爲緣身壞命終墮於地獄六根生起是名名色緣六處如說地獄傍生鬼界應知亦爾復有一類於人趣樂繫心希求因此希求造能感人趣身語意妙行此中身語妙行名爲色意妙行名爲名由此妙行名色爲緣身壞命終生於人趣六根生起是名名色緣六處如說人趣四大王衆天乃至他化自在天應知亦爾復有一類於梵衆天繫心希求因此希求勤修加行離欲惡不善法乃至初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨名爲色即彼所生受想行識名爲名由此爲緣身壞命終生梵衆天衆同分中六根生起是名名色緣六處如說梵衆天梵輔天乃至非想非非想處天隨其所應當知亦爾是名

名色緣六處如是六處名色爲緣名色爲依緣名色爲建立故起等起生等生聚集出現故名名色緣六處云何名色緣觸謂眼及色爲緣生眼識三和合故生觸此中眼及色名爲色即彼所生受想行識名爲名如是名色爲緣生眼觸是名名色緣觸乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸此中諸意識所了色名爲色即彼所生受想行識名爲名如是名色爲緣生意觸是名名色緣觸復次教誨頞勒宴那經中佛作是說頞勒宴那識爲食故後有生起此識云何謂從達縛廣說乃至與羯剌藍自體和合此羯剌藍自體和合名爲色即彼所生受想行識名爲名爾時非理作意俱生名色爲緣母胎藏中識觸生起是名名色緣觸復次教誨莎底經中佛作是說三事和合入母胎藏廣說乃至此識無間入母胎藏此所託胎名爲色即彼所生受想行識名爲名爾時非理作意俱生名色爲緣母胎藏中諸觸生起是名名色緣六處復有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行

此中身語惡行名爲色意惡行名爲名由此惡行名色爲緣身壞命終墮於地獄諸觸生起是名名色緣觸如說地獄傍生鬼界應知亦爾復有一類於人趣樂繫心希求因此希求造能感人趣身語意妙行此中身語妙行名爲色意妙行名爲名由此妙行名色爲緣身壞命終生於人趣諸觸生起是名名色緣觸如說人趣四大王衆天乃至他化自在天應知亦爾復有一類於梵衆天繫心希求因此希求勤修加行離欲惡不善法乃至初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨名爲色即彼所生受想行識名爲名由此爲緣身壞命終生梵衆天衆同分中諸觸生起是名名色緣觸如說梵衆天梵輔天乃至非想非非想天隨其所應當知亦爾復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸觸爲有緣不佛言有緣此謂名色廣說乃至若依止此想施設名身此相若無爲可施設增語觸不不也世尊若依止此相施設色身此相若無爲可施設有對觸不不也世尊若名色身都無所

有爲可施設有諸觸不不也世尊是故慶喜諸觸皆以名色爲緣是名名色緣觸如是諸觸名色爲緣名色爲依名色爲建立故起等起生等生聚集出現是名名色緣觸

云何六處緣觸謂眼及色爲緣生眼識三和合故生觸乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸是名六處緣觸復次眼及色爲緣生眼識三和合故生觸此中眼爲內緣色爲外緣生眼觸乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸此中意爲內緣法爲外緣生意觸是名六處緣觸復次眼及色爲緣生眼識三和合故生觸此中眼觸以眼色眼識爲緣乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸此中意觸以意法意識爲緣是名六處緣觸復次眼及色爲緣生眼識三和合故生觸此中眼色眼識皆非是觸由三和合而有觸生乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸此中意法意識皆非是觸由三和合而有觸生是名六處緣觸如是諸觸六處爲緣六處爲依六處爲建立故起等起生等生聚集出現故名六處緣觸

云何觸緣受謂眼及色爲緣生眼識三和合故生觸觸爲緣生受乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸觸爲緣故生受是名觸緣受復次眼及色爲緣生眼識三和合故生觸或順樂受或順苦受或順不苦不樂受順樂受觸爲緣生樂受順苦受觸爲緣生苦受順不苦不樂受觸爲緣生不苦不樂受乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸或順樂受或順苦受或順不苦不樂受順樂受觸爲緣生樂受順苦受觸爲緣生苦受順不苦不樂受觸爲緣生不苦不樂受是名觸緣受復次如契經說尊者慶喜告瞿史羅長者言眼界色界眼識界自體各別順樂受二爲緣生眼識三和合故生觸名順樂受觸此順樂受觸爲緣生樂受順苦受二爲緣生眼識三和合故生觸名順苦受觸此順苦受觸爲緣生苦受順不苦不樂受二爲緣生眼識三和合故生觸名順不苦不樂受觸此順不苦不樂受觸爲緣生不苦不樂受餘五三界廣說亦爾是名觸緣受復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸受爲有緣不佛言有緣此緣謂觸廣說乃至若無眼觸爲有眼觸爲緣生內樂受苦受不苦不樂受不不也世尊乃至若無意觸爲有意觸爲緣生內樂受苦受不苦不樂受不不也世尊若全無觸爲可施設有諸受不不也世尊是故慶喜諸受無不以觸爲緣是名觸緣受如是諸受觸爲緣觸爲依觸爲建立故起等起生等生聚集出現故名觸緣受

云何受緣愛謂眼及色爲緣生眼識三和合故生觸觸爲緣故生受受爲緣故生愛乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸觸爲緣故生受受爲緣生愛是名受緣愛復次眼味受爲緣故數復於眼隨順而住由隨順故數復於眼起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至意味受爲緣故數復於意隨順而住由隨順故數復於意起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次取蘊經中佛作是說苾芻當知我於色味已審尋思諸有於色或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以色味

受爲緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至我於識味已審尋思諸有於識或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以識味受爲緣故數復於識隨順而作由隨順故數復於識起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次取蘊經中世尊又說苾芻當知若諸色中都無味者有情不應於色起染以諸色中非都無味是故有情於色起染彼以色味受爲緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至若諸識中都無味者有情不應於識起染以諸識中非都無味是故有情於識起染彼以識味受爲緣故數復於識隨順而住由隨順故起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六處經中佛作是說苾芻當知我於眼味已審尋思諸有於眼或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以眼味受爲緣故數復於眼隨順而住由隨順故數復於眼起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至我於意味已審尋思諸有於意或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以意味受爲緣故數復於意隨順而住由隨順故數復於意起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六處經中世尊又說苾芻當知若諸眼中都無味者有情不應於眼起染以諸眼中非都無味是故有情於眼起染彼以眼味受爲緣故數復於眼隨順而住由隨順故數復於眼起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至若諸意中都無味者有情不應於意起染以諸意中非都無味是故有情於意起味彼以意味受爲緣故數復於意隨順而住由隨順故數復於意起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六處經中世尊復說苾芻當知我於色味已審尋思諸有於色或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以色味受爲緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至我於法味已審尋思諸有於法或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以法味受爲緣故數復於法隨順而住由隨順故數復於法起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六處經中世尊又說苾芻當知若諸色中都無味者有情不應於色起染以諸色中非都無味是故有情於色起染彼以色味受爲緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至若諸法中都無味者有情不應於法起染以諸法中非都無味是故有情於法起染彼以法味受爲緣故數復於法隨順而住由隨順故數復於法起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次佛爲大名離呫毗說大名當知若色一向是苦非樂非樂所隨非樂喜受之所纏執應無有情爲求樂故於諸色中起貪起染煩惱纏縛大名以色非一向苦彼亦是樂是樂所隨是樂喜受之所纏執故有有情爲求樂故於諸色中起貪起染煩惱纏縛彼以色味受爲緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至若識一向是苦非樂非樂所隨非樂喜受

之所纏執應無有情為求樂故於諸色中起貪起染煩惱纏縛大名以識非一向苦彼亦是樂是樂所隨是樂喜受之所纏執故有有情為求樂故於諸識中起貪起染煩惱纏縛彼以識味受為緣故數復於識隨順而住由隨順故數復於識起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次滿月經中佛作是說苾芻當知色為緣故起樂生喜是名色味彼以色味受為緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至識為緣故起樂生喜是名識味彼以識味受為緣故數復於識隨順而住由隨順故起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次大因緣經中佛告慶喜愛為緣故求求為緣故得得為緣故集集為緣故著著為緣故貪貪為緣故慳慳為緣故攝受攝受為緣故防護因防護故執持刀仗鬪訟諍競諂詐虛誑生無量種惡不善法佛告慶喜執持刀仗鬪訟諍競諂詐虛誑生無量種惡不善法皆因防護防護為緣有如是事防護若無有此事不阿難陀曰不也世尊是故執持刀仗等事防護為由緒防護為因防護為集防護為緣而得生起如是防護因於攝受攝受為緣而有防護攝受若無有防護不不也世尊是故防護攝受為由緒攝受為因攝受為集攝受為緣而得生起廣說乃至如是諸求皆因於愛愛為緣故而有諸求此愛若無為有求不不也世尊是故諸求愛為由緒愛為其因愛為其集愛為其緣而得生起慶喜當知愛有二種一者欲愛二者有愛此二種愛依受而有受若無者二愛亦無是名受緣愛如是諸愛受為緣受為依受為建立故起等起生等生聚集出現故名受為緣

云何愛緣取謂彼初生說名為愛愛增盛位轉名為取此復如何謂如有一於諸欲境繫心觀察起欲貪纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名為愛後所起纏轉名為取是名愛緣取復如有一於諸色境或無色境繫心觀察起色貪纏或無色貪纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名為愛後所起纏轉名為取是名愛緣取復次險坑經中佛作是說吾為汝等諸苾芻衆宣說揀擇諸蘊法要謂四念住四正勝四神足五根五力七等覺支八支聖道如是宣說揀擇諸蘊正法要時而有一類懷愚癡者於我所說不住猛利信愛恭敬彼遲證得無上漏盡復有一類懷聰睿者於我所說能住猛利信愛恭敬彼速證得無上漏盡復有一類於我所說色蘊法中等隨觀我此能觀行以誰為緣用誰為集是誰種類從誰而生謂無明觸所生諸受為緣生愛此所生行以彼為緣用彼為集是彼種類從彼而生此能生愛以誰為緣用誰為集是誰種類從誰而生謂無明觸所生諸受此所生愛以受為緣用受為集是受種類從受而生此能生受以誰為緣用誰為集是誰種類從誰而生謂無明觸此所生受以觸為緣用觸為集是觸種類從觸而生此能生觸以誰為緣用誰為集是誰種類從誰而生謂六處此所生觸以六

處為緣用六處為集是六處種類從六處而
生如是六處無常有為是所造作從衆緣生
如是觸受愛能觀行亦無常有為是所造作
從衆緣生此等隨觀色為我者是有身見現
所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛
利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名為愛
後所起纏轉名為取是名愛緣取有不於色
等隨觀我而等隨觀我有諸色有不等隨觀
我有諸色而等隨觀色是我所有不等隨觀
色是我所而等隨觀我在色中有不等隨觀
我在色中而等隨觀受想行識為我有不等
隨觀受想行識為我而等隨觀我有受想行
識有不等隨觀我有受想行識而等隨觀受
想行識是我所有不等隨觀受想行識是我
所而等隨觀我在受想行識中有不等隨觀
我在受想行識中而起疑惑有不起疑惑而
起有見無有見有不起有見無有見而不離
我慢故由等隨觀我及我所而起我慢此我
慢行以誰為緣用誰為集是誰種類從誰而
生謂無明觸所生諸受為緣生愛此所生行

以彼為緣用彼為集是彼種類從彼而生廣
說乃至如是六處無常有為是所造作從衆
緣生如是觸受愛我慢行亦無常有為是所
造作從衆緣生如是我慢是有身見所起慢
纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉
勝十 廿四
猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名為愛後所
起纏轉名為取是名愛緣取復次有執世間
常或無常或亦常亦無常或非常非無常執
世間有邊或無邊或亦有邊亦無邊或非有
邊非無邊執命者即身執命者異身執如來
死後是有或非有或亦有亦非有或非有非
非有皆是邊執見現所起纏彼從此纏復起
餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿
前所起纏說名為愛後所起纏轉名為取是
名愛緣取復次有執世尊非如來應正等覺
乃至非天人師執佛正法非善說現見乃至
非智者內證執佛弟子非具足妙行乃至非
隨法行或執無苦無集無滅無道或執無一
切行無常無一切法無我無涅槃寂靜皆是
邪見現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉

增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說
名為愛後所起纏轉名為取是名愛緣取復
次有執世間是常此實餘迷謬或是無常乃
至如來死後非有非非有此實餘迷謬皆是
見取現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉
進十 廿五
增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說
名為愛後所起纏轉名為取是名愛緣取復
次有起戒取或起禁取或起戒禁取謂此戒
此禁此戒禁能清淨能解脫能出離能超苦
樂至超苦樂處皆是戒禁取現所起纏彼從
此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓
滿轉圓滿前所起纏說名為愛後所起纏轉
名為取是名愛緣取復次有於世尊而起猶
豫為是如來應正等覺為非如來應正等覺
乃至為是天人師為非天人師於佛正法而
起猶豫為是善說現見為非善說現見乃至
為是智者內證為非智者內證於佛弟子而
起猶豫為是具足妙行為非具足妙行乃至
為是隨法行為非隨法行於四聖諦而起猶
豫為是苦為非苦乃至為是道為非道於三

法印而起猶豫為一切行無常為非一切行無常為一切法無我為非一切法無我為涅槃寂靜為非涅槃寂靜此皆是疑現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名為愛後所起纏轉名為取是名愛緣取復次一切四取皆以愛為緣用愛為集是愛種類從愛而生何等四取一欲取二見取三戒禁取四我語取云何欲取謂欲界繫除諸見餘結縛隨眠隨煩惱纏是名欲取云何見取謂有身見邊執見邪見見取如是四見是名見取云何戒禁取謂有一類取戒取禁取戒禁為能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂處是名戒禁取云何我語取謂色無色界繫除諸見餘結縛隨眠隨煩惱纏是名我語取復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸取為有緣不佛言有緣此緣謂愛廣說乃至若全無愛為可施設有諸取不不也世尊是故慶喜諸取皆以愛為其緣是名愛緣取如是諸取愛為緣愛為依愛為建立故起等起生等生聚集出現故名愛緣取

云何取緣有謂取為緣施設多有謂佛或說三界五蘊名有或說能感後有業名有或說生分五蘊名有云何說三界五蘊名有如說三有謂欲有色有無色有云何說能感後有業名有如世尊告阿難陀言若業能感後有名有云何說生分五蘊名有如世尊告頞勒窶那識為依故後有生起復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸有為有緣不佛言有緣此緣謂取廣說乃至若全無取為可施設有諸有不不也世尊是故慶喜諸有皆以取為其緣是名取緣有如是諸有取為緣取為依取為建立故起等起生等生聚集出現故名取緣有

云何有緣生謂有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此三惡行說名業有由此因緣身壞命終墮於地獄於彼諸生等生趣入出現蘊得界得處得諸蘊生命根起說名生此生緣有故起是名有緣生如說地獄旁生鬼界應知亦爾復有一類於人趣樂繫心希求彼作是念願我當生人趣同分與諸人眾同受快樂因此希求造能感人趣身語意妙行此三妙行說名業有由此因緣身壞命終生於人趣眾同分中於彼諸生等生乃至命根起說名生此生緣有故起是名有緣生如說人趣四天王眾天乃至他化自在天應知亦爾復有一類於梵眾天繫心希求彼作是念願我當生梵眾天眾同分中因此希求勤修加行離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨說名業有由此因緣身壞命終生梵眾天眾同分中於彼諸生等生乃至命根起說名生此生緣有故起是名有緣生如說梵眾天梵輔天乃至廣果天應知亦爾復有一類於無想天繫心希求彼作是念願我當生無想天眾同分中因此希求勤修加行思惟諸想是麤苦障思惟無想是靜妙離由此思惟能滅諸想安住無想彼諸想滅住無想將名無想定入此定時諸身律儀語律儀命清淨說名業有由此因緣身壞命終生無

想天衆同分中於彼諸生等生乃至命根起說名生此生緣有故起是名有緣生復有一類於空無邊處天繫心希求彼作是念願我當生空無邊處天衆同分中因此希求勤修加行起諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住於此定中諸思等思現前等思已思當思思性思類造心意業說名業有由此因緣身壞命終生空無邊處衆同分中於彼諸生等生乃至命根起說名生此生緣有故起是名有緣生如說空無邊處乃至非想非非想處應知亦爾復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸生爲有緣不佛言有緣此緣謂有廣說乃至若無業有魚鳥虵蠍那伽藥叉部多食香諸天人等無足二足多足異類彼彼有情於彼彼聚生等生等爲得有不不也世尊若全無有爲可施設有諸生不不也世尊是故慶喜諸生皆以有爲其緣是名有緣生如是諸生有爲緣有爲依有爲建立故起等起生等生聚集出現故名有緣生

云何生緣老死謂彼彼有情即於彼彼有情聚中諸生等生趣入出現蘊得界得處得諸蘊生命根起說名生髮落髮白皮緩面皺身曲背僂喘息逾急扶杖而行支體斑黑衰退闇鈍根熟變壞諸行故敗朽壞羸損說名老彼彼有情即於彼彼諸有情聚移轉壞沒退失別離壽煖識滅命根不轉諸蘊破壞夭喪殞逝說名死如是老死緣生故起是名生緣老死復次大因緣經中尊者慶喜問佛老死爲有緣不佛言有緣此緣謂生廣說乃至若無有生魚鳥虵蠍那伽藥叉部多食香諸天人等無足二足多足異類彼彼有情於彼彼聚所有老死爲得有不不也世尊若全無生爲可施設有老死不不也世尊是故慶喜老死皆以生爲其緣是名生緣老死如是老死生爲緣生爲依生爲建立故起等起生等生聚集出現故名生緣老死

云何發生愁歎苦憂擾惱謂有一類或因父母兄弟姊妹師友死故或因親族滅亡都盡或因財位一切喪失便發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受彼於爾時心熱等熱內熱偏熱便發於愁已愁當愁心中愁箭說名愁復有一類或因父母兄弟姊妹師友死等便發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受彼於爾時心熱等熱內熱偏熱便發於愁已愁當愁心中愁箭由此緣故而傷歎言苦哉苦哉我父我母廣說乃至我財我位如何一旦忽至於此其中所有傷怨言詞種種語業說名愁歎五識相應不平等受說名苦意識相應不平等受說名憂諸心擾惱已擾惱當擾惱擾惱性擾惱類說名擾惱於老死位發生如是種種愁歎苦憂擾惱

云何如是便集純大苦蘊謂於如是老死位中積集一類大災大橫具大過患衆苦蘊聚復次無明苦蘊爲緣起行苦蘊行苦蘊爲緣起識苦蘊識苦蘊爲緣起名色苦蘊名色苦蘊爲緣起六處苦蘊六處苦蘊爲緣起觸苦蘊觸苦蘊爲緣起受苦蘊受苦蘊爲緣起愛苦蘊愛苦蘊爲緣起取苦蘊取苦蘊爲緣起有苦蘊有苦蘊爲緣起生苦蘊生苦蘊爲緣

起老死苦蘊由老死故發生種種愁歎苦憂擾惱苦蘊故總說言如是便集純大苦蘊

阿毗達磨法蘊足論卷第十（說一切有部）

法蘊足論後序

唐　沙　門　靖邁　製

法蘊足論者蓋阿毗達磨之權輿一切有部之洪源也無上等覺入室之神足摩訶目乾連之所製矣鏡六通之妙慧晣三達之智明捊金鼓於大千簸玉蠡于百億摘藏海之奇琬鳩教山之勝珍欲使天鏡常懸法幢永樹衆邪息藩籬之望諸子騁遊戯之歡而爲此論也是以佛泥越後百有餘年疊啓五分之殊解開二九之異雖各擅連城之貴俱稱照乘之珍惟一切有部卓爾迥秀若妙高之處宏海猶朗月之冠衆星者豈不以本弘基永者歟至如八種揵度鶖徽於發智之場五百應眞馳譽於廣說之苑斯皆挹此清波分斯片玉遂得鶖羣部而高蹈接天衢而布武是知登崑閬者必培塿於衆山遊溟渤者亦坳堂於羣澍諒其然矣矧乎順正理以析疑顯眞宗以剖惑莫不鏡此彝倫鑒斯洪範故使耆德沈敷屈我衆賢上座幽宗見負弘致者也題稱阿毗達磨者楙二藏以簡殊也一切有部者對十七以標異也法蘊足者顯此論之勝名也能持自性軌範稱法法有積集義聚爲蘊此論攸宗法聚三七皆與對法爲依故目之爲足三藏玄奘法師以皇唐顯慶四年九月十四日奉詔於大慈恩寺弘法苑譯訖大慈恩寺沙門釋光筆受同州澄城縣鉗耳智通勘定

音釋

羯剌藍（梵語也此云凝滑　羯居竭切剌郎葛切）　僂（力主切背傴也）

後序

晣（之列切）　捊（房無切擊鼓杖也）　蠡（落戈切蚌屬也）　摘（陟革切取也）　琬（於阮切玉也）　鶖徽（鶖士遇切馳也徽許歸切美也）　崑閬（崑古渾切閬郎宕切崑崙山名閬苑仙也）　培塿（培蒲口切塿郎斗切小阜也）　溟渤（溟莫經切渤蒲沒切溟渤海之別名）　坳（於交切地不平也）　婆藪（梵語具云婆藪盤豆此云世親藪蘇后切）

立世阿毗曇論卷第一　弁一

陳　天　竺　三　藏　眞諦　譯

地動品第一

如佛婆伽婆及阿羅漢說如是我聞一時佛世尊住舍衛大城毘舍佉優婆夷鹿子母精舍蓮華重閣與大比丘衆一切阿羅漢諸漏已盡逮得己利盡諸有結心得自在所作已辦已捨重擔正智解脫惟除阿難是時大地震動時富樓那彌多羅尼子在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊何因何緣大地震動佛告富樓那比丘汝今一心諦聽善思念之我當爲汝分別解說有二因緣令大地動何者爲二比丘是地界住水界上是水界住風界上是風界住於空中比丘有時大風吹動水界水界動時即動地界是一因緣故大地動比丘復有大神通威德諸天若欲震動大地即能令動若諸比丘有大神通及大威德觀地相令小水相令大欲令地動亦能震動是名第二因緣故令地動爾時世尊欲重宣此義

而說偈言
水界爲風動　地動由水動　是一因緣動
是實名所說　諸天及比丘　大威神能動
是二因緣動　調伏惡人說
爾時世尊復告富樓那彌多羅尼子有風名
鞞嵐婆此風常吹俱動不息風力上昇有風
下吹有風傍動是風平等圓轉相持厚九億
六萬由旬廣十二億三千四百五十由旬周
迴三十六億一萬三百五十由旬此風上際
即是水界此水上下悉皆平等停上安住無
有散溢厚四億八萬由旬廣十二億三千四
百五十由旬周迴三十六億一萬三百五十
由旬此水上際即是地界上下邊際悉皆平
等安住不動厚二億四萬由旬廣十二億三
千四百五十由旬周迴三十六億一萬三百
五十由旬如是佛世尊說比丘有大地獄名
曰黑闇各各世界外邊悉有皆無覆蓋此中
衆生自舉其手眼不能見雖復日月具大威
神所有光明不照彼色佛說如是黑暗地獄
住在何處兩兩世界鐵輪外邊名曰界外是
寒地獄一名頞浮陀二名涅浮陀三名阿波
波四名阿吒吒五名憂吼吼六名鬱波縷七
名拘物頭八名蘇健陀固九名分陀利固十
名波頭摩佛告富樓那等比丘如摩伽陀國
量十婆訶麻一婆訶二十佉利如是量麻聚
在一處設有一人滿一百年來除一麻比丘
如是麻聚猶尚易盡而我未說頞浮地獄壽
命窮盡比丘十倍頞浮陀地獄是涅浮陀壽
量十倍涅浮陁地獄是阿波波壽量乃至波
頭摩地獄亦復如是比丘是瞿伽離比丘於
舍利弗目揵連所生不信惡心由是心故墮
波頭摩地獄爾時世尊而說偈言
夫人處世間　斧在口中生　斯由作惡言
以是自斬身　應呵而讚歎　應讚而呵罵
口過故得衰　衰故不受樂　若已舍失財
盡物及自身　其人罪尚輕　若於修伽陀
生惡不信心　是罪重於彼　百千涅浮陀
頞浮陀三億　六萬及五千　若誹謗聖人
作惡語惡心　如量墮地獄　瞿伽離比丘
墮波頭摩獄　誹謗大聲聞　舍利及目連
彼中衆生傍行作向上想猶如守宮鐵輪外
邊恒作傍行是其身量如頞多大因冷風觸
其身坼破譬如熟衣如竹葦林被大火燒爆
聲吒吒如是衆生被寒風觸骨破爆聲吒吒
遠徹因是聲故互得相知有諸衆生此中受
生或時去來更相逢觸因此觸故互得相知
有諸衆生此中受生是時諸佛世尊出現於
世是時大光過於諸天大威神力遍照彼中
因此光明互得相見作是思惟有諸衆生此
中受生若有衆生於此間死多往生此寒氷
地獄在鐵輪外若餘世界有衆生死應生寒
氷地獄多彼世界鐵輪外生兩界中間其最
狹處八萬田旬在下無底向上無覆其最廣
處十六萬由旬爾時淨命阿難在大衆中即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮
佛足而白佛言世尊我從世尊聞是法句我
從世尊口受持此正義過去有佛名曰尸棄
時有弟子大神通第一名曰阿毘吼是比丘
坐在第四禪梵處以一指光照一千世界一
音說法一千世界俱解正義世尊諸佛弟子

威神尚爾諸佛如來其量云何阿難問已時佛答言阿難此阿毘吼比丘是弟子位諸佛世尊如此之處不可思量第二淨命阿難復白佛言世尊我從佛口聞是法句我從世尊受持如是正義過去有佛名曰尸棄時有弟子神通第一名曰阿毗吼是比丘坐在四禪梵處以一指光照一千世界一音說法一千世界俱解正義世尊諸佛弟子威神尚爾諸佛如來其量云何阿難問已時佛答言阿難比阿毘吼比丘是弟子位諸佛世尊如此之處不可思量乃至第三亦如是答第四問已佛告阿難若一日月所圍繞處名一世界從一至千此中有千日月千須彌山王千四大天王千忉利天千夜摩天千兜率陀天千化樂天千他化自在天千梵輔天千梵衆天此處大梵王爲一千世界主王領自在不係屬他知成他事初禪上上品故得自在大梵天王住於是處得稱第一阿難是梵領處有四千大洲四千大樹四千大龍宮四千金翅鳥王住處七千大河九千大山八千大林八千大地獄一千閻羅王地獄二千大海十六千地獄園是名小千世界又更千倍是名中千世界又更千倍是名大千世界阿難若如來作意欲照欲說是大千世界光明遍滿所說法句一切俱解若復欲過大千世界隨如來意是中衆生莫不見聞放光說法阿難若如來欲放光說法坐阿迦尼吒天梵處若大千若過大千光照遍滿以八分梵聲說法句義遍得領解阿難是如來光明及說法音聲無有衆生不見不聞是時無有衆生不具根者阿難如來在阿迦尼吒天上說此音聲宣此名句

汝等受佛教　起恭敬正勤　觀修於中住
出離三有難　除滅死王軍　如象破葦舍
若佛法律中　住於不放逸　是人捨生死
及至盡苦際

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊我今希有利養我今善得希有之利我得大師具足神通廣大威德是時淨命名曰優陀夷在大衆中去佛不遠時優陀夷比丘語阿難言若汝大師具諸威德大神通汝何所得是時世尊告優陀夷比丘汝莫作意違阿難心若我前不記阿難今生得阿羅漢果因此信心所生業報當三十六過作他化自在天王乃至三十六過作忉利天主何況轉輪聖王剎利王種受灌頂職乃至四天下王優陀夷阿難比丘吾於往昔已爲授記我說欲界之中衆生最多依水生多於地生少其地生者畜生道多人道復少人道之中破戒者多持戒者少持戒之中凡夫者多聖弟子少聖弟子中有學者多無學者少無學之中時解脫多非時解脫少如是非時解脫阿羅漢世間難得我記阿難應得是處有諸外道作如是說是大地界恒去不息是言應答此事不然若實爾者如人擲前物應落後又諸外道作如是說是大地界恒墜向下是言應答此事不然若實爾者如向上擲應不至地又諸外道作如是說日月星辰恒住不移大地自轉疑是天迴是言應答此事不然若如是者射不至堋

又諸外道作如是說大地恒浮隨風來去應如是答此事不然若實爾者地恒倂動若不爾者地作何相地住不動如是義者諸佛世尊已說如是我聞

南閻浮提品第二

佛說比丘有樹名曰閻浮因樹立名名是洲地曰閻浮提此樹生閻浮提地北邊在泥民陀羅河南岸是樹株本正洲中央從樹株中央取東西角並一千由旬是樹生長具足形容可愛枝葉相覆密厚多葉久住不彫一切風雨不能侵入比丘譬如裝華鬘師裝飾華鬘及耳上莊嚴其樹形相可愛如是上如華蓋次第相覆高百由旬下本洪直都無𤸎節五十由旬方有枝條樹身徑刺廣五由旬圍十五由旬其一一枝橫出五十由旬間中亘度一百由旬周廻三百由旬其果熟時甘美無比如細蜂蜜味甜難厭果味如是果大如甕其核大小猶如世間閻浮子核其上有鳥形如大殿獼猴之形如六十歲大象是兩鳥獸恒食其果東枝果子多落閻浮提地少落水者西枝果子多落閻浮提地少落水者南枝果子並落閻浮提地北枝果子悉落河中爲魚所食樹根悉是金砂所覆當春雨時下不漏濕夏則不熱冬無風寒有乾闥婆及夜叉神依樹下住如是之事云何知耶昔王舍城有兩比丘具神通力共爲朋友從佛口聞閻浮樹相如此是二比丘互相謂言我等當往看彼閻浮各云我去遂至樹所見樹果熟墮地自破其一比丘從其蔕孔授手至臂其最長指猶不至核牽手而出爲果所染手臂皆赤猶如世間胄赤栴檀汁所染汙其果香氣能染人心是時比丘鼻齅果香第二比丘問言汝欲食不長老我不樂食是事希有不可思議是離欲結最爲廣大何以故若人未離欲齅如是香即生心氣乃發顛狂有諸離欲外道若齅此香退失離欲之地是二比丘還王舍城說如上事時有一人名曰長脛本是王種姓拘利氏宿業果報所得神通是人有此威神相貌若行水中前脚未沒後脚已移若行草上草雖未靡便得移步若行樹葉樹葉未低後足已度鞋履蹴處並不爲難是長脛人從佛所聞是閻浮樹如此如此即白佛言世尊我今若行至閻浮不答云得至是人頂禮佛足右繞三帀面正向北發此而去行度諸山一名小黑山二名大黑山三名多犛牛山四名日光山五名銀山六名香水山七名金邊山是人登金邊山頂轉面向北望身遠望唯見黑暗怖畏而反佛問汝至閻浮樹不答言不至佛問汝何所見是人答曰唯覩黑闇佛言此黑暗色即閻浮樹是人重禮佛足右繞三帀更向北行重度七山一名周羅迦羅山第二摩訶迦羅山第三瞿漢山第四首羅山第五稽羅山第六乾陀山第七修跋姬山又度六大國土一名鳩留國二名高臘鞞三名毗提訶四名摩訶毗提訶五名鬱多羅曼陀六名沙㶊摩羅野是名六大國土又度七大樹林林間有河度是七河又度阿摩羅林及訶梨勒林乃至閻浮提樹南枝從南枝上行至樹北枝是人俯窺見下水相與常水異最澄最清向底洞澈都無障翳是人

覩已作是思惟我之神通今於此處得成就不因脚履水手攀樹枝是脚至水如石即没於此神通不得成就云何如此是水最輕最細若以彼水投此閻水如酥如油浮在水上若以此水投於彼水即沉如石是人從閻浮樹取一果子還王舍城奉上世尊佛受此果破爲多片施諸大衆果汁染於佛手爾時佛以此手擊於山石至今赤色如昔不異濕亦不燥掌跡分明因昔分果爲片片故因名此石爲片片巖是時佛化優樓頻螺迦葉取此閻浮提樹子送與迦葉迦葉汝食是果迦葉問佛大瞿曇沙門那得是果佛語迦葉是樹名曰閻浮此果從彼樹得迦葉曰我不能食是果子沙門但取自食時諸天神又送閻浮樹子供養於佛或在舍衛若王舍城迦毗羅衛國等佛得受已分施大衆復餘比丘住閻浮所還此土說目連比丘亦曾往彼還比次第爲比丘說以是因緣此事可知

六大國品第三

是閻浮樹外有二林形如半月圍繞此樹其內有林名呵梨勒外名阿摩勒阿摩勒果是子熟時其味最美不辛不苦如細蜂蜜果形大小如二斛器其核如自性阿摩勒核呵梨勒果是子熟時其味最美不辛不苦如細蜂蜜果形大小兩倍於前核亦如是阿摩勒林南復有七林七河相間其最北林名曰菴羅次名閻浮三名娑羅四名多羅五名人林六名石榴林七名劫畢他林如是諸果其子熟時不辛不苦甜如蜂蜜是人林中果形似人如閻浮提勝人王種其姓拘梨若男十六歲女十五歲莊嚴具足狀如行嫁是人林果可愛如是其子蒂形如人頭髻未離欲者見此果子便生愛心諸外道等有離欲人若見此果退失禪定欲心還生其子熟時唯鳥競食鳥食之餘殘落在地如屍陀林甚可厭惡諸退定者見是相已深生厭離還得本定是二林廣五十由旬東西達海其一一河廣五十由旬東西達海林河相次互相間錯閻浮提地林河所覆七百由旬其劫畢他林南有六大國其最南國名曰高流次名俱膽婆三名毗提訶四名摩訶毗提訶五名鬱多羅曼陀極六名捨喜摩羅耶是六國內人皆貞善持十善法自不殺生不教他殺其獸將死自至人所既自死已乃噉其肉是處犛牛其數最多以其髦尾用覆屋舍其地生麥不須耕墾是麥成粒無有糠檜是其國人磨蒸爲飯而是麥飯氣味甘美如細蜂蜜云何知耶過去久遠有王出家其王夫人亦得出家國師婆羅門亦隨出家既出家已各相捨離入山學道是王夫人有時月水月水淨時往至王所與王相見即白王言大王我今有月水古昔之人尊重兒息王欲棄捨不從妃意思惟事重復恐不可遂共和合乃有大福德子男女二人俱時託胎捨王而去既經時節其後腹大從諸村落次到郡縣乃至諸州人人呵罵去此女人都無道心出家破戒妃聞是語深生愧悔是時國師大婆羅門已成仙人得五神通隨一山林依止而住爾時王妃聞婆羅門在彼山住仍往尋覓既見師已乃問妃言是娠誰作妃即答言是王所爲爾時仙人憶

王昔恩仍於別處爲起葉屋即語王妃汝止是中我今當採樹根果子以相供贍大妃依語仍住其中於是仙人如法採拾樹根果子供給是妃妃懷孕月滿遂產二子一男一女至斷乳已驅斥是妃汝今遠去我當隨得根果養飼二兒妃棄二子依語而去仙人隨得根果養育此兒兩兒稍大已至識地是時仙人以生熟雜果試與二兒於是二兒自能分別熟者即噉生者便棄仙人作是思惟是兒身已長大心至識地能分別果生熟差別我今當住何處國土豐樂安隱以置立之以五通故見是麥地即以神力携二小兒飛空而往安置是地教是兒言此草名麥爾時仙人即自刈取磨以爲食種種教示汝等從今當依此法以爲資糧汝住此中莫生愁惱我當數數來看視汝是兩小兒乃住其中仙人後時數往瞻視是二小兒隨年月長男女二根各皆成就遂爲夫妻子孫生長分成六國爾時大王既學道已捨於人身往生天上捨上天身還受人身受人身已依佛所說無上正法出家學道至得無礙六種神通以六通故觀自宿命見六大國作是思惟是六大國皆我子孫爲憐愍是六國人故往彼乞食得麥飯還不問諸比丘前食而獨自食時諸比丘稱此比丘名而大罵辱汝長老大慳嫉妒咄汝惡人得是麥飯不問諸比丘而獨自食比丘答言我今不爲嫉妒而不布施汝等何以故如是飲食未離欲人則不得食時是比丘三過洗鉢再過棄之以最後汁取其少分施諸比丘是閻浮提無有一味等此味者於是比丘爲諸比丘說此食味次第因緣彼六大國本我子孫是故利益彼國人故往彼乞食有餘比丘往彼乞食大目揵連亦往乞食佛世尊爲諸比丘說是六國次第因緣是故得知六大國事六大國品竟

夜叉神品第四

時閻浮提中有兩衆山恒河之南名婆多耆利山恒河之北名醯摩跋多山婆多耆利山中是山最大一名薩闍二名頻訶三名末車四名愚車婆五名閻訶耆利六名波梨耶多羅醯摩跋多山中是山最大一名周羅迦羅二名摩訶迦羅三名瞿訶那四名修羅婆訶五名雞羅六名乾馱摩馱七名修槃那般沙若一切神住河南山者皆名婆多耆利神若在河北山者皆名醯摩跋多神是婆多耆利神領河南一切諸神故名爲王是醯摩跋多神領河北一切諸神故名爲王云何知耶有一神王名醯摩槃住醯摩跋多山是神王最長老大年至極位重疾困苦是神臨死其有太子名醯摩跋多呼來教示即語子言阿父我已得聞從昔夜叉神最爲長老見過去佛曾值迦葉佛聞說釋迦牟尼佛將應出世如我見相及我所見因緣是釋迦佛不久應下阿父若我中間捨命不及佛者汝決應往令得見佛若汝見佛決大利益太子問曰云何令我知佛出世父答子言汝屋舍中未曾有寶而出現者當知是時如來出世復有神王名娑多耆利住摩伽陀國界中汝當與彼共作朋友同立誓願我之與汝所住之處若見希有奇寶現者莫不相報是時父王教其子

已即便捨命是時太子供養父屍憶持尊重父之遺敎因是度河往覓娑多耆利神王至神所已對面語言共相和敬同坐一處醯摩跋多神語娑多耆利王言府君我父臨死說如上言因即過世是故我今語汝是事若屋室中非常寶現決須相報娑多耆利答如是如是於是二人旣立誓已各還所住後時醯摩跋多王宅有奇寶現蓮華千葉大如車輪黃金爲葉衆寶爲莖時有一神見是蓮華馳往白王王今知不是寶瓌異世未曾有今已出現千葉蓮華大如車輪黃金爲葉衆寶爲莖此是天物願王往觀是時神王聞是言已即往池所見是蓮華具足千葉大如車輪衆寶所成莊嚴奇特見是事已心生驚怖身毛皆竪自下池中恭敬合掌頂禮三過旋繞三帀作是思惟我於昔時曾值善友而敎我言汝所住處若有奇寶當遣報我因遣使者往報娑多耆利神王曰府君我今住處希有之寶今已出現具說寶相汝今當來共我觀視是時世尊已出於世正法已說一向寂靜今至涅槃往向菩提修伽陀所敎是時娑多耆利王覺憶此事作是思惟我昔曾有善友來報我言汝所住處諸佛世尊於中得道若佛已出汝應報我是其所欲故我應報娑多耆利王即遣使往謂是王言府君若一蓮華作何利益若百若千亦何利益我國土中未曾有寶今已出現何者名寶謂多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀今已出世汝今應來共事此寶醯摩跋多九月十五是布薩時有五百神共相圍繞取諸蓮華面向南行履空而去往娑多耆利王所彼王又將五百神衆共相圍繞來迎是王於恒河南邊共相聚集旣相見已醯摩跋多王說偈問彼神曰

今十五淨日　四王來集時　我等事何師
汝信阿羅訶

爾時娑多耆利王說偈答曰

是時佛世尊　住摩伽陀城　爲滅一切苦
說法一切智　諸苦及苦集　苦滅不更生
八分苦滅道　無惱向涅槃　是故汝及我
當往事是人　一切無能比　是我信羅訶

爾時醯摩跋多聞是偈已心大驚怖身毛皆竪懷疑未信三過辯定府君汝今說世尊出世答言府君我說佛實出世第二第三問答亦爾是時北山神王即時如力思度諸佛行住威儀境界四法問南山神王說偈問曰

佛心於衆生　善得安立不　憎愛二思惟
已得滅盡不

爾時南山神王以偈答曰

佛心於衆生　眞實得安立　憎愛兩思惟
滅盡永無餘

北山神王重偈問曰

佛有妄語不　無惱他言不　無離間語不
有無義語不

南山神王以偈答曰

佛不說妄語　亦無苦澀語　不說離間語
說如量義語

北山神王重說偈問曰

佛無盜他不　不損他命不　遠離放逸不
不損禪定不

南山神王說偈答曰

佛不盜他財　是故護他命　遠離諸放逸
不損深禪定
北山神王又偈問曰
佛無著愛欲　心淨無濁不　已過無明流
得淨法眼不
南山神王答曰
不著於欲塵　心地最淸淨　已過於無明
於法得淨眼
北山神王又問曰
佛明具足不　法足淸淨不　四流已絕不
後生已盡不
南山神王又答曰
佛明已具足　法足久淸淨　四流已斷滅
是故無後生
爾時北山神王聞已心生歡喜說偈讚歎
智者意成就　一切事已辦　及身口淸淨
讚歎具明足
南山神王心口歡喜說偈讚曰
佛心寂淸淨　身口能利他　十力無與等
今隨喜汝讚　智者心成就　及與身口業

具足明法足　即共汝往觀　今十五布薩
四王遊巡時　心解脫無著　我共汝禮拜
爾時世尊住王舍城匿瞿提樹下是二神王
千神圍繞往詣佛所至佛所已偏袒右肩右
膝著地合掌恭敬頂禮佛足却坐一面時北
山王以偈問曰
能說亦能行　度流永無漏　獨步如師子
佛不染世法　度一切法岸　慇懃故來問
衆生生何處　數數習有處　執持是何物
何處而受苦
爾時世尊以偈答曰醯摩跋多神王
衆生生六處　數數習六處　執持六種法
六處受苦惱
北山神王重偈問佛
是取名何取　而令衆生苦　願答出離問
云何解脫苦
爾時世尊以偈答曰醯摩跋多神王
世間有五塵　我說心第六　於中離欲著
解脫如是苦　衆生得出離　已說如理量
汝今旣有問　是故答出離

北山神王重偈問佛
誰能渡駛流　日夜無疲極　無底亦無攀
深處誰不沉
爾時世尊以偈答曰醯摩跋多神王
常持淸淨戒　精進不散心　思擇內正念
由智度難度　欲想無有欲　隨滅色繫縛
求滅有喜愛　是人終不沉
爾時南北二山王同時說偈以讚佛曰
我等今善見　善來今善明　我等見正覺
演說甘露道
名無滅失見實義　常樂問難無所著
窮智慧際悉解脫　行於聖路大仙人
千餘夜叉衆　名聞有威神　一切歸依佛
是我無上師
是三夜叉三角而坐是故至今路名菱角是
時世尊住於樹下是故此樹名瞿匿曇瞿提
因此二夜叉事故知南北二山夜叉神品究
竟

立世阿毗曇論卷第一

音釋

鞞嵐婆(梵語也此云迅猛風鞞駢迷切嵐盧合切)　頞(阿葛切)　坼(耻格切裂也)　堋(蒲庚切射埒也)　瘤(力求切疣也)　蔕(丁計切果蔕也)　脛(下頂切脚脛也)　犍(讀交切)　姬(居之切)　糩(苦會切穀皮也)　娠(申人切妊也)　飼(祥吏切以食飤人也)　數數(色角切頻屡也)　瓌(姑回切偉也)

立世阿毗曇論卷第二　弁二

陳天竺三藏眞諦譯

漏闍耆利象王品第五

周羅迦羅山高一伽浮多半其廣亦爾中間亦如是摩訶迦羅山高三伽浮多廣亦如是中間亦爾瞿訶那山高一由旬半廣及中間亦復如是修羅婆訶山高三由旬廣及中間亦復如是鷄羅婆山高六由旬廣及中間亦復如是乾馱摩馱山高十二由旬廣及中間亦復如是修槃那般婆山高二十四由旬廣及中間亦復如是修槃那般婆山於秋月時天晴不雨最放光明復有諸人近雪山住四月高平地會互相招呼往觀天上至摩訶迦羅山頂仰觀北面遥見彼山光明照曜因相謂曰是須彌山我今已見天上是修槃那般婆山北邊有最勝處復有大池名曼陀基尼長五十由旬廣十由旬其水清潔冷甜輕軟其中蓮藕根莖具足其池底岸皆以白銀黄金水精瑠璃四寶爲塼𤫢壘爲池銀最居外次第圍繞水所清處與寶同色其池四邊有四階道通至水底並四寶成池東南角從至山其山有巖名曰難陀長五十由旬廣十由旬其巖悉是瑠璃平滑可愛有似宮室窗色不同種種相貌自然雕畫如北鄰能人獸草木莫不畢備是巖彩色亦復如是如人耳璫七寶莊嚴是地色相亦復如是一切瑠璃平滑可愛種種寶色若脚所踐即便陷沒脚若起時還復如本如細綿聚及兜羅綿其地柔軟亦復如是是難陀巖蹈時沒足舉足便起是中殿堂其數不一或有金堂或有銀堂玻瓈瑠璃亦復如是或四寶合成是諸殿堂皆象王等之所住處巖池中間有最勝處有樹匿瞿提王名曰善立根莖枝幹並皆具足形相可愛其葉繁密久住不彫風雨不侵如世精巧裝飾華鬘及衆寶耳璫亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是高一由旬垂枝如柱數滿八千下皆入地故名善立池西南角外有最勝處有婆羅王樹名曰善見根莖枝幹並皆具足形相可愛其葉繁密久住不彫風雨不侵如世精巧裝飾華鬘及衆寶耳

璢亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是高一由旬下身洪直一半由旬方有枝葉此樹身量剌徑五尋圍十五尋橫枝四出各半由旬又其樹外有娑羅樹林高下相次七重圍繞枝葉相覆外望如一其裏重樹圍十三尋如是次第各減一尋其最外重樹圍七尋內重最高次外漸下其樹形相根莖枝榦並皆具足其狀可愛其葉繁密久住不彫風雨不侵如世精巧裝飾華鬘及衆寶耳璢亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是萎葉枯枝若墮落時樹既繁密溜墮林外其林外邊四面突出狀似門屋其樹下之地金砂所覆香水散灑燒衆名香散諸雜華懸衆寶衣於其樹下是娑羅華與諸雜華彌覆其地甚可愛樂是婁闍者利象王恒居其所其身潔白七支拄地六牙具足隨意變化有大神通有大威德其一一重有八千象第一重白特象次重白牸象第三黃特象第四黃牸象第五赤特象第六赤牸象第七青特象第八青牸象其外黑特牸象不在圍數如是象王欲到

曼陀基泥池自洗浴時外諸黑象即牽相往防持路諸既防護已是時象王衆象圍繞往到池所其白牸象圍繞象王入池洗浴取此池水摩洗王身或來洗面或來洗耳遍諸身分悉皆如是象王浴時是諸象等採衆雜華以爲華鬘奉獻於王或爲耳璫或爲瓔珞種種異飾莊嚴王身既洗浴已從池登岸往匿瞿提樹下曬身令燥過去是處有一獵師射殺象王因於是中廣說菩薩昔本生經爾時諸象隨色次第並入池浴既浴竟已往到樹下圍繞象王其黑象者最後入浴拔取藕根刮洗令淨還至樹下其黑特象送與黑牸象其黑牸象送與青特象青特象送與青牸象青牸象送與赤特象赤特象送與赤牸象赤牸象送與黃特象黃特象送與黃牸象黃牸象送與白特象白特象送與白牸象白牸象送與大象王令象王食象王食已以其殘藕還依次第分與衆象惟餘黑象若食不足更使黑象往池採之令得充足是中象者惟在池食是訣象等食此藕已成身七分若食草

木諸樹葉若則成屎屎是諸象等若出屎屎悉與黑象爲其摒除送食亦爾是白象王於其四月住難陀巖春冬八月住娑羅三善見樹下次後象王亦恒在此難陀巖住晝則移住娑羅王善見樹下浴已食時皆在匿瞿提樹下云何知耶昔時淨命大智舍利弗身帶風病醫師說言大德此疾藕能治之時有淨命神通目連於往昔時已見此藕即此大德說如是言我往取此藕將來於是目連即以神通往金山邊作是思惟此象王者有大神通有大威德有憍慢心是故決令象王驚怖即如象身高聳長大目連化身爲一大象兩倍於彼又復化爲衆象眷屬身形頭數亦復兩倍具足圍繞當象王前飛空而下時白象王見是事已心懷驚怖身毛皆竪作是思惟有別象王從別處來神通威德身形頭數悉皆勝我今當攅我奪此住處是時淨命大目揵連知其驚怖見其相異即捨神通所現化事仍於別處跏趺而坐是白象王見斯事已作是思惟非別象王是大比丘爾時象王白

化其身爲天童子以天金寶莊嚴臂手天冠耳璫衆寶瓔珞莊嚴其身時目揵連端坐念時天童子然念合掌五體投地敬禮大德是時目連語象王言長老象王汝大神通威德難及象王答言大德我是畜生有何神力有何威德聖師來此欲何所爲目連答言我欲得是藕是時象王即勅黑象汝去取藕如大德意是時黑象即入池中取藕洗束恣一象擔載象背上隨大目連飛空而去目連至已時諸比丘即受此藕從昔至今故謂此處名象下支提又復名曰送藕支提亦復名爲受藕支提大德舍利弗食此藕已病即消除時舍利弗過是病已至般涅槃身無病惱其諸比丘並食此藕如是藕者其形可愛味汁濃多甜無辛苦如細蜂蜜方圓長短縱廣一尺節節如是其一節汁滿下品鉢有餘比丘神通往彼金邊山側見如是事還此間說時佛世尊爲諸比丘說此因緣是故得知如是等事

四天下品第六

爾時佛說天下有四一閻浮提二西瞿耶尼三東弗于逮四北鬱單越爾時比丘白佛言世尊此閻浮提其地若大佛告比丘閻浮提大東邊地際二千由旬西北二邊亦各二千由旬南邊地際但三由旬周廻六千三由旬其面如車一切衆生生此地上面似地形是閻浮提具有江山江山中間諸國間廁爾時比丘白佛言世尊西瞿耶尼其形若大佛告比丘西瞿耶尼大廣二千三百三十三由旬又一由旬三分之一周廻七千由旬地形團圓無山有江其江中間立諸國土人民富樂無有賊盜悉多賢善塡滿其中是時比丘復白佛言世尊東弗毘提地形若大佛告比丘東弗毘提大廣二千三百三十三由旬又一由旬三分之一周廻七千由旬地形團圓猶如滿月多有諸山惟有一江是山中間安置諸國人民富樂無有賊盜悉多賢善充滿其國一切諸山並是金寶耕犁鏵斧及諸器物並是眞金其一江者名曰薩闍其江浦岸並皆可愛淨命賓頭盧於彼岸側起僧伽藍云何得知如是等事昔時波羅奈國有一比丘及一沙彌皆具神通從波羅奈往東毘提下時此沙彌取一石子欲以磨針即持此石還波羅奈安置寺中即於是夜大放光明是時比丘問沙彌言汝取彼物將還此不大德我將彼石子還來此中欲以磨礪剃刀針等比丘即便語沙彌言汝取此石送還彼國是時沙彌從比丘言即提此石投波羅奈深江水中是時此江大放光明一切龜魚諸水類等普皆顯現其國人民爭往觀看衢巷塡滿無復門戶皆謂是龍現大神力是時比丘與此沙彌於晨朝持鉢入城乞食見是人衆無量無數聚集河邊城門陀塞還往難通問沙彌言汝前比石擲置何處沙彌答言大德我以此石擲河深處比丘復語沙彌汝取此石還送本處是時沙彌即從其語於看衆前入河深水而取此石身衣不濕踊出空中飛騰而去送還本處時諸比丘往還彼國其數無量並說如是時佛世尊爲諸比丘說此因緣是故得知爾時比丘白佛言世尊北鬱單越國

土若大佛告比丘北鬱單越大東際長二千由旬西際二千由旬南北亦爾四周八千由旬以金山城之所圍繞黃金爲地晝夜常明是鬱單越地有四種德一者平等二者寂靜三者淨潔四者無刺謂平等者彼國土中無有坑穽亦無尣居又不敵仄無有高下亦不泥滑故名平等其寂靜者彼國土中無有師子虎豹熊羆毒蛇蜂蠆能害人者故名寂靜其淨潔者於彼國中無有死屍死蛇死狗諸不淨物若彼民人大小便利地坼受之受已還合故名淨潔其無刺者彼國土中無利刺樹無臭氣樹故名無刺彼中有草名曰卑毘其色紺青形甚可愛如孔雀項觸時柔軟如迦真隣衣迦真隣衣者不可染污夏冷冬溫又如阿時那衣燒之不然草觸柔軟亦復如是是卑毘草遍覆其地四時不凋長惟四寸其國諸江八功德水岸諸及底並布金砂其水恒流無有增減金提堅固永無崩落佛說如是爾時佛告比丘迦樓羅鳥所住四洲其東弗毘提南閻浮提二洲中間有迦樓羅洲南閻浮提西瞿耶尼二洲中間有迦樓羅洲西瞿耶尼北鬱單越二洲中間有迦樓羅洲北鬱單越東弗毘提二洲中間有迦樓羅洲是鳥洲者圍一千由旬洲形圓圓一切皆是深浮留林迦樓羅鳥住在林中洲外水下並龍住處龍居此地猶如彼鳥聚蓄飲食飢則便取迦樓羅鳥凡有四種一者化生二者濕生三者卵生四者胎生一切諸龍皆亦四生化生迦樓羅能食四種龍濕生迦樓羅除化生龍能食三種卵生迦樓羅食後二種胎生迦樓羅食後一種其鳥食時兩翅扇水水開五十由旬因捉取龍還上樹食鳥所食殘猶如象骨在地狼藉是故四洲恒有臭氣東弗毘提南閻浮提兩洲中間迦樓羅鳥所住之洲有樹名曲深浮留根莖枝榦並皆具足形相可愛其葉繁密久住不彫風雨不入如世精巧裝飾華鬘及衆寶耳璫亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是高百由旬下本洪直五十由旬方有枝葉枝葉四布徑百由旬其樹下本徑五由旬周圍十五由旬迦樓羅王名𦤀那低耶居是樹上其大龍王名摩那斯欲共鳥王戲時出浮顧現是時鳥王捉取此龍安樹枝上而是龍王自性本大更復變化能令身長如是鳥王捉龍還樹龍身隨長遍滿樹上如是次第龍身滿樹是龍重故樹爲摧由是時鳥王覺是事已仍放此龍作是思惟是摩那斯龍壞我住處時𦤀那低耶鳥王起悔恨心退一處住默念憂惱是摩那斯龍遂能張我爾時龍王又變作天童子以天金寶莊嚴臂手天冠耳璫衆寶瓔珞以飾其身往鳥王所而作是言善友汝有何事憂惱困苦默然獨住起不安心鳥王答曰我今被張爲摩那斯龍壞我住處童子答言善友汝更取龍作飲食不損汝住處尚復惱他龍失眷屬其苦云何汝若更復取龍住處決當不立於是龍鳥二王共立誓願不相損害永爲朋友爲是因緣故名此樹爲曲深浮留是四天下及四鳥洲其地最大是故今說其一一洲八洲圍繞牛洲羊洲椰子洲寶洲神洲猴洲象洲女洲其餘七洲亦復如是此義佛世

尊說如是我聞

數量品第七

爾時佛告富樓那比丘是世界地形相團圓如銅燭盤如陶家輪是世界地亦復如是猶如燭盤邊緣隆起其鐵圍山亦復如是譬如燭盤中央聳起其世界中有須彌山王亦復如是此須彌山七寶所成色形可愛四角端直譬如工匠善用繩墨所成板柱其形方正是須彌山亦復如是半形入水八萬由旬半形出水八萬由旬其山四邊各八萬由旬周迴三十二萬由旬最裏大海名須彌海深八萬由旬廣四萬由旬一邊長十六萬由旬周迴六十四萬由旬海外有山名由乾陀此山入水四萬由旬出水亦爾廣亦如是四萬由旬是山一邊長二十四萬由旬周迴九十六萬由旬此山外海亦名由乾陀深四萬由旬廣亦如是一邊長三十二萬由旬周迴百二十八萬由旬海外有山名伊沙陀入水二萬由旬出水亦然廣亦如是一邊長三十六萬由旬周迴一百四十四萬由旬山外有海亦名伊沙陀深二萬由旬廣亦如是一邊長四十萬由旬周迴一百六十萬由旬海外有山名訶羅置入水一萬由旬出水亦爾其廣亦然一邊四十四萬由旬周迴一百七十六萬由旬山外有海亦名訶羅置深一萬由旬廣亦如是一邊長四十六萬由旬周迴一百八十四萬由旬海外有山名修騰娑入水五千由旬出上亦爾其廣亦然一邊長四十七萬由旬周迴一百八十八萬由旬山外有海亦名修騰娑深五千由旬廣亦如是一邊長四十八萬由旬周迴一百九十二萬由旬海外有山名阿沙干那入水二千五百由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十八萬五千由旬周迴一百九十四萬由旬山外有海亦名阿沙干那深二千五百由旬廣亦如是一邊長四十九萬由旬周迴一百九十六萬由旬海外有山名毘那多入水一千二百五十由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十九萬二千五百由旬周迴一百九十七萬由旬山外有海亦名毘那多深一千二百五十由旬廣亦如是一邊長四十九萬五千由旬周迴一百九十八萬由旬海外有山名尼民陀入水六百二十五由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十九萬六千二百五十由旬周迴一百九十八萬五千由旬山外有海亦名尼民陀深六百二十五由旬廣亦復然一邊長四十九萬七千五百由旬周迴一百九十九萬由旬鹹海外有山名曰鐵圍入水三百十二由旬半出水亦然廣亦如是周迴三十六億一萬三百五十由旬從尼民陀山際取鐵圍山際三億六萬三千二百八十八由旬從尼民陀海際取鐵圍山際三億六萬二千六百六十三由旬從閻浮提南際取鐵圍山三億六萬六百六十三由旬從閻浮提中央取西瞿耶尼中央三億六萬六千由旬從南閻浮提北際取北鬱單越北際四億七萬七千五百由旬從鐵圍山水際極西鐵圍山水際逕度十二億二千八百二十五由旬鐵圍山水際周迴四十六億八千四百七十五由旬從此須彌山頂邊至彼須彌山頂邊十二億三千四

百五十由旬從此須彌山中央至彼須彌山中央十二億八萬三千四百五十由旬從此須彌山根至彼須彌山根十二億三千十五由旬如是義者佛世尊說如是我聞

天住處品第八

佛告比丘是須彌山王東西南北凡有四邊其東邊眞金所成西邊白銀所成北邊瑠璃南邊玻瓈其一切邊衆寶所成是須彌山七性最饒山之極頂中央平正最勝處所是忉利天善見大城周圍四方十千由旬純金爲城之所圍繞高一由旬城上埤堄高半由旬門高二由旬其外重門高一由旬半一一由旬有一一門城之四面爲千門樓是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如比地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不必備亦如耳璫衆寶莊嚴塡滿具足是諸城門亦復如是或有一切諸衆生相種種樹木及雜華相莊嚴其外是城門邊莊嚴象軍莊嚴馬軍莊嚴車軍住是城門是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中護國土故欲遊觀故爲莊嚴故城外四邊七重寶柵周帀圍繞其最裏者眞金所成次用白銀第三瑠璃四玻瓈柯其外三重雜寶所成七重之外諸多羅樹七重圍繞其最裏樹眞金爲本次是白銀第三瑠璃四玻瓈柯其外三重衆寶爲本金多羅者白銀瑠璃玻瓈衆寶爲其華葉子亦如是銀多羅者黃金瑠璃玻瓈柯寶爲其華葉子亦如是瑠璃多羅金銀玻瓈爲華子葉玻瓈多羅金銀瑠璃爲華子葉其外三重華葉果子並衆寶成是多羅樹微風吹動出妙音聲能令衆生起五繫縛一者生受二者起縛三起迷亂四生執著五不厭離譬如五分音樂如精妙樂師五音繁奏能起衆生五種欲心是樹音聲亦復如是其七重樹間處處皆有衆寶華池縱廣一百天弓天水盈滿四寶爲塼構疊底岸金銀瑠璃及玻瓈柯之所成就其池四邊亦四寶塼以爲階道一一池中有無量華五寶所成謂金銀瑠璃玻瓈柯呵梨多是諸池內有四寶船泛漾其中謂金銀瑠璃玻瓈復有八種水戲之具一者跳入水樓二者以七寶函注水灌身三者激水之具以爲音樂四者水溅以爲嬉戲五者水輪車六者浮屋七者寶輪驚騙八者繩纏自繞旋迴激蕩其中男女諸天乘船遊戲是時寶船隨心遲速男女諸天若作是意願欲向彼船即到彼是諸天等若作是意願取彼華來至我所華便自至其中果報自然風起吹衆名華遍散諸天復有別風吹諸華鬘莊嚴身首或爲寶冠或爲瓔珞或爲臂印乃至腰繩或爲足鉗池岸四邊有五種寶樹一金二銀三瑠璃四玻瓈柯五呵梨多其樹行間有衆寶堂殿五寶所成諸男女天於其中住是其城外多有諸天遍滿國土多羅樹外寶塹三重其一一塹廣二由旬深一由旬半下廣於上有如壷口於其塹中天水盈滿亦四寶塼之所構成金銀瑠璃及玻瓈柯其塹四邊亦四寶塼以爲階道一一塹中又有無量四寶諸華有四寶船泛漾其中金銀瑠璃玻瓈等寶之所成就復有八種水戲之具一者跳入水樓二者以七寶函注水灌身三者擊水之具以爲

音樂四者水濺以爲嬉戲五者水輪車六者浮屋七者寶輪鶖鷀八者繩纏自縋旋廻激蕩其中男女諸天乘船遊戲是諸寶船隨心運連男女諸天若作是意願欲往彼船即到彼是諸天等若作是意願取彼華來至我所華便自至其中果報自然起風吹衆名華遍散諸天復有別風吹諸華鬘莊嚴身首或爲寶冠或爲瓔珞或爲臂印腰繩足鉗亦復如是塹之中間衆寶堂殿天諸婇女之所住處於其堂間布置寶鑊一一鑊中植諸華草五色異相各爲行列其三重塹外有七寶樹之所圍繞謂金銀瑠璃玻瓈柯蓮華色寶螺石呵梨多等是樹林中處處皆有七寶華地天水盈滿乃至寶船遊戲及諸殿堂男女天衆之所居止多有諸天遍滿國土亦如上說是時塹外諸七寶樹閒七寶華謂金銀瑠璃玻瓈乃至呵梨多等是其林中諸女天等謳歌作樂無量天子從大城出入林觀聽是其城中諸天子等謳歌作樂外諸女天入城觀聽因是方便往來戲樂分於大城四分之一中央金城帝釋住處十二由旬有一一門四面四百九十九門復有一小門凡五百門是城形相亦衛四兵柵塹樹池雜林宮殿作唱妓樂及諸外戲種種莊嚴皆如前說是城中央釋提桓因所住之處寶樓重閣名皮禪延多長五百由旬廣二百五十由旬周廻一千五百由旬柱高九由旬四寶所成一金二銀三瑠璃四玻瓈柯四種寶塼以爲柱礎其樓四方有四階道一切諸壁並四寶成三層皮持之所圍繞第一層眞金所成二白銀三瑠璃其一一層三重寶鈴微風吹動出妙音聲譬如五分音樂如前所說多羅樹聲能令衆生起五欲縛其閣四邊卻敵寶樓東邊三十六三面各二十五凡一百一所一一卻敵方二由旬周廻八由旬其卻敵上復有寶樓高半由旬以爲觀望一一卻敵有七女天一一女天有七婇女樓閣之內有七萬七百房室一一房內於七天女一一天女婇女亦七其天女者並帝釋正妃其外卻敵及內諸房凡四億九萬四千九百正妃三十四億六萬四千三百婇女妃及婇女合有三十九億五萬九千二百皮禪延多重閣最上當中央圓室廣三十由旬周廻九十由旬高四十五由旬釋提桓因所住之處並是瑠璃所成地皆柔滑衆寶塡廁譬如比地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不必備亦如耳璫衆寶莊嚴塡滿具足帝釋住處亦復如是皆以瑠璃所成衆寶莊嚴其地柔軟脚所履踐即便陷沒脚若起時還復如本如細綿聚及兜羅綿帝釋住處亦復如是脚踐則沒擧足便起灑散雜華燒香芬馥懸諸天衣及寶華鬘如是處者釋提桓因與阿修羅女舍脂共住帝釋化身與諸妃共住一切諸妃作是思惟帝釋與我共住帝釋眞身與舍脂共住是其城內四邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有住處重層尖屋或有住處多層高樓或有住處臺館雲聳或有住處四周卻敵隨其福德衆寶所成平正端直是天城路數有五百四陌相通行列分明皆如棊道四門通達東西相見巷巷市鄽寶

倩盈滿第一穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五華鬘市六工巧市七婬女市處處並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤求索增減稱量筭數具市鄽法雖作是事以爲戲樂無取無與無我所心脫欲所須便可提去若業相應隨意而取業不相應便作是言此物奇貴非我所須當四衢道象馬車兵之所莊嚴及諸天子止住其中或爲守護或爲戲樂或爲莊嚴市中閒路一切瑠璃軟滑可愛衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹龍獸華草皆如前說乃至燒香散華懸諸天衣亦復如是復於處處豎立旛幢天大城內如是等聲恒無斷絕所謂象聲馬聲車聲螺聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲笳聲音樂聲又有聲言善來善來願食願飲我今供養是善見大城帝釋住處復有天州天郡天縣天村周帀遍布須彌山上善見大城其西北角從門閫外二十由旬忉利諸天有善法堂徑三十由旬周迴九十由旬高四十五由旬並瑠璃所成地皆柔滑衆寶填廁譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不必備亦如耳璫衆寶莊嚴填滿具足善法妙堂亦復如是柔滑可愛脚踐便沒移足還起種種莊嚴具如前說有三皮持之所圍繞一具金所成二白銀三瑠璃其一一疊三重寶鈴微風吹動出妙音聲譬如五分音樂如前所說多羅樹聲能令衆生起五欲縛是堂中央衆寶大柱聳出堂上其柱最頂覆金露盤種種莊嚴並皆具足是中央大柱圍一由旬徑三分之一其一椽桷有十六柱其一一柱復十六柱之所圍繞一一椽桷爲二百七十二柱之所支持其諸椽桷分爲三分一分有四千五十二周迴三分一萬二千一百五十六椽椽都有三十三億六千四百三十二柱是柱下至地上不至桷如一髮許或有一柱上至於桷下不至地如一髮許以是義故是善法堂住在空中不可了覺四方門屋一者正東二者正西三者正南四者正北是善法堂外處處有大寶池天水盈滿四寶爲塼構壘底岸金銀瑠璃及玻瓈柯之所成就其池四邊亦以寶塼爲其階道一一池中有無量華五寶所成謂金銀瑠璃玻瓈柯呵梨多是諸池內有四寶船泛漾其中復有八種水戲之具一者跳入水樓二者以七寶函注水灌身三者擊水之具以爲音樂四者水濺以爲嬉戲五者水輪車六者浮屋七者寶輪[illegible]八者繩縷自縋旋迴激蕩其中男女諸天乘船遊戲隨心遲速空中諸華自然來集莊嚴天身乃至多有諸天殿堂皆悉遍滿亦復如是是善法堂外有大園林金城圍繞周迴一千由旬城高一由旬埤堄半由旬其門高二由旬廣十二由旬有一一門九十九門又一小門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好氍毹種種彫飾是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中閒有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶華亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說

一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壺口
下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有
諸婬女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所
圍繞亦如上說是時外林中一切諸華開敷
鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從法堂
城出入是園中相與觀聽是中天子亦奏音
樂時諸女天從善法堂出園觀看因如是事
男女諸天恒受戲樂從其大城西北角門取
善法堂門二十由旬廣十由旬其地平滑瑠
璃所成可愛柔軟衆寶莊嚴譬如比地妙好
氍毹人非人等象馬華樹種種具足又如耳
璫衆寶合成其路亦爾脚履即沒舉足便起
如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三
種皮持之所莊嚴一一皮持四寶所成一一
皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所
成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛
是路兩邊挾二江水名曰長形亦長二十由
旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊
並四寶塼之所構治餘如前說其江四邊四
寶階道亦如前說是江水中有五寶華亦如

前說四種寶船汎漾其內八水戲具乘船遊
戲遲速任心並如前說是中諸天須彼華來
隨念即至善果報故雨衆寶華灑散諸天復
有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂
手足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍
滿亦如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂
諸男女天並於中住無量無數充滿其中是
時忉利諸天欲入比園其善法堂有風名曰
合聚聚集故華吹令出外其地淨潔無復萎
華復有別風名曰剃刀吹外園林及以池沼
取諸新華青黃赤白雜色之華既取華已時
合聚風聚集此華入善法堂內遍布其地作
諸形像或現金銀杖形或現蓮華形或氍毹
形或羺羊形或師子戲像或現象馬車步兵
等像或現麞鹿獸像或現迦樓龍馬之像因
此次第周帀遍滿善法堂地華厚至膝莊嚴
具足是時諸天圍繞帝釋恭敬爲尊入此園
裹善法堂內最中柱邊有師子座釋提桓因
昇座而坐左右二邊各十六天王行列而坐
其餘諸天隨其高下依次而坐時天帝釋有

二太子一名栴檀二名修毘羅是忉利天二
大將軍在三十三天左右而坐時提頭賴吒
天王依東門坐共諸大臣及與軍衆恭敬諸
天得入中坐時毘留勒天王依南門坐共諸
大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留
博叉天王依西門坐共諸大臣及與軍衆恭
敬諸天得入中坐時毘沙門天王依比門住
共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐是
四天王於善法堂世間善惡奏聞帝釋及忉
利天時佛世尊說如是事比丘是月八日是
四天王大臣遍行世間次第觀察當於今日
若多若少一切諸人受持八戒若多若少皆
行布施若多若少修福德行若多若少恭敬
父母及沙門婆羅門家内尊長比丘月十四
日是四天王太子遍行世間次第觀察當於
今日若多若少一切諸人受持八戒若多若
少皆行布施若多若少修行福德若多若少
恭敬父母及沙門婆羅門家内尊長比丘月
十五日時四天王自行世間次第觀察當於
今日若多若少一切諸人受持八戒若多若

少皆行布施若多若少修行福德若多若少
恭敬父母及沙門婆羅門家內尊長黑半亦
如是比丘是時若無多人受持八戒若無多
人修行布施若無多人修福德行若無多人
恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長比丘時
忉利天善法堂內正坐集時爾時四王往法
堂所諮問帝釋說世間事白言善尊無多諸
人受持八戒無多諸人修行布施無多諸人
恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長是時忉
利諸天及釋提桓因聞此事已生憂惱心說
如是言是事非善是事非如法若諸人等無
多受八戒無多行布施無多修行福行無多
諸人恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長諸
天眷屬方應減少修羅伴侶日向增多比丘
若人多受持八戒多修行布施多修福行多
恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長爾時四
王往法堂所諮問帝釋說世間事白言善尊
多有諸人受持八戒多人修行布施多人修
行福行多人恭敬父母沙門婆羅門及家中
尊長爾時忉利天聞四王言心生歡喜說如
是言是事甚善是事如法若諸人等多受持
八戒多修行布施多行福行多恭敬父母沙
門婆羅門及家中尊長諸天眷屬日向滋多
修羅伴侶稍就減少比丘爾時釋提桓因自
坐之處是天坐處於中正坐隨從天心令其
歡喜而說偈言

是月初八日　十四及十五　并月二十三
下九及三十　三時十五齋　受持八分戒
靜心所攝治　若受持布薩　是人修七法
當來如我今

比丘是釋提桓因偈是爲邪歌非是善歌是
爲邪言非是善言云何如此比丘是釋提桓
因未解脫生未解脫老未解脫死未解脫憂
未解脫悲未解脫苦未解脫惱未解脫五陰
比丘若有比丘成阿羅訶滅盡諸漏修道究
竟正智解脫盡諸有結如是比丘若說此偈
堪說善言

是月初八日　十四及十五　并月二十三
下九及三十　三時十五齋　受持八分戒
靜心所攝治　若受持布薩　是人修七法
當來如我今

比丘是比丘偈乃是善歌非是邪歌乃是善
言非是邪言云何如此是比丘已解脫生已
解脫老已解脫死已解脫憂已解脫悲已解
脫苦已解脫惱已解脫五陰即說祇夜言

是四王大臣　八日巡天下　四天王太子
十四觀世間　十五時最勝　四王好名聞
故自行世間　觀察諸善惡　是時四天王
上善法堂所　諸天大集會　奏聞諸善惡
是世間人意　與道法相應　善尊有多人
行施受布薩　伏瞋能修道　男女福增益
是時忉利天　得信甚歡喜　數數生隨喜
四大王善說　諸天樂眷屬　轉轉得增多
願修羅伴侶　日日就損減　隨憶念正覺
法正說聖衆　諸天安樂住　心常生歡喜
世果出世果　人道所能得　若依佛法僧
住於三寶境　我今爲汝等　說三賢善道
若人求真實　捨惡修行善　無有如是貨
由少能獲多　如諸忉利天　行小善生天
帝釋等諸天　大福德多聞　聚集善法堂

及諸餘住處　男女善行香　四王所奏聞
清淨天所愛　薰習遍諸天

是諸天子形色不同衣服亦異衆寶莊嚴種種差別善法堂內四色寶華人華晃曜互相映發譬如寶舍滿中衆寶其善法堂可愛如是云何此堂說爲善法是諸天等聚集其中多讚歎佛多讚歎法多讚歎僧分別世間邪正之事宣說種種出世之道圓等諸處無如是事故名其地爲善法堂是事佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第二

音釋

搆 居候切　氍毹 氍其俱切毹霜俱切毛席也　摒 陂病切　羆 逋眉切　蠆
鏵 戶瓜切犂也　穽 疾郢切陷也　仄 札色切傾也
椰 于遮切木名　埤堄 埤匹詣切堄研計切城上垣也　鷟
騖 步兎切　塹 七豔切坑也　柵 楚格切編木爲之也　縋 馳偽切以繩懸物也
羺 奴侯切胡羊也

立世阿毗曇論卷第三　卅三

陳天竺三藏眞諦譯

歡喜園品第九

善見大城北門之外二十由旬諸忉利天有大園林名曰歡喜此中有池亦名歡喜方百由旬深亦如是天水盈滿四寶爲塼壘其底岸餘如前說四邊寶階亦如前說五種寶華亦如前說四種寶船及八種戲隨心遲速是中諸天須彼華時應念來至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說園中有樹名曰歡喜樹所生華名曼陀羅其形大小如大車輪其色相貌如火光焰其華輕重如人中華歡喜樹者此園中有餘處皆無此園周廻一千由旬徑三百三十三由旬三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堄一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去有百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壷口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說是時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從歡喜園出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城北門至歡喜園南門其中間路二十由旬廣十由旬並瑠璃爲地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹人非人象鳥獸

華果種種具足亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是脚履即没舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶塼之所構成餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中有五種寶華亦如前說四種寶船泛漾其內八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如前說是中諸天須彼華來隨念即至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量天衆充滿國土云何此園名爲歡喜此園大池名曰歡喜其園有樹亦名歡喜其華名曼陀羅是三物者唯此園有餘園則無復何因緣名曰歡喜爾時忉利諸天欲入此園生大歡喜最受戲樂極相嬉樂故曰歡喜是義佛世尊說如是我聞

衆車園品第十

善見大城東門閫外去二十由旬諸忉利天有園名曰衆車園中大池名質多羅方百由旬深亦如是天水盈滿四寶爲塼累其底岸餘如上說四寶階道五種寶華亦如上說四種寶船及八水戲是中諸天須彼華時應念來至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說是園周廻一千由旬徑三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堄一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如比地妙好甁能種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說及四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說是外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從衆車園出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城東門至衆車園西門其中間路二十由旬廣十由旬並瑠璃爲地平滑柔輭衆寶莊嚴譬如比地妙好甁能人非人象鳥獸華草種種具足亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是脚履即没舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之

所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶塼之所構成餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說

是江水中有五種寶華亦如前說四種寶船汎漾其內八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如前說是中諸天須彼華來隨念即至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然

隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量天衆充滿國土云何此園名曰衆車此中有大池名質多羅其中有樹亦名質多羅此樹生種種華唯此園有餘園則無復有因緣名質多羅是時忉利諸天欲入此園中著種種寶物莊嚴其身微妙最極著種種仗器如臨戰時乘種種乘入此園林在其園內及欲出時取質多羅樹種種妙華莊嚴車乘轅軛轂輞具足嚴飾一切諸乘並皆

如是此質多羅樹華及天身瓔珞諸寶車乘所出光明互相映發以是因緣此妙園中種種光明聚集其內由此義故名衆車園復有自然名衆車園是義佛世尊說如是我聞

惡口園品第十一

善見大城南門闔外二十由旬諸忉利天有園名曰惡口園中大池名曰惡口方百由旬深亦如是天水盈滿四寶爲塼累其底岸餘如上說四寶階道五種寶華亦如上說四種寶船及八水戲是中諸天須彼華時應念來

至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘如上說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說是園周迴一千由旬徑三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堄一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好氍毹種種雕鏤是門又有四

軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說其一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸華開敷

鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從惡口園出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城南門至惡口園北門其中間路二十由旬廣十由旬並瑠璃爲地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹人非人象鳥獸華草種種具足亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以

木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶塼之所構治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中有五種寶華亦如前說四種寶船泛漾其內八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如前說是中諸天須彼華來隨念即至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量大衆充滿園土云何此園名爲惡口園有大池名曰惡口其中有樹亦名惡口樹有華亦名惡口唯此園有餘處則無復有因緣名爲惡口是時忉利諸天欲入此園作是鬪諍覺觀思惟我等今者往彼攻擊鬪戰脩羅復有彼此互相嫉妒貪著五欲諍其前後因是事故說諸惡言是故此地名惡口園復有自然名爲惡口是義佛世尊說

如是我聞

雜園品第十二

善見大城西門闔外至雜園東門其中間路長二十由旬是諸忉利天園中有方池名曰雜池面百由旬深亦如是天水盈滿四寶爲塼累其底岸餘如上說四寶階道五種寶華亦如上說四種寶船及八水戲是中諸天須彼華時應念來至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說是園周迴一千由旬徑三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華及四寶船八水戲等池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如前說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說是時外林一切諸華開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從雜園中出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城西門至雜園東門其路中間二十由旬廣十由旬並瑠璃爲地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹人非人象鳥獸華草種種具足亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴

飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶塼之所構治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中有五種寶華亦如前說四種寶船泛漾其內八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如上說是中諸天須彼華來隨念即至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如上說其樹中間有諸寶池及衆寶殿堂諸男女天並於中住無量天衆充滿國土云何此園名爲雜園因是園中有一大池名曰雜池亦有雜樹及諸雜華惟此園有餘處則無復有因緣名爲雜園是時忉利諸男女天來入此園最爲雜聚歌舞音樂及衆遊戲並相糅雜餘園集時一切外邊諸天並不得入悉被禁斷此園集時無有隔礙大城諸天及諸外天入園遊戲相雜受樂是故名曰雜園復有自然名爲雜園是義佛世尊說如是我聞

波利夜多園品第十三

善見大城東北角門之外二十由旬諸忉利天有大園林名波利夜多此園有方池亦名波利夜多面百由旬深亦如是天水盈滿四寶爲塼累其底岸餘如前說四邊寶階亦如前說五種寶華亦如前說四種寶船及八種戲隨心遲速是中諸天須彼華時應念來至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著其池岸上五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說園中有樹名波利夜多亦名拘毘陀羅是樹生長具足形容可愛枝葉相覆密厚多葉久住不凋一切風雨不能侵入譬如裝華鬘師裝飾華鬘及以耳璫其樹形相可愛如是上如傘蓋次第相覆高百由旬下本洪直都無瘤節五十由旬方有枝條樹身徑刺廣五由旬圍十五由旬其一一枝橫出五十由旬間中亘度一百由旬周迴三百由旬下有寶后名曰班紂劒婆羅長五十由旬廣十由旬皆瑠璃所成軟滑可愛衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹種種雕鏤人非人象鳥獸華草種種具足亦如耳璫衆寶合成是班紂劒婆羅亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿是班紂劒婆羅其體柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛餘如上說四邊階道金銀瑠璃玻瓈所成園中處處有池亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處亦如上說是園周迴一千由旬徑度三分之一金城所繞是城高一由旬埤堄一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞

亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種
種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說有四
寶船亦如上說其池岸上五種寶樹亦如上
說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城
外邊三重寶塹餘如上說一一塹者廣二由
旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈
滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列
三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時
外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等音樂
謳歌時諸天子從波利夜多園出林觀聽諸
天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出
觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀
聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽
以此因緣受諸戲樂從善見大城東北角門
至園西南角門其中間路二十由旬廣十由
旬並瑠璃爲地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如比
地妙好氀能人非人象鳥獸華草種種具足
亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是脚
履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路
柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮

持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞
一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能
令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰
長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自
然盈滿其江兩邊並四寶塼之所構治餘如
前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水
中有五種寶華亦如前說四種寶船泛漾其
內八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如
前說是中諸天須彼華來隨念即至善果報
故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘
隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著二
江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹
中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中
住無量天衆充滿國土如是佛世尊說比丘
爾時忉利天波利夜多拘毗陀羅樹葉黃欲
落是時諸天踊躍歡喜作如是言今時忉利
天波利夜多樹其葉轉黃不久凋落比丘是
時忉利天波利夜多樹其葉落已是時諸天
踊躍歡喜作如是言諸天波利夜多樹葉已
落不久生萌比丘是時忉利天波利夜多樹

既生萌已一切諸天踊躍歡喜作如是言今
時波利夜多樹既生萌已不久微現縹色比
丘是時波利夜多樹現縹色已諸天爾時歡
喜踊躍作如是言波利夜多樹現縹色已不
久當出華荅比丘是時波利夜多樹出華荅
已諸天爾時歡喜踊躍作如是言波利夜多
樹既出荅已不久其華稍開既稍開已諸天
爾時歡喜踊躍作如是言波利夜多樹既稍
開已不久當成一切開敷比丘是時波利夜
多樹既開敷已華色遍照五十由旬其華妙
香亦熏五十由旬若東風雨時吹此樹華香
熏西方一百由旬若西風雨時吹此華香熏
於東方一百由旬若南風雨時吹此華香熏
於北方一百由旬若北風雨時吹此華香熏
於南方一百由旬比丘如是忉利天波利夜
多樹神力威德比丘若佛弟子依如來所說
正法律者由信根故離自居家修無家道爲
是事故起決定心比丘如是人者譬如波利
夜多樹其葉黃時比丘是時佛弟子剃除髮
鬚被服法衣離自居家修無家道比丘如是

人者譬如波利夜多樹葉已落時比丘若佛
弟子離諸欲塵離諸惡法有覺有觀有喜有
樂從離生起修習初禪入此中住比丘如是
人者譬如波利夜多樹初生萌時比丘是時
覺觀已寂滅故依內澄清心行二方便故無
覺無觀從定生起有喜有樂修習二禪入此
中住比丘如是人者譬如波利夜多樹現縹
色時比丘時佛弟子離欲喜故住於捨心正
念正智其身受樂是故聖師說如是教若住
於樂有捨有念修習三禪入於中住比丘如
是人者譬如波利夜多樹生華荅時比丘若
佛弟子苦滅盡故樂已過故昔時憂喜已滅
盡故無苦無樂捨念清淨修習四禪入於中
住如是人者譬如波利夜多樹華稍開時比
丘若佛弟子諸漏盡故無漏心解脫及般若
解脫現世已證入此中住其生已盡修道究
竟衆事已辦無復有生故得此智比丘如是
人者譬如波利夜多樹一切開時比丘是諸
比丘諸漏已盡修道究竟正慧解脫有結已
盡忉利等天說讚歎言善友彼處是人其姓

某名及其郡縣一切國土離自居家修無家
道某名比丘是出家弟子依止弟子諸漏盡
故無漏心解脫及般若解脫現世已證入此
中住其生已盡修道究竟衆事已辦無復有
生故得此智是諸比丘諸漏已盡正智解脫
有法已盡如是神力及是威德譬如波利夜
多樹是時忉利波利夜多樹一切開敷復有
諸天守護園者往帝釋所白帝釋言天王波
利夜多樹悉開敷已是故天尊應知時節諸
天復有象王名伊羅槃行園所乘其身長九
由旬高三由旬其形相稱爾時釋提桓因遣
使報象言善友波利夜多樹一切開已諸天
當往到彼入園遊觀是故汝今當自裝飾象
聞使言踊躍歡喜譬如諸人初求婚時及迎
婦時一切吉祥希有之事象王歡喜亦復如
是爾時象王即化其頭爲三十三頭其一一
頭各有六牙其一一牙有七寶池其一一池
各生七蓮其一一蓮各生七華其一一華各
生七葉其一一葉各七天女如是妓女天有
七七重數圍繞蓮子顯現可愛以是因緣衆

華裝嚴皆悉具足諸忉利天恭敬帝釋以爲
衆首前昇象上依中頭坐左右兩邊各十六
天一切諸天各自思惟我中頭坐若最尊者
唯天帝釋獨居中坐三十三天先登象已其
餘天衆次第並登是天帝釋有二太子一名
栴檀二名修毗爲忉利天最大將軍亦昇象
上諸妙女天有最勝者一名阿嵐浮娑二名
蜜脊計尸三名分陀利柯四名尼羅五名阿
樓那六名翳尼鉢婆七名修鉢婆八名鉢陀
羅九名須跋陀羅十名摩頭柯婆致如是女
等亦昇象上復有男妙天一名阿嵐浮二名
達頭樓眉三名鋭浮樓四名尸棄如是天等
亦昇象上並在象上歌奏音樂一切諸天並
昇象已是時象王踊躍歡喜譬如諸王受灌
頂職亦如少壯臨婚禮時行正法竟以諸妙
華莊嚴身首象王歡喜亦復如是爾時象王
作大雷聲降霔甘雨并散電光象王化作華
上妓女歌舞作樂種種姿態諸天妓女及以
伎男歌舞作樂是時象王作大雷聲馳遊徐
步如結華鬘如是三轉至波利夜多園時忉

利天從上俱下上班紂劒摩羅寳后若不周坐石便更長諸天福故是阿彧羅婆那象王更變化身作天童子著寳臂印及寳耳璫種種嚴具受五欲塵相應戲樂有餘天子別乘象馬車轝欆閣又有諸天乘衆寳船從長形江隨心速疾入此園中於其園內歌人別處舞人別處絃管別處大集別處此中諸天用天四月受五塵欲具足相應遊戲快樂若准人中日月一萬二千年天壽十年三分之一園中用盡忉利諸園此六最大又有大小諸園布滿天上比義佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第三

音釋

雕鏤（雕丁聊切琢也鏤郎豆切刻也）軶（乙革切轅端横木也）輞（文紡切車輞也）糅（如又切雜也）荅（胡紺切華心欲拍也）

立世阿毗曇論卷第四

陳天竺三藏眞諦譯

提頭賴吒城品第十四

須彌山王凡有四頂東西南北其東頂者眞金所成其西頂者白銀所成其北頂者瑠璃所成其南頂者玻瓈所成復有一切衆寳所成復多七性是四頂者上廣下狹譬如蓮芙其最狹處周圍一千五百由旬其最大處經七百由旬周圍二千一百由旬是四頂處多有諸獸復有衆鳥師子虎豹並悉化生一切皆食天須陀味不相殘害有金剛手一切諸天依此中住有四由乾陀山一東二西三北四南東由乾陀山山有兩頂西北南亦復如是東二頂者眞金所成西二頂者白銀所成北二頂者瑠璃所成南二頂者玻瓈所成復有一切衆寳所成復有七性上廣下狹狀如蓮芙其最狹處經三百五十由旬周圍一千五十由旬其最大處經五百由旬周圍一千五百由旬是八頂處多有諸獸復有衆鳥師子虎豹並悉化生皆食天須陀味不相殘害有金剛手諸天依此中住如是山山其頂兩倍乃至第七尼民陀山則有五百一十二頂是七山頂高廣向外次第半減東由乾陀山二頂中間有於國土名提頭賴吒周圍一千由旬金城圍繞高一由旬埤堄一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寳所成摩尼妙寳之所莊嚴譬如妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寳柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寳池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寳華亦如上說及四寳船亦如上說池岸五種寳樹亦如上說乃至四寳堂殿諸男女天之所住處其城外邊三重寳塹餘如上說一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壷口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寳樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀聽音樂諸女

天等從大城出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂提頭賴吒城西南角是提頭賴吒天王之所住處周圍二百五十由旬金城圍繞高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門二十四大門復一小門足二十五門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴

亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處其城外邊三重寶塹餘如上說一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從城中出觀聽音樂諸女天等從城中出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂是大城內四邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有住處重層尖屋或有住處多層高樓或有住處臺觀雲聳或有住處四周却敵隨其福德衆寶所成平正端直是天城路其數五十四陌相通行列分明皆如基道四門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈滿一穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五花鬘市六工巧市七婬女市處處並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤求索增減稱量料數具市鄽法雖作是事以爲戲樂無取無與無我所心脁欲所須便可提去若業相應隨意而取業不相應便作是言此物奇貴非我所須當四衢道象馬車兵之所莊嚴及諸天子止住其中或爲守護或爲戲樂或爲莊嚴市中間路一切瑠璃軟滑可愛衆寶莊嚴亦如比地妙好氍毹龍獸華草皆如前說乃至燒香散華懸諸天衣亦復如是復於處處竪立旛幢天大城內如是等聲恒無斷絕所謂象聲馬聲車聲鏍聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲笳聲音樂聲又有聲言善來善來願食願飲我今供養是提頭賴吒大城是天子住處復有天州天郡天縣天村周帀遍布此大城中提頭賴吒天王依此中住王領所極從由乾陀山東至鐵圍山乾闥婆天是王所領如是義者是佛所說如是我聞

毘留勒叉城品第十五

南由乾陀山二頂中間有一國土名毘留勒叉周圍一千由旬金城圍繞高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處其城外邊三重寶塹餘如上說一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壺口下

廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀聽音樂諸女天等從大城出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂毘留勒叉城西南角是毘留勒叉天王之所住處周圍二百五十由旬金城圍繞高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門二十四大門復一小門足二十五門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處其城外邊三重寶塹餘如上說一一寶塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從城中出觀聽音樂諸女天等從城中出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂是大城內四邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有住處重層尖屋或有住處多層高樓或有住處臺觀雲聳或有住處四周却敵隨其福德衆寶所成平正端直是天城路其數五十四陌相通行列分明皆如基道四門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈滿一穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五華鬘市六工巧市七婬女市處處並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤求索增減稱量料數具市鄽法雖作是事以為戲樂無取無與無我所心脫欲所須便可提去若業相應隨意而取業不相應便作是言此物奇貴非我所須當四衢道象馬車兵之所莊嚴及諸天子止住其中或為守護或為戲樂或為莊嚴市中間路一切瑠璃軟滑可愛衆寶莊嚴亦如北地妙好氍毹龍獸華草皆如前說乃至燒香散華懸諸天衣亦復如是復於處處竪立旛幢天大城內如是等聲恒無斷絕所謂象聲馬聲車聲螺聲波那婆聲鼓聲牟溼伽聲笳聲音樂聲又有聲言善來善來顧食顧飲我今供養是毗留勒叉大城是天子住處復有天州天郡天縣天村周帀遍布此大城中毘樓勒叉天王依此中住王領所極從由乾陀山南至鐵圍山拘槃茶神是王所領如是義者佛世尊說如是我聞

毘留博叉城品第十六

西由乾陀山有二頂中間有國名毘留博叉周圍一千由旬金城圍繞高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵七重多羅樹之所圍繞其林中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶華及四寶船池岸五種寶樹乃至

四寶堂殿諸男女天之所住處皆如上說其城外邊有三重寶塹其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說是時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀聽音樂諸女天等從大城出亦聽音樂以是因緣受諸戲樂城西南角是毘樓博叉天王之所住處周圍二百五十由旬金城圍繞高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門二十四大門復一小門足二十五門如是諸門皆衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛外有七重寶柵七重寶多羅林之所圍繞其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶華及四寶船池岸五種寶樹并四寶堂殿諸男女天之所住處皆如上說其城外有三重寶塹其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞皆如上說是外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從城中出并諸女天並共觀聽以是因緣受諸戲樂是大城內四邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有住處重層尖屋或有住處多層高樓或有住處臺觀雲聳或有住處四周却敵隨其福德衆寶所成平正端直是天城路其數五十四陌相通行列分明皆如棊道四門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈滿一穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五華鬘市六工巧市七婬女市處處並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤求索增減稱量料數具市鄽法雖作此事以為戲樂無有取與無我所心脫欲所須便可提去若業相應隨意而取業不相應便作是言此物奇貴非我所須當四衢道象馬車兵之所莊嚴及諸天子正住其中或為守護或為戲樂或為莊嚴市中間路一切瑠璃輭滑可愛衆寶莊嚴亦如比地妙好氍毹龍鬚華草皆如前說乃至燒香散華懸諸天衣亦復如是復於處處竪立旛幢是天城內如是等聲恒無斷絕所謂象聲馬聲車聲螺聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲笳聲音樂聲又有聲言善來善來願食願飲我今供養是毘留博叉大城是天子住處復有天州天郡天縣天村周帀遍布此大城中毘留博叉天王之所住處王領所極從由乾陀山西至鐵圍邊一切諸龍迦樓羅鳥是王所領如是義者佛世尊說如是我聞

毘沙門城品第十七

北由乾陀山有二頂中間有國名毗沙門周圍一千由旬金城圍繞高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者皆衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛外有七重寶柵七重多羅樹之所圍繞其林中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶華及四寶船池岸五種寶樹乃至四寶堂

殿諸男女天之所居止並如上說其城外邊有三重寶塹其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞皆如上說是時外林一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀聽音樂諸女天等從大城出亦聽音樂以是因緣受諸戲樂城西南角是毘沙門天王之所住處周圍二百五十由旬金城圍繞高十由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門二十四大門復一小門足二十五門如是諸門皆衆寶所成譬如妙好甖罉種種雕鏤是門又有四軍防衛外有七重寶柵七重寶多羅樹林之所圍繞其林中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶華及四寶船池岸五種寶樹四寶堂殿諸男女天之所住處皆如上說其城外有三重寶塹其一一塹廣二由旬深一由旬半天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞皆如上說是外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從城中出并諸女天並相觀聽以是因緣受諸戲樂是大城內四邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有重層尖屋或有多層高樓或有臺觀雲聳或有四周却敵隨其福業衆寶所成平正端直其天城路其數五十四陌相通行列分明皆如棊道四門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈滿一穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五華鬘市六工巧市七婬女市處處並有市官是諸市中諸天男女往來貿易商量貴賤求索增減稱量料數具市鄽法雖作此事以爲戲樂無有取與無我所心脫欲所須便可提去若業相應隨意而取業不相應便作是言此物奇貴非我所須當四衢道象馬車兵之所莊嚴及諸天子止住此處或爲守護戲樂莊嚴其市中路一切瑠璃軟滑可愛衆寶莊嚴亦如北地妙好甖罉龍獸華草皆如上說燒香散華懸諸天衣亦復如是復於處處竪立旛幢是天城內如是等聲恒無斷絕所謂象馬車螺等聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲鞊鼙音樂聲又有聲言善來善來願飲願食我今供養是毘沙門大城是天子住處復有天州天郡天縣天村周帀遍布此大城內毘沙門天王之所住處王領所極從由乾陀山北至鐵圍邊一切夜叉神是王所領是毘沙門城最饒多佉陀尼蒲闍尼飲食是故亦名阿羅珂漫陀如是義者佛世尊說如是我聞

立世阿毘曇論卷第四

音釋

狹 轄夾切隘也
鄽 澄延切市邑舍也
貿 莫候切市易也
佉 丘加切

立世阿毗曇論卷第五　弁五

陳天竺三藏眞諦譯

天非天鬬戰品第十八

須彌山王上頂平地瑠璃所成軟滑可愛衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹種種雕鏤亦如耳璫衆寶裝飾脚蹈便沒舉足即起如兜羅綿其地柔軟亦復如是金城圍繞高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門三萬二千門是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶莊嚴填滿具足是諸城門亦復如是是城門邊象馬車軍之所莊嚴是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中爲護國土遊戲莊嚴處處寶池天水盈滿四寶爲塼累其底岸餘如上說乃至諸天男女遍滿其中亦復如是須彌山王從其上頂向下二萬由旬是第一層是層四出並五十由旬周迴增本四百由旬金城圍繞高一由旬埤堄一由旬半城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊象馬四軍之所防衛爲護國土遊戲莊嚴其城外邊有諸寶池四寶爲塼累其底岸乃至天子天女遍滿國土亦復如是有諸天子名曰持鬘於此中住是須彌山本周圍數更增四百由旬合本八百由旬從頂向下四萬由旬是第二層四出並廣上層五十由旬金城圍繞高一由旬埤堄一由旬半城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊象馬四軍之所防衛爲護國土遊戲莊嚴有諸寶池四寶爲塼累其底岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如是有諸天子名曰常勝於此中住須彌山王本周圍數更增八百由旬合本一千二百由旬從頂向下六萬由旬是第三層四出並廣二層五十由旬金城圍繞高一由旬埤堄一由旬半城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊象馬四軍之所防衛亦護國上遊戲莊嚴有諸寶池四寶爲塼累其底岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如是有諸天子名手持寶器於此中住金城圍繞種種莊嚴亦如上說乃至諸天子等遍滿國土亦復如是須彌山王本周圍數更增四百由旬合本一千六百由旬是第四層廣上三層四出並五十由旬從海水際向上五十由旬是須彌山王第四層廣第三層五十由旬厚亦如此金城圍繞高一由旬埤堄一由旬半城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶具

足是諸城門亦復如是諸城門邊象馬四軍之所防衛爲護國土遊戲莊嚴有諸寶池四寶爲塼累其底岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如是此第四層四天王軍之所住處是層之外又出四百五十由旬周迴一千八百由旬有諸龍獸及金翅鳥之所住處須彌山王上下諸層並厚五十由旬其海中諸層悉是修羅住處此阿修羅爲得諸天五事因緣故往攻伐何者爲五一天須陀味二諸天平地三諸天園林四諸天國邑五諸天童女爲是五事往擊諸天諸天亦欲得彼五事往擊修羅何者爲五一阿修羅須陀味二修羅平地三修羅園林四修羅國邑五修羅童女爲是五事往擊修羅是時修羅來擊諸天先於水際與龍鳥鬬若不如時更退還本若戰勝時登最下層共四王軍及諸龍鳥亦登此層一時共鬬修羅不如更退還本若戰勝時登下二層與四王軍及持寶器天諸龍鳥等一時共鬬修羅若不如時更退還本若戰勝者登下三層與常勝天及持寶器并四王軍諸龍鳥等一時共鬬若不如時更退還本若戰勝時登下四層與持鬘天及下諸天并四王軍諸龍鳥等一時共鬬若不如者從此還本若戰勝時登須彌上頂是持鬘諸天往帝釋所報如是事善尊阿修羅已來是時帝釋以一千馬駕其一車以阿羅漢衣爲其幡幢象馬四兵不相參雜衆軍圍繞出往戰所時三十三天王亦各皆有四部軍衆之所圍繞亦到戰所王二太子栴檀須毘亦有四軍之所圍繞同往戰所時四天王亦有四軍之所圍繞同往戰所日月天子亦有四軍之所圍繞同往戰所如是諸天並前車將軍於是處所與修羅起大鬬戰其象軍者與象軍鬬車馬步軍到皆如是若鬬戰時其先來者必自前退是事法然如是事者佛世尊說比丘往昔諸天共攻修羅正鬬戰時兩軍交刃諸天軍勝修羅退散比丘修羅退時面向南走還其本住諸天逐退比丘爾時修羅作是思惟諸天大勝我等退散諸天逐退必急我軍尚可須更決戰第二戰時諸天大勝修羅又退是時修羅復向南走還其本住諸天逐退比丘是時修羅更復思惟諸天大勝我等退散諸天逐退必急我今軍衆未盡必須更決比丘第三戰時諸天又勝修羅退散還至本城閉門而住比丘是時修羅更復思惟我已入城諸天雖來不能攻我比丘諸天亦作是念諸阿修羅既入其城不可復攻是時諸天周帀圍繞令其境界止在城內諸天遂得共食修羅須陀之味掠其平地及諸園林并其國邑諸童女等悉皆計錄取其財寶男女戶口收縛無遺若諸天作意欲入彼城我與修羅同共飲食既爲親戚應往訊覲隨意往返飲食言談既入城已若作不相應心以是心故自然還出云何如是此城是阿修羅無畏處故諸天如意住此國土修羅童女既被縛錄若欲去時將還天上時諸修羅裏須陀味往贖家口入諸天城處處訪問若見眷屬與諸天等論價貴賤若贖得相隨還本若諸天退敗被執縛時亦復如是忉利天上善見大城釋提桓因之所住處阿修羅城是阿修羅王之

所住處如忉利天伊羅槃行園象王如是阿修羅亦有象王名跋陀婆呵乘行園林如忉利天善住象王鬪戰所乘如是阿修羅鵖羅婆象王鬪戰所乘如忉利天州郡縣等修羅境界亦復如是如忉利天衣服飲食種種莊嚴修羅亦爾除善法堂及皮禪延多重閣如是義者佛世尊說如是我聞

日月行品第十九

從閻浮提地高四萬由旬是處日月行半須彌山等遊乾陀山是日月宮殿團圓如鼓是月宮者厚五十由旬廣五十由旬周迴一百五十由旬是月宮殿瑠璃所成白銀所覆水大分多下際水分復為最多其下際光亦為最勝是其上際金城圍繞城高一由旬埤堄高半由旬城門二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門凡十四門并一小門是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶莊嚴塡滿具足是諸城門亦復如是地門邊象車四軍之所莊嚴是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中為護國土及遊戲莊嚴處處寶池天水盈滿四寶為塼累其底岸餘如上說乃至諸天男女遍滿其中亦復如是是宮殿者說名栴檀是月天子於其中住亦名栴檀宮殿天子悉名栴檀如是宮殿住四十餘劫已衆生業增上緣故恒行光照天子在時宮殿恒行天若不在宮殿亦行天子還時隨宮所在即下其中是日宮者厚五十一由旬廣五十一由旬周迴一百五十三由旬是日宮殿玻瓈所成赤金所覆火大分多下際火分復為最多其下際光亦為最勝是其上際金城圍繞城高一由旬埤堄高半由旬城門二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門有十四門并一小門是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶莊嚴塡滿具足是諸城門亦復如是是城門邊象車四軍之所防衛為護國土及莊嚴遊戲處處寶池天水盈滿四寶為塼壘其底岸餘如上說乃至諸天男女遍滿其中亦復如是是宮殿說名修野是日天子於其中住亦名修野宮殿天子悉名修野是宮殿住四十餘劫以衆生業增上緣故恒行光照天子在時宮殿恒行天若不在宮殿亦行天子還時隨宮所在即下其中其星宮殿極最小者經半俱盧舍周迴廣一俱盧舍半其星大者經十六由旬周迴四十八由旬日月之前有行樂天子是天子者若遊行時則受戲樂以衆生業增上緣故有風輪恒吹迴轉以風吹故日月等宮迴轉不息日宮殿者行一百八十路月宮殿者行十五路日十二路是月一路若日出入時十二日所行路月出入時一日行之得度從極南路至極北路二百九十由旬日月於是中行無有減長日復有兩路一者外路二者內路內路者從閻浮提路內至北鬱單越內路相去四億八萬八百由旬周迴十四億四萬二千四百由旬其外路者相去四億八萬一千三百八十由旬周迴十四億四萬四千一百四十由旬其月行者傍行則疾周行則遲

其日行者周行則疾傍行則遲日行與月或合或離一一日中日行四萬八千八十由旬合離皆爾若稍合時日日覆月三由旬又一由旬三分之一以是方便故十五日一切被覆月光不現若稍離時日日行四萬八千八十由旬是日離月三由旬又一由旬三分之一以是方便故十五日月大圓明如是數量日行周圍疾速於月四萬八千八十由旬爾時世尊重宣此義而說偈言

四萬有八千　八十諸由旬　日逐月行爾
離月量亦然

日恒行一由旬半又一由旬九分之一其一一日出時如是入亦如是六月日中從內路出至於外路六月日從外路入至內路月恒行十九由旬又一由旬三分之一其一一日出亦如是入亦如是十五日從內路至外路十五日從外路至內路日若行東弗婆提內路取東弗婆提地南際相去六百八十三由旬又一由旬三分之一是中日行內路日若行閻浮提內路取閻浮提地南際相去三百五十由旬是中日行內路日若行西瞿耶尼內路取西瞿耶尼地南際相去六百八十三由旬又一由旬三分之一是中日行內路日若行北欝單越內路取北欝單越地南際相去三百五十由旬是中日行內路日若行東弗婆提外路從地南際取日外路三百九十三由旬又一由旬三分之一日於中行若日行閻浮提外路從地南際至日外路六十由旬是中日行外路若日行西瞿耶尼外路取地南際至日外路三百九十三由旬又一由旬三分之一是中日行若日行北欝單越外路取地南際六十由旬是中日行若日行東弗婆提內路則行西瞿耶尼外路則行南閻浮提北欝單越中路是時東弗婆提日最長十八年休多是時夜最短十二年休多西瞿耶尼夜最長十八年休多日最短十二年休多閻浮提北欝單越日夜等分並十五年休多其六年休多恒動二十四年休多不動若日行東弗婆提外路則行西瞿耶尼內路則行南閻浮提北欝單越中路是時東弗婆提夜最長十八年休多日最短十二年休多西瞿耶尼日最長十八年休多夜最短十二年休多南閻浮提北欝單越日夜等分並十五年休多若日行閻浮提內路則行北欝單越外路則行東弗婆提西瞿耶尼中路是閻浮提日最長十八年休多夜最短十二年休多北欝單越夜最長十八年休多日最短十二年休多東弗婆提西瞿耶尼日夜等分並十五年休多日若行南閻浮提外路則行北欝單越內路則行東弗婆提西瞿耶尼中路是時閻浮提夜最長十八年休多日最短十二年休多北欝單越日最長十八年休多夜最短十二年休多東弗婆提西瞿耶尼日夜等分並十五年休多西瞿耶尼北欝單越並如是說若世間中三十年休多決定恒爲一日夜其一年休多有三十分是一一分名曰羅婆日若增時日一羅婆日若減亦一羅婆夜亦如是若日減時夜增一羅婆若夜減時日增一羅婆若日最長十八年休多是時夜則最短十二年休多若日夜最長十八年休多

是時日別最短十二年休多若日夜等時日十五年休多夜十五年休多若五月十五日正圓滿西國始結夏時漢地安居已滿一月是時日則最長十八年休多夜則最短十二年休多從十六日減一羅婆月減一年休多第二月又減一年休多第三月又減一年休多至八月十五日西國自恣時漢地受迦絺那衣時日夜平等各十五年休多又從十六日乃至一月復減一年休多第二月又減一年休多第三月又減一年休多至十一月十五日其夜最長十八年休多其日最短十二年休多是夜從此時日減一羅婆一月日則夜減一年休多第二月又減一年休多第三月又減一年休多至二月十五日夜平等各十五年休多又從十六日乃至一月復減一年休多第二月復減一年休多第三月復減一年休多至五月十五日其日最長十八年休多其夜最短十二年休多復有別時若西國夏分第一月月中第二半第九日是為六月九日是時日最長十八年休多夜最短十二年休多至九月九日日夜平等各十五年休多十一月九日是夜最長十八年休多日最短十二年休多三月九日日夜平等各十五年休多如此迴轉具足五年有一遊伽即兩閏月其一從月其二從日五年中間十日又九日又六日又三日又十五日此中日夜是其長短月者分別三用一者分別月二分別十五日三分別圓滿日者分別夜日分別夏冬秋節分別年是三用從日得成閏月有兩者一從月二從日是閏月者從月所作四月日應作兩小月一小月者是第三半中第二小月是第七半中一年之中應六小月五年足少三十日此三十日應補五年中若不作小月則月圓不當時是小月者從日所作依世間說以三十年休多決定是一日夜分三十年休多為六十分日行疾故五十九分便周長餘一分因是事故二月則長一日又二月復長一日乃至一年足長六日如是五年則長一月用是一月補五年中是為日家閏月若不作閏者時節及年差壞不當復次五年應兩閏月第一者在第三年第二者在第五年若月在閻浮提中更三月日至西瞿耶尼若北鬱單越則六月日東弗婆提則九月日若周一年還至閻浮提一天下中恒有夏冬春三時夏者為春所隨冬者為夏所隨春者為冬所隨東弗婆提八月十五日自恣時閻浮提是五月十五日結夏時西瞿耶尼二月十五日北鬱單越是十一月十五日東弗婆提夏分三月已出在東弗婆提南閻浮提二洲中間西瞿耶尼春分三月未出在閻浮提瞿耶尼二洲中間瞿耶尼春一月已出鬱單越冬分二月未出是為三月在瞿耶尼鬱單越二洲中間鬱單越冬分二月已出弗婆提夏分一月未入是為三月在鬱單越弗婆提二洲中間須彌山王在四天下之中央云何須彌山在四天下北邊所謂隨日行分判東弗婆提東方是南閻浮提北方東弗婆提西方是南閻浮提南方東弗婆提北方是南閻浮提西方東弗婆提南方是南閻浮提東方北鬱單越西瞿耶尼亦復如是南閻

浮提北鬱單越正對東弗婆提西瞿耶尼正對是時最初日月下生世間相去甚遠日下東弗婆提中央月下西瞿耶尼中央爾時光明遍照滿四天下日照一半月照一半若日已過東弗婆提中央北鬱單越日已沒南閻浮提日已出若月已過西瞿耶尼中央閻浮提已沒鬱單越已出若滿月夜已至鬱單越月正中時南閻浮提日則正中日過閻浮提中東弗婆提已沒西瞿耶尼已出若月過北鬱單越中央東弗婆提已出西瞿耶尼已沒東弗婆提若滿月夜月正中時西瞿耶尼日則正中日過西瞿耶尼中央閻浮提已沒鬱單越已出若月過東弗婆提中央鬱單越已沒閻浮提已出閻浮提滿月夜月正中時北鬱單越日則正中云何日月合在一處謂日恒逐月行一一日相近四萬八千八十由旬日日相離亦復如是若相近時日日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月被覆則盡是名黑半滿日日離月亦四萬八千八十由旬月日日開覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月則開淨圓滿世間則名白半滿日月若最相離行是時月圓世間則說白半圓滿日月若共一處是合行世間則曰黑半圓滿日光經度七億二萬一千二百由旬周迴二十一億六萬三千六百由旬閻浮提日出時北鬱單越日沒時東弗婆提正中西瞿耶尼正夜是一天下四時由日得成如是義者佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第五

音釋

璫 都郎切充耳珠也若鐵名也　塡 亭年切塞也　鎧 可亥切甲也　仗 直亮切兵

立世阿毗曇論卷第六

陳天竺三藏真諦譯

云何品第二十

云何為夜云何為晝因日故夜因日故晝欲界者自性黑闇日光隱故是則為夜日光顯故是則為晝云何黑半云何白半由日黑半由日白半日恒逐月行一一日相近四萬八千八十由旬日日相離亦復如是若相近時日日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月被覆則晝是日黑半滿日日離月亦四萬八千八十由旬月日日開三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月則開淨圓滿世間則名白半圓滿日月若最相離行是時月圓世間則說白半圓滿日月若共一處是名合行世間則曰黑半圓滿若日隨月後行日光照月月光麤故被照生影此月影還自翳月是故見月後分不圓以是事故漸漸掩覆至十五日覆月都盡隨後行時是名黑半若日在月前行日日開淨亦復如是至十五日具足圓滿在前行時

是名白半云何冬時說醯曼多此時雪應落寒已至故是故冬時說名醯曼多世間立此自性名醯曼多云何春時名曰翕何日照炙時是正熱時正是渴時故說春時名爲翕何世間立此自性名爲翕何云何夏時名爲跋娑是天雨時是疑雨時是年初時是故說夏名曰跋娑世間自性立名跋娑云何冬寒云何春熱云何夏時寒熱是冬時水界最長未滅盡時草木由濕未萎乾時地大濕滑火大向下水氣上昇所以知然深水最暖淺水則寒寒節已至日行外路照炙不久陽氣在內食消則速以是事故冬時則寒云何春熱是翕何時水界長起已滅已盡草木乾萎地已燥坼水氣向下火氣上昇何以知然深水則冷淺水則熱冬時已過日行內路照炙則久身內火羸故春時熱云何夏時冷熱是大地入月日中恒受照炙大雲降雨之所灑散地氣蒸鬱若風吹時蒸氣消已是時則寒風若不起是時即熱是故跋娑有時寒熱云何地獄名泥犁耶無戲樂故無喜樂故無行出故

無福德故因不除離業故於中生復說此道於欲界中最爲下劣名曰非道因是事故故說地獄名泥犁耶云何畜獸名底栗車因諂曲業於中受生復說此道衆生多覆身行故說名底栗車云何鬼道名閉多閻摩羅王名閉多故其生與王同類故名閉多復說此道與餘道性還善惡相通故名閉多云何說阿修羅道名阿修羅不能忍善不能一心下意諦聽善語種種教化其心不動以憍慢故非善健兒又非天故名阿修羅云何天道說名提婆言提婆者善行之名因善行故於此道生復說提婆名曰光明恒有光故又提婆者名曰聖道又提婆者名曰意樂又提婆者名曰上道又提婆者應修應長一切善業以是義故名曰提婆云何人道說名摩㝹沙一聰明故二者勝故三意微細故四正覺故五智慧增上故六能別虛實故七聖道正器故八聰慧業所生故故說人道爲摩㝹沙云何此地名閻浮提因閻浮提樹故得是名云何說名西瞿耶尼此地在閻浮西故資生貿易悉

皆用牛牛名瞿耶尼故名此土爲西瞿耶尼云何名爲東毘提訶此地在閻浮東故形相可愛利養勝故故說東毘提訶云何名北鬱單越此地在閻浮北故心直善故後上勝故一切貲勝他處故故說名爲北鬱單越云何第一天名大王天提頭吒等四大王於中爲增上爲上首故云何第二天名爲忉利三十三天王於是中爲帝主王位自在故說爲忉利天云何第三天名爲夜摩日夜時節分分度時說如是言咄哉不可思議歡樂故名夜摩云何第四天名兜率陀歡樂飽滿於其資具自知滿足於八聖道不生知足故說名爲兜率陀天云何第五天名爲維摩羅昵是中諸天如意化作宮殿園林一切樂具於中受樂故名維摩羅昵云何第六天名波羅維摩婆奢他所化作宮殿園林一切樂具於中作自在計此是我所於中受樂故名波羅維摩婆奢云何第一梵名梵先行若人從欲界入色界前至此處故說梵先行云何第二名梵衆大梵王眷屬多故故名梵衆云何第三名

大梵最勝初禪中間所造業所生故自在不
係他故能觀別他事故爲已生應生作生故
名大梵云何第二初禪天名曰少光說語時
口中出光明少故名少光云何第二名無
量光是諸天等若說語時口中無量光明顯
照故名無量光云何第三梵名遍勝光是諸
天等若說言時口出光明遍一切處圓滿無
餘故名遍勝光云何第三禪初天名曰少淨
是中諸天所受樂少寂靜受樂與三禪相應
受此少樂故名少淨云何第二天名無量淨
是中諸天樂勝於前寂靜受樂與三禪相應
故名無量淨云何第三名曰徧淨是中受樂
遍滿身心究竟無餘寂靜受樂與三禪相應
諸天受此故名遍淨云何第四禪初天名曰
無雲苦樂前滅故於先方便憂喜沒盡故此
中捨受智念清淨故是中諸天受此捨受故
名無雲云何第二天名曰生福福者智念捨
等相應諸禪所生故生已受用如此三枝故
名生福云何第三名曰廣果廣者謂大容果
功力及報所生此二者能攝定慧及離欲依

止故名廣果云何第四名無想天是中諸天
無有想故何者爲想通別二想各異生報此
中無故唯有色陰及不相應行陰故名無想
天云何那含天一名善現昔在因地可令見
實無別義可令受可令解故名善現云何第
二名曰善見昔在因地增壽命具四支提財
及他貲産并利益事善正守護於中主正見
不除不取因前善現及如此因故名善見云
何第三名不煩昔在因地不損惱他無妨礙
意無相逼意因前善現及此業故是故名不
煩云何第四名曰不燒是中諸天昔在因地
不燒自身不困苦身又不燒他不困苦他自
他亦樂行速疾通達故因前善現及此業故
名無燒云何第五名阿迦尼吒迦尼吒者名
曰下品前十七地並已過故復有從下品天
至究竟天於中般涅槃故復有諸天名阿迦
尼吒至般涅槃故是故名阿迦尼吒云何無
色界第一天名曰空無邊入空者非所作非
有爲不可塞礙過於礙相種種有相一想心
所緣故無二無別因於此空業所生故故說

名爲空無邊入云何第二名識無邊入天識
者第六意識此識內故細於外空過於礙相
過於外相一想心所緣故無二無別因於此
識業所生故故說名爲識無邊入云何第三
名無所有入天無所有者除前二麤相離此
二外無別境界過內外相一想心所緣故無
二無別因於此心業所生故故說名爲無所
有入云何第四名爲非想非非想入天非想
者細故非前七定故說非想非非想者若無
想定及無心定如此兩定名無想定同無心
故今則有心故名非非想定因於此定業所
生故故說名爲非想非非想入從閻浮提向
下二萬由旬是處無間大地獄從閻浮提向
下一萬由旬是夜摩世間地獄此二中間有
餘地獄從閻浮提向上四萬由旬是四大天
王天從閻浮提向上八萬由旬是三十三天
住處從閻浮提向上十六萬由旬是夜摩天
住處從閻浮提向上三億二萬由旬是兜率
陀天住處從閻浮提向上六億四萬由旬是
化樂天住處從閻浮提向上十二億八萬由

句是他化自在天住處有比丘問佛世尊從
閻浮提至梵處爲若近遠佛言比丘從閻浮
提至梵處甚遠甚高相異相離比丘譬如九
月十五月圓滿時若有一人在彼梵處放百
丈方石墜向下界中間無礙到後歲九月月
圓滿時至閻浮提梵處閻浮提近遠如是從
梵處至少光天復倍於前從少光天至無量
光天復遠一倍從無量光天至遍勝光天復
遠一倍從遍勝光天至少淨天復遠一倍從
少淨天至無量淨天復遠一倍從無量淨天
至遍淨天復遠一倍從遍淨天至無雲天復
遠一倍從無雲天至生福天復遠一倍從生
福天至廣果天復遠一倍從廣果天至無想
天復遠一倍從無想天至善現天又遠一倍
從善現天至善見天復遠一倍從善見天至
不煩天又遠一倍從不煩天至不燒天又遠
一倍從不燒天至阿迦尼吒天復遠一倍而
說偈言

從阿迦尼吒　至閻浮提地　放大磐石山
六萬五千年　五百三十五　中間若無礙

方至於閻浮
閻浮提人若離神通及他功力無能於山壁
柵中出入無礙閻浮提人若遊行者唯能至
於大小黑山若離神通及他功力不能過此
西瞿耶尼人若離神通及他功力無有能於
山壁柵中出入無礙若遊行者惟能至其地
際海邊若離神通及他功力不能過此東弗
婆提人若離神通及他功力無有能於山壁
柵中出入無礙若遊行者惟能至其地際海
邊若離神通及他功力不能過此北欝單越
人若離神通及他功力無有能於壁柵山中
出入無礙若遊行者惟至其地際山內邊若
離神通及他功力無能過此四天王天自宮
殿處若離神通及他功力無有能於壁柵山
中出入無礙若遊行者惟至鐵圍山內若離
神通及他功力不能過此忉利諸天自宮殿
處若離神通及他功力無有能於壁柵山中
出入無礙若遊行者惟至鐵圍山際若離神
通及他功力不能過此夜摩兜率陀天化樂
他化自在及梵先行梵衆諸天自宮殿處若
離神通及他功力無有能於壁柵山中出入
無礙若遊行者惟在一世界內若離神通及
他功力不能過此大梵王天自宮殿處若離
神通及他功力無有能於壁柵山中出入無
礙若遊行者惟在千世界內若離神通及他
功力不能過此從第二禪乃至阿迦尼吒天
自宮殿處亦如前說若遊行者惟在一千世
界內若離神通及他功力不能過此大地獄
中以大獄卒作王富自在閻羅處地獄以閻
羅王作王富自在一切禽獸及水羅刹以婆
婁那王作王富自在諸蛇龍等以婆修吉龍
王作王富自在諸大龍者以摩那斯龍王作
王富自在諸象龍者以婁閣者利象王作王
富自在諸飛鳥者以迦樓羅王作王富自在
四足步行衆生以師子王作王富自在一切
鬼道以鬼尊王作王富自在一切修羅道以
四修羅王作王富自在一羅睺二波羅陀三
毘摩質多四婆利毘盧遮閻浮提中以轉輪
王作王富自在一處王作王富自在國衆尊
老作王富自在有時無王如劫初立丐瞿耶

尼以轉輪王作王富自在國衆尊老作王富自在有時無王如劫初立東弗婆提以轉輪王作王富自在國衆尊老作王富自在有時無王如劫初立北鬱單越以轉輪王作王富自在有時無王四天王處以大四天王作王富自在忉利天者以三十三天作王富自在夜摩天者以修夜摩王作王富自在兜率陀天以善足意王作王富自在化樂天者以善化王作王富自在他化自在天以令自在王作王富自在一切欲界中以有惡魔王作王富自在一千世界中以大梵天王作王富自在世間及諸天魔王所大梵處沙門婆羅門及人天處以如來阿羅呵三藐三佛陀法然作王富自在若閻浮提嬰兒生已滿四月日如西瞿耶尼初生兒大東弗婆提初生嬰兒如閻浮提五月兒大若閻浮提嬰兒生已滿六月日如北鬱單越初生嬰兒如閻浮提兒年六歲四天王處初生嬰兒亦如是生至七日如父母大如閻浮提兒生七歲忉利天處初生嬰兒亦如是生至七日等於成人如閻浮提兒生八歲夜摩天處初生亦爾生至七日等於成人如閻浮提兒生九歲兜率陀天初生亦爾生至七日等於成人從化樂天乃至阿迦尼吒天稱其形相生便具足閻浮提一尋半是西瞿耶尼一尋西瞿耶尼一尋半是東弗婆提一尋東弗婆提一尋半是北鬱單越一尋四天王天一伽浮地是一由旬四分之一四天王身長二伽浮地忉利諸天長半由旬帝釋身者長三伽浮地夜摩諸天長一由旬兜率陀天長二由旬化樂諸天長四由旬他化自在天長八由旬一切色界至阿迦尼吒並長十二由旬從閻浮提至阿迦尼吒天並長自身四肘閻浮提衆生身色種種不同有白色者如夜婆耶婆利柯止那等國有黑色者如跋婆羅紉蒱闍等國有青色者如陀眉羅辛呵羅等國有赤白色者如首陀阿毘羅等國有黃色者如基羅多及罽賔等國東弗婆提西瞿耶尼唯除黑色餘悉如閻浮提北鬱單越一切人民悉皆白淨四天王天有四種色有紺有赤有黃有白一切欲界諸天色皆亦如是云何諸天色有四種初受生時若見紺華身則紺色餘色亦爾閻浮提人衣服有迦波娑芻摩衣憍奢耶衣毛衣紵衣麻衣草衣樹皮衣獸皮衣板衣劫波樹子衣西瞿耶尼人衣者迦波娑衣芻摩衣憍奢耶衣毛衣紵衣麻衣草衣樹皮衣獸皮衣板衣劫波樹子衣東弗婆提人迦波娑衣芻摩衣憍奢耶衣毛衣紵衣麻衣鬱單越人劫波樹子衣長二十肘廣十肘重一波羅(北絲一兩)四天王天亦劫波衣長四十肘廣二十肘重半波羅忉利諸天亦著劫波衣長八十肘廣四十肘重一波羅四分之一夜摩天著劫波衣長百六十肘廣八十肘重一波羅八分之一兜率陀天著劫波衣長三百二十肘廣百六十肘重一波羅十六分之一化樂天乃至他化自在所著衣服隨心小大輕重亦爾閻浮提人衣服莊飾種種不同或有長髮分為兩髻或有剃落髮鬚或有頂留一髻餘髮皆除名周羅髻或有拔除髮鬚或有剪髮剪鬚或有辮髮或有被髮或有剪前被後令圓或有

裸形或著衣服覆上露下或露上覆下或上下俱覆或止障前後西瞿耶尼人所莊飾並皆被髮上下著衣如首陀阿毘羅國東弗婆提人髮莊飾剪前被後上下兩衣著下衣上衣繞身而已如央伽摩伽陀二國莊飾北鬱單越人所莊飾鬚髭翠黑恒如剃羅五日頭髮自然長橫七指無有增減四天王天莊飾種種不同或有長髮分作兩髻或有剃落髮鬚或頂留一髻餘髮皆除名周羅髻或拔除鬚髮或有剪髮剪鬚或有辮髮或有被髮或剪前被後令圓或有裸形或著衣服或覆上露下或覆下露上或上下俱覆或止障前後欲界諸天莊飾亦復如是色界諸天不著衣服如著不異頭雖無髻如似天冠過男女相形唯一種閻浮提人食粳米飯麥飯麨食魚食肉食細佉陀尼根佉陀尼果佉陀尼西瞿耶尼人所食飲食粳米飯麥飯及麨魚肉細佉陀尼根佉陀尼果佉陀尼乳酪此中最多東弗婆提人食粳米飯麥飯及麨魚肉細佉陀尼根佉陀尼果佉陀尼奢利粳米飯最饒

北鬱單越人惟食奢利粳米飯不種自生無秕無碎亦無有糠自然淨米色香味觸並皆妙好如細蜂蜜其味甘美其中有樹名敦治柯羅其樹生子形如釜鍑又似㮈者若人欲食取此樹子以持盛水別復有石名曰樹提取此樹子以置石上石自生火是人將取奢利米潙置器中無勞量准自然稱器飯成熟時石自還冷仍用前㮈次第盛貯若餘人來欲須食者隨意取食不作此意彼人施我是作食人亦不作意我今施彼若食竟時擲之而去所餘器物及殘食等地裂受之受已還合四天王天並食須陀味朝食一撮暮食一撮食入體已轉成身分是須陀味園林池苑並自然生是須陀味亦能化作佉陀尼等八種飲食一切欲界諸天食亦如是色界諸天從初禪中乃至遍淨以喜為食上去諸天以意業為食閻浮提人所資博易或生熟金銀或米穀等或諸雜物真珠摩尼種種諸寶或取眾生以為貿易西瞿耶尼貨易交關惟用犛牛東弗婆提貨易交關所用米穀北鬱單

越無有交關四天王天所資博易或生熟金銀或米穀等或諸雜貨真珠摩尼種種諸寶或取眾生以為貨易一切欲界諸天亦復如是色界則無同鬱單越閻浮提人或自殺生或令他殺死則食肉西瞿耶尼亦復如是東弗婆提人自不殺生不令他殺若有自死則食其肉北鬱單越自不殺生不令他殺死不食肉四天王天自殺令他殺死不食肉忉利諸天自殺令他殺死不食其肉從夜摩天上至阿迦尼吒不自殺生不令他殺死不食肉閻浮提人若眷屬死送喪山中燒屍棄去或置水中或埋土裏或著空地西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北鬱單越人若眷屬死不送喪不燒不棄鳥為送屍是鳥啄屍將至山外而便噉食四天王天其眷屬死亦不送屍不燒不棄如光焰沒無有死骸其上諸天一切如是閻浮提中有五種樹金樹銀樹玻瓈柯樹瑠璃樹呵利多樹西瞿耶尼東弗婆提樹亦如是北鬱單越唯有呵利多樹餘四則無四天王天亦有五種寶樹並如上說一切欲

界諸天有五種樹亦復如是色界天中並悉無樹閻浮提中有五種華金銀玻瓈柯瑠璃呵利多西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北鬱單越有樹名歡多那其華悉呵利多寶四天王天並有五種華一切欲界亦復如是色界都無閻浮提中有殿堂金銀瑠璃玻瓈柯呵利多有林木殿堂或有石屋土屋西瞿耶尼亦如是東弗婆提殿堂並金無有餘屋北鬱單越有樹名曼殊沙如高大殿葉葉相蔽不入風霜一切諸人以爲住屋四天王天有五種殿堂金銀瑠璨玻璃柯呵利多一切欲界諸天亦復如是色界諸天有諸殿堂皆白色寶是中諸天昔在因地有褊悋心而行布施望得果報今於果地所得宮殿光色昏暗不能明淨若是諸天在因地中無褊悋心而行布施不望來果我有彼無我主彼不是正道理是法相應若能主者施不主者若行布施心淨安隱爲莊嚴心爲治淨心故行布施由此心故在果地中所得宮殿微妙光明無有晴濁閻浮提人若離神通及因他功力則不

能通見山壁栅城障外等色西瞿耶尼東弗婆提北鬱單越若離神通及因他功力則不能通見山壁栅城障外等色四天王天若離神通及他功力於自處所不能通見壁山栅城障外等色若遠觀時惟見鐵圍山內之色若離神通及他功力不能徹見此山之外忉利諸天於自宮殿若離神通及他功力不能得見山壁栅城障外等色若遠觀時惟見鐵圍山內若離神通及他功力不能徹見鐵圍山外從夜摩天乃至梵衆並皆如是大梵天王自宮殿處若離神通及他功力不能得見山壁栅城障外等色若遠觀時惟見一千世界之內若離神通及他功力不能徹見閻浮提人若索他女女家許已乃得迎接或有賣妾或有債婢西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北鬱單越人不索他女亦不迎妻不賣不贖若男子欲娶女時諦瞻彼女若女子欲羨男時亦須諦視若女不見男視餘女報言是人看汝即爲夫妻若男子不見女看餘男報言是人看汝亦爲夫妻若自相見便即相隨共

往別處四天王天若索女天女家許已乃得迎接或貨或買一切欲界諸天亦復如是閻浮提中有男女根以相和合東弗婆提西瞿耶尼北鬱單越亦皆如是四天王天及忉利天男女和合亦復如是夜摩諸天以相抱爲欲兜率陀天執手爲欲化樂諸天共笑爲欲他化自在天相視爲欲西瞿耶尼受諸欲樂兩倍勝於閻浮提人乃至他化自在諸天欲勝於化樂亦皆兩倍閻浮提女人有惡食者有胎長者有初產者有飲兒者西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北鬱單越女人有惡食者有胎長者有生產者惟不飲兒若生男兒及女兒者放四衢道母以手指內其口中若行路人從此過者亦以手指內兒口中因此指餇身分長大鬱單越人男女別居不相交雜若生男時七日成人便入男羣若女生時七日成人便入女羣若男女初作欲意相携樹下是曼殊沙樹即便覆蔽欲事則成若不覆蔽便各相離知是邪婬即不敢犯四天王處諸女天等無有惡食無有胎長亦不生兒亦

不飮兒男女天者或於膝上或於眠處皆得生兒若於母膝及母眠處生者女天作意此是我兒男天亦言此是我兒則唯一父一母若於父膝及父眠處生惟有一父而諸妻妾皆得爲母閻浮提人一生欲事無數無量亦有諸人修清淨行至死無欲西瞿耶尼其多欲者一生之中數至十二其中欲者數或至十亦有諸人修清淨行至死無欲東弗婆提其多欲者一生之中其數至七其中品者或至五六亦有諸人修清淨行至死無欲鬱單越人其多欲者一生之中數惟至五其中品者或至三四亦有諸人修清淨行至死無欲四天王天一生欲事無量無數亦有諸天修清淨行至死無欲一切欲界諸天亦復如是凡一切女人以觸爲樂一切男子不淨出時以此爲樂若一切男人以不淨爲欲若諸天欲者以泄氣爲樂閻浮提人有三因緣勝鬱單越及忉利天何者爲三一者勇猛二者憶持三者此中有梵行住鬱單越人有三因緣勝閻浮提及忉利天一者無我所無藏畜二者壽量決定一千歲三者後必上昇忉利諸天有三因緣勝閻浮提及鬱單越一者壽量長遠二者形相奇特三者快樂最多是義佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第六

音釋

萎邑危切枯也　燥先到切乾也　昵尼質切　髻吉詣切束髮也　辮婢典切編髮也　麨齒沼切乾糧也　秕補履切不成粟也　釜鍑釜奉甫切鍑方六切　桸虛宜切杓也　獉音秦巽牛名　褊悋褊補典切褊急也悋良刃切慳鄙也

立世阿毗曇論卷第七

陳天竺三藏眞諦譯

受生品第二十一

造十惡業道最極重者生大阿鼻止地獄若次造輕惡次生餘輕地獄若復輕者次生閻羅八輕地獄若復輕者次生禽獸道若復輕者次生鬼道若造最輕十善業道生閻浮提最下品家或生除糞家或生屠膾家或生作樂家或生工巧家或生兵厮家若造次勝者則生長者家又次勝者生婆羅門家復勝此者生刹利家若復勝者生西瞿耶尼次復勝者生東弗婆提次勝者生北鬱單越次勝者生四天王次勝者生忉利天次勝者生夜摩天次勝者生兜駛多天次勝者生化樂天若造最勝十善業道生他化自在天若凡夫人者修習四種禪定各有三品謂下中上是人因下品初禪相應業生梵先行天因是業得此天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因中品初禪相應業於

梵衆天生因上品業亦生此天因是業已得天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因二禪下品相應業因此業故生少光天因中品二禪相應業生無量光天因上品二禪相應業故生勝遍光天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品三禪相應業生少淨天因中品三禪相應業生無量淨天因上品三禪相應業生遍淨天因是業得此天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品四禪相應業生無雲天因中品四禪相應業生受福天因上品四禪相應業生廣果天因是業故得此天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有無逼樂無復受樂是業熟已被用無餘因上品三禪相應業生遍淨天因中品三禪相應業生無量淨天因下品三禪相

應業生少淨天因是業故得此天道得天壽命得天住得天同類已至於彼受業果報有二種樂一無逼樂工者受樂是業熟已被用無餘因上品二禪相應業生勝遍光天因中品二禪相應業生無量光天因下品二禪相應業生少光天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因上品初禪相應業生梵衆天因中品初禪業亦生此天因此業得天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品初禪相應業生梵光行天因是業故得此天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘諸凡夫人隨餘業故餘處受生若凡夫人修習四無量心各有三品謂下中上慈無量者如是修習如是數行如四種禪定喜無量者如是修習如是數行如初禪如二禪悲無量者如是修習如是數

行如第四禪捨無量者如是修習如是數行如第三禪及第四禪是凡夫人修習不淨觀各有三品謂下中上無憎違行不淨觀如是修習如是數行如四種禪定有憎違行不淨觀如是修習如是數行如第四禪是凡夫人修習阿那波那念各有三品謂下中上如是修習如是數行如前三種禪定凡夫人修習五有想各有三品謂下中上何者為五一不淨想二過失想三死墮想四厭食想五一切世間無安想無憎違不淨想者如是修習如是數行如四種禪定有憎違不淨想及後四想如是修習如是數行如第四禪是凡夫人修習八種遍入各有三品謂下中上何等為八一內有色想觀外色少是少者或妙或麤我遍此想得知得見如是有想二內有色想觀外色無量或妙或麤我遍此想能知能見作如是想三內無色想觀外色少如前四內無色想觀外色無量亦如前五六七八者並於內無色想觀四色謂青黃赤白我遍此想能知能見作如是想此八想中是第一第二

如是修習如是數行如四禪定後六想者如是修習如是數行如第四禪是凡夫人修習十一切入各有三品謂下中上是八一切入如是修習如是數行如第四禪後二一切如是修習如是數行如其自地空一切入如空無邊入識一切入如識無邊入是凡夫人修習四無色三摩跋提各有三品謂下中上是人由下品空處相應業生空無邊入天由中品空無邊入相應業亦生此天由上品空無邊入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報有無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品識無邊入相應業生識無邊入天由中品識無邊入相應業亦生此天因上品識無邊入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品無所有入相應業生無所有入天因中品無所有入相應業亦生此天因上品無所有入相應業亦生此天因是業故得天

道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品非想非非想入相應業生非想非非想入天因中品非想非非想入相應業亦生此天因上品非想非非想入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由中品非想非非想入相應業生非想非非想入天因此業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由下品非想非非想入相應業生非想非非想入天因此業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由上品無所有入相應業生無所有入天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因中品無所有入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住

得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品無所有入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由上品識無邊入相應業生識無邊入天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由中品識無邊入相應業亦生此天因是業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由下品識無邊入相應業亦生此天因是業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由上品無邊空入相應業生空無邊入天因是業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由中品無邊空入相應業生空無邊入天因是業得天道得天壽命得天住得天

同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受
樂是業熟已被用無餘由下品無邊空入相
應業亦生彼天因是業得天道得天壽命得
天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼
樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人
隨後報業餘處受生是凡夫人修習初禪定
已生已得從此一切更復退失是人住下品
初禪中是人由下品初禪相應業生梵先行
天生於彼已受下品初禪業報得無逼樂及
與受樂受中品上品初禪及二禪業果報於
此生中得受無逼樂及以受樂第三禪及第
四禪亦此生中受業果報但無逼樂無有受
樂是業熟已被用無餘隨後報業餘處受生
餘中品上品初禪亦如是凡夫人修習四禪
定已生已得從此一切更復退失是人住下
品二禪中是人由下品二禪相應業生少光
天生於彼已受下品二禪業報得無逼樂及
與受樂受中品上品第二禪及初禪業報於
此生中得無逼樂及與受樂第三禪及第四
禪此生中受果報但無逼樂無有受樂是業

熟已被用無餘隨後報業餘處受生餘中品
上品二禪亦如是凡夫人修習四禪已生
已得從此一切更復退失是人住下品三禪
中由下品三禪相應業生少淨天生於彼已
受下品三禪業報得無逼樂及與受樂受中
品上品第三禪業報於此生中得無逼樂及
與受樂受初禪第二禪及第四禪業報受無
逼樂無有受樂是業熟已被用無餘隨後報
業餘處受生餘中品上品三禪亦如是是凡
夫人修習四禪已生已得從此一切更復退
失是人住下品四禪中由下品四禪相應業
生無雲天生於彼已受下品四禪業報得無
逼樂無有受樂受中品上品第四禪及餘三
禪業報於此生中得無逼樂無有受樂是業
熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受
生餘四禪中品上品亦如是凡夫人修習四
禪及四無色定已生已得從此一切更復退
失是人住下品空無邊入由下品空無邊入
相應業生空無邊入天生於彼已受下品空
無邊入果報得無逼樂無有受樂受中品上

品空無邊入及上三無色定果報於此生中
得受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘
是凡夫人隨後報業餘處受生餘中品上品
空無邊入亦如是是凡夫人修習四禪及四
無色定已生已得從此一切更復退失是人
住下品識無邊入由下品識無邊入相應業
生識無邊入天生於彼已受下品識無邊入
業報得無逼樂無有受樂受中品上品識無
邊入及初後三無色業報於此生中得無逼
樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人
隨後報業餘處受生餘識無邊入中品上品
亦復如是是凡夫人修習四禪及四空定已
生已得從此一切更復退失是人住下品無
所有無邊入由下品無所有無邊入相應業
生無所有無邊入天生於彼已受下品無所
有無邊入業報得無逼樂無有受樂受中品
上品無所有無邊入及前後三無色業報於
此生中得無逼樂無有受樂是業熟已被用
無餘是凡夫人隨後報業餘處受生餘中品
上品亦復如是是凡夫人修習四禪及四無

色定已生已得從此一切更復退失是人住下品非想非非想無邊入由下品非想非非想無邊入相應業生非想非非想無邊入天生於彼已受下品非想非非想無邊入果業得無逼樂無有受樂受中品上品非想非非想無邊入及前三無色業報於此生中得無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生餘中品上品亦復如是佛世尊聖弟子修習四禪各有三品謂下中上是人由下品初禪相應業生梵先行天因是業得彼天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因中品初禪相應業生梵衆天因上品業亦生此天因是業得天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因二禪下品相應業因此業故生少光天因中品二禪相應業生無量光天因上品二禪相應業生勝遍光天因是業得天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品三禪相應業生少淨天因中品三禪相應業生無量淨天因上品三禪相應業生遍淨天因是業得此天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品四禪相應業生無雲天因中品四禪相應業生受福天因上品四禪相應業生廣果天因是業故得此天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有無逼樂無復受樂生於彼已由最上品四禪相應業恭敬勤修無背常修行雜覺分之所熏修因此業故生善現天十倍此業生善見天次復十倍生不煩天次復十倍生不燒天次復十倍生阿迦尼吒天因此業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報有無逼樂無復受樂是業熟已被用無餘引上界業於中用盡即於是中得般涅槃佛世尊弟子修習四無量定各有三品謂下中上慈無量者如是修習如是數行如四種禪定喜無量者如是修習如是數行如初禪如二禪悲無量者如是修習如是數行如第四禪捨無量者如是修習如是數行如第三禪及第四禪佛聖弟子修習不淨觀各有三品謂下中上無憎違行不淨觀如是修習如是數行如四種禪定有憎違行不淨觀如是修習如是數行如第四禪佛聖弟子修習阿那波那念各有三品謂下中上如是修習如是數行如前三種禪定佛聖弟子修習十想各有三品謂下中上何者爲十一無常想二無我想三滅除想四離欲想五寂滅想六不淨想七過失想八死墮想九厭食想十一切世間無安想前五種想及無憎違不淨想如是修行如是數習如四種禪定後四種想及有憎違行不淨想如是修習如是數行如是第四禪佛聖弟子修八遍入各有三品謂下中上何等爲八一內有色想觀外色少是少者或妙或麤我遍此想得知得見如是有想二內有色想觀外色無量或妙或麤我遍此想能知能見作如是想三內無色

想觀外色少麤妙如前四內無色想觀外色無量類亦如前五六七八者並於內無色想觀外四色謂青黃赤白我遍此想能知能見作如是想於此八中第一第二如是修習如是數行如四種禪定後六種想如是修習如是數行如第四禪佛聖弟子修習八解脫各有三品謂下中上第一內有色想觀外色解脫第二內無色想觀外色解脫第三淨解脫第四空無邊入解脫第五識無邊入解脫第六無所有無邊入解脫第七非想非非想無邊入解脫第八想受滅解脫第一解脫如是修習如是數行如四種禪定第二解脫如是修習如是數行如第四禪第三解脫若內有色想觀外色如是修習如是數行如四種禪若內無色想觀外色如是修習如是數行如第四禪後四無色解脫各如自地第八滅受想解脫但由住故過非想非非想不由離欲故過是故其地等非非想佛聖弟子修習十一切入各有三品謂下中上前八一切入如是修習如是數行如第四禪後二一切入各

如自地佛聖弟子修習四無色三摩跋提各有三品謂下中上是人由下品空無邊入相應業生空無邊入天由中品空無邊入相應業亦生此天由上品空無邊入亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報有無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘由下品識無邊入相應業生識無邊入天由中品識無邊入相應業亦生此天由上品識無邊入相應業亦生此天由是業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報唯無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品無所有入相應業生無所有入天因中品無所有入相應業亦生此天因上品無所有入相應業亦生此天因是業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報唯無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品非想非非想入相應業生非想非非想入天因中品非想非非想入相應業亦生此天因上品非想非非想入相應業亦生此天因是業得天道得天壽

命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘是中般涅槃佛聖弟子修習四禪定已生已得從此一切更復退失是人住下品初禪中是人由下品初禪相應業生梵先行天生於彼已受下品初禪果報得無遍樂及與受樂受中品上品初禪及二禪業果報於此生中得受無遍樂及與受樂其第三禪及第四禪亦此生中得受果報受無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子是中般涅槃餘中品上品初禪亦如是佛聖弟子修習四禪已生已得從此一切更復退失是人住下品二禪中是人由下品二禪相應業生少光天生於彼已受下品二禪果報得無遍樂及與受樂受中品上品第二禪及初禪業報於此生中得受無遍樂及與受樂第三禪及第四禪亦此生中受果報受無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品二禪亦如是佛聖弟子修習四禪已生已得從此一切更復退失是人住下品三禪

中由下品三禪相應業生少淨天生於彼已受下品三禪果報受無遍樂及與受樂受中品上品第三禪業報此生中得受無遍樂及與受樂受初禪二禪及第四禪業報受無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品三禪亦如是佛聖弟子修習四禪定已生已得從此一切更復退失是人住下品四禪中由下品四禪相應業生無雲天生於彼已受下品四禪業報得無遍樂無有受樂受中品上品第四禪及餘三禪業報於此生中得受無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子是中般涅槃餘四禪中品上品亦如是佛聖弟子修習四禪及四無色定已生已得從此一切更復退失是人住下品空無邊入由下品空無邊入相應業生空無邊入天生於彼已受下品空無邊入果報得無遍樂無有受樂受中品上品空無邊入及上三無色定果報於此生中受無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品空無邊入亦如是佛聖弟子修習四禪及四無色已生已得從此一切更復退失是人住下品識無邊入由下品識無邊入相應業生識無邊入天生於彼已受下品識無邊業報得無遍樂無有受樂受中品上品識無邊入及初後三無色業報此生中得受無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘識無邊入中品上品亦如是佛聖弟子修習四禪及四無色已生已得從此一切更復退失是人住下品無所有無邊入由下品無所有無邊入相應業生無所有無邊入天生於彼已受下品無所有無邊入果報得無遍樂無有受樂受中品上品無所有無邊入及前後三無色業報此生中得受無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品無所有無邊入亦復如是佛聖弟子修習四禪及四無色已生已得從此一切更復退失是人住下品非想非非想無邊入由下品非想非非想無邊入相應業生非想非非想無邊入天生於彼已受下品非想非非想無邊業報得無遍樂無有受樂受中品上品非想非非想無邊入及前三無色業報此生中得受無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品非想非非想無邊入亦復如是上流生阿那含有三種一者初生梵先行天如是次第往生乃至廣果於中生已得般涅槃二者初生廣果如是次第往生乃至阿迦尼吒天生於彼已得般涅槃三者初生空無邊入天如是次第往生乃至非想非非想天生是中已得般涅槃復次上流生阿那含有二種一者在色界二者在無色界若在色界般涅槃者從梵先行天如是次第生乃至阿迦尼吒天生於彼已得般涅槃在無色界者初生空無邊入天如是次第往生乃至非想非非想天生於中已得般涅槃復次有一種上流生阿那含從梵先行天生如是次第往生乃至非想非非想生於彼已得般涅槃是義佛世尊說如是我聞

壽量品第二十二

佛世尊說人中二萬歲是阿毘止獄一日一夜由此日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數多年多百年多千年多百千年於此獄中受熟業果報於是中生最極長者一劫壽命人中六千歲是閻羅獄一日一夜由此日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數多年多百年多千年多百千年於此獄中受熟業報有畜生道衆生有一日一夜六七過死生復有諸畜生壽命一劫人中一月爲鬼神道一日一夜又人中一月日爲神鬼中一日一夜由此日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數五百年是其壽命是五百歲當人中十五千年閻浮提人或十歲或阿僧祇歲是中間壽命漸長漸短長極八萬歲短極十歲西瞿耶尼二百五十年是其壽命東弗婆提人壽五百歲比欝單越定壽千年人中五千歲是四天王一日一夜由此日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數五百天年是其壽命當人中歲數九百萬歲人中一百年是忉利天一日一夜由此日夜

三十日爲一月十二月爲一年由此年數壽命千年當人中三千六百萬歲人中二百年是夜摩天一日一夜由此日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數壽命二千年當人中十四千萬又四百萬年人中四百歲是兜率陀天一日一夜由此日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數壽命四千年當人中五千七百六十億年人中八百年是化樂天一日一夜由此日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數壽命八千年當人中二萬三千四十億年人中一千六百年是他化自在天一日一夜由是日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數壽命一萬六千年當人中九萬二千一百六十億年由乾陀山下頂阿修羅壽命如四大天王須彌山下頂阿修羅壽命如忉利天一小劫者名爲一劫二十小劫亦名一劫四十小劫亦名一劫六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云何一劫名爲小劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟業報佛世尊說住壽一劫如是一

小劫名劫云何二十小劫亦名一劫如梵先行天二十小劫是其壽量是諸梵天佛說住壽一劫如是二十劫亦名一劫云何四十小劫名爲一劫如梵衆天壽量四十小劫佛說住壽一劫如是四十劫亦名一劫云何六十小劫名爲一劫如大梵天壽量六十劫佛說住壽一劫如是六十小劫亦名一劫云何八十小劫名一大劫如少光天壽量一百二十小劫佛說壽量一大劫半如是八十小劫名爲一大劫無量光天壽量二百四十小劫勝遍光天住壽一百六十小劫是爲二大劫少淨天二大劫半是其壽量無量淨天三大劫半是其壽量遍淨天四大劫是其壽量無雲天三百大劫是其壽量受福天四百大劫是其壽量廣果天五百大劫是其壽量無想天一千大劫是其壽量善見天一千五百大劫是其壽量善現天二千大劫是其壽量不煩天四千大劫是其壽量不燒天八千大劫是其壽量阿迦尼吒天一萬六千大劫是其壽量空無邊入天下品一萬七千五百大劫是

其壽量空無邊入中品一萬八千五百大劫是其壽量空無邊入上品二萬大劫是其壽量下品識無邊入天三萬大劫是其壽量中品識無邊入天三萬五千大劫是其壽量上品識無邊入天四萬大劫是其壽量下品無所有無邊入天五萬大劫是其壽量中品無所有無邊入天五萬五千大劫是其壽量上品無所有無邊入天六萬大劫是其壽量下品非想天七萬大劫是其壽量中品非想天七萬五千大劫是其壽量上品非想天八萬大劫是其壽量是義佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第七

音釋

屠膾 屠同都切膾古外切屠膾宰殺者
厮 相支切養馬也

立世阿毗曇論卷第八

陳天竺三藏真諦譯

地獄品第二十三

第一更生地獄

過現未來世　衆生還往生　退起及輪轉
佛世尊證見　諸業不唐捐　有果報不失
隨時處成熟　聖智者自覺　瞿曇知此說
八種大地獄　世尊悉證見　成一切法眼
更生及黑繩　山磕二叫喚　小大兩燒熱
及大阿毘止　如是八地獄　佛說難可度
惡人恒充滿　各各十六隔　四角及四門
分分皆正等　上高百由旬　四方百由旬
鐵城所圍繞　鐵蓋覆其上　下地皆是鐵
焰熾火遍滿　燒惡人可畏　恒然難可近
見者必毛竪　極苦不可看　我今當爲汝
如法次第說　恭敬一心聽　如我所說言

有一地獄名曰更生一切皆鐵晝夜燒然恒有光焰長多由旬廣亦如是是中罪人獄卒捉持脚上頭下依黑繩分所以鐇斧時被所已唯有餘骨筋所接連悶絕暫死極大重苦獄卒擲去是時冷風吹之還活由此風故皮肉復常是時罪人手爪自生堅利如劒與其同類互起怨心作是思惟是人昔時曾經爲我作如是惡是故我先速害於彼彼起害心亦復如是更互相所如芟麻叢是地獄人受如此相害上上品苦難可堪忍極堅極強最爲痛辣乃至惡業受用未盡求死不得以何行業起此果報令諸衆生於彼中生昔在人中衆多女人共一夫主互相瞋妬若多男子共諍一女起怨家心或邪婬他婦或諍田園及車乘等或二國王諍於隣地或劫盜他財爲財主所治共結怨家如人交陣更相殘戮已結怨家未相解謝懷此命終由此業報彼中受生復次種種諸惡不善業報故於彼中生復次有增上業感彼中生彼中生已受用種種惡業果報云何業因令諸罪人更相殘所昔在人中執持鐇斧及刀仗等斬斫有命衆生之類是故於中受相所報復次何業爲冷風所吹而復更生昔在人中畜養飲食牛鹿猪羊鷄鴨之屬得肥長已爲得多肉當復

烹殺由此業報感彼冷風還得暫活云何業報得生利爪如利鐵劒昔在人中給人刀仗作如此教汝等可來某處州郡及縣邑等往彼行殺或人或畜由此業報劒爪得生云何此獄名曰更生彼中罪人作如此意我今更生身肉如本故名更生又復此獄本名更生

爾時世尊欲重明此義而說偈言

更生地獄中　頭下脚在上　執持鐇斧等
隨繩卒所斫　是時被斫已　唯餘骨聚在
血肉皮筋等　還復如本生　指端利劒爪
由業自然生　隨昔怨瞋心　更互相斬斫
受相所害已　冷風還更吹　生一切身分
淨風業所感　如來人天師　如實見是已
是故說更生　造惡人住處

第二黑繩地獄

復次地獄名爲黑繩一切皆鐵晝夜燒然火恒光焰長多由旬廣亦如是是中罪人獄卒捉持撲令卧地如僤生樹隨黑繩界斫以鐇斧或爲八角或復六角或復四稜有諸罪人從其足跟乃至頭項斤斧斬斫如蔗節長復有罪人從項至足斧斤細斷亦如蔗節是地獄人受此殘戮上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛惱乃至惡業受用未盡求死不得是何行業起此果報令諸衆生於彼中生昔在人中作如此業隨世律制隨世量決自作殺他如是重罰如是多量斬斫其手如是量者斬斫其脚劓鼻刵耳亦復如是如是多量割其背肉或割二髀或五兩或十兩由此業報是諸衆生於中受生復有種種諸惡不善業報於彼中生復次有增上業感彼中生彼生已受用種種惡不善業報彼中有時獄卒罵詈怖畏受罪之人惡人起起莫動時無量罪人心大驚怖一時竦倚猶如旛林是時鐵衣及鐵袈裟火恒燒然出大光焰無數千萬赤鐵袈裟及赤鐵衣從空來下時諸罪人作是叫喚是衣來是衣來是衣至已隨一一人各各纏裹皮肉筋骨悉皆燋爛燋爛盡已鐵衣自去是地獄人受此燒炙上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛辛乃至惡業受報未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中捉持鞭杖捶撻有命衆生或以皮杖或用葪藤或復魚尾鞭枷衆生復有出家破戒受用國土衣服及與腰繩以此業報於中受生復以種種諸惡不善果報於彼中生復次有增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報有諸罪人獄卒剥皮從足跟至頸則止不令都離又獄卒從頸項剥皮至足跟而止亦不都離復有罪人從頸剥皮至腰而止或從腰剥皮至跟而止令諸罪人身所帶皮垂杷披曳皆至於地自他踐履痛苦難當譬如世人所著衣服縱橫長短不能整齊在其身皮亦復如是此地獄人受自剝剥上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛辣乃至惡業受報未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中作如是業有命衆生生剥其皮令皮不脫猶著其身似如衣服爲戲樂等復次昔在人中鞭撻衆生或自作爲他所教復次出家破戒受用國土衣服卧具等由此業報於彼受生復有種種諸惡不善業報於彼中生復次有

增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報是地獄中極大黑暗密煙充滿煙氣慘辣裂皮破肉徹骨至髓此煙毒觸遍身內外獄卒驅逼令人煙中然後方置是諸罪人畏避此煙周慞馳走無數由旬互蹋身皮更相困苦是地獄人受此煙毒上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛辣乃至惡業受報未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中作高密室以煙殺人或作牢獄人以煙苦或豪猪或鯪鯉或獺或狐或狸或鼠或蝟蜜蜂之屬皆在坎中於其穴中作煙熏取乃至蚊蚋以煙熏逐以此業報於中受生復有種種諸惡不善業報於彼中生復次以增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報云何此獄名爲黑繩是中罪人隨黑繩界斬斫困苦故名黑繩又復自性本名黑繩欲重宣此義而說偈言

黑繩中獄卒　僤罪人如樹　隨黑繩界道
執持鐇斧斫　復次赤鐵衣　晝夜恒燒熱
纏厭諸罪人　血肉流及燥　剥足皮至頸
從頸腰亦然　黑繩中罪人　多無皮赤肉
可畏黑闇中　毒煙悉充滿　獄卒逼驅入
入已方捨置　馳走多由旬　煙暗無所見
更互履身皮　自他俱困苦　此中因及果
如實佛自知　如是說黑繩　惡人所住處

大巷地獄在更生黑繩二獄中間其有地獄名曰大巷如大市巷是中罪人或時仰眠或時覆眠或置臼中鐵杵舂擣或有罪人從脚至頸分分斬斫或有罪人褫皮布地還割其肉以積皮上復有罪人下釰手斷舉釰手生以是因緣積其手聚猶如山高脚耳鼻頭下釰即斷舉釰還生頭鼻等聚亦如山高乃至惡業受報未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中屠膾爲業殺羊猪牛鹿以自活命或捕魚鳥或辦決牢獄或自爲劫盜或刑剪罪人由此業報彼中受生復有種種諸惡業報於彼中生復次有增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報是地獄人頭如象頭身似人身復有罪人頭如馬頭身如人身復有罪人頭如牛頭身亦似人如是等類種種不同是中獄卒取諸罪人駕以鐵車晝夜燒然恒有光焰赤鐵爲軛赤鐵爲繩是中路地一切皆鐵長多由旬廣亦如是是中獄卒執赤鐵錐驅蹙來去受如此害上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛辣乃至惡業受用未盡求死不得彼是何業受此果報令諸衆生於此中生昔在人中或調象師或調馬師或復調牛諸騎乘師等由此業報彼中受生復次種種諸惡業報於彼中生彼有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善果報彼中復有衆生頭作牛頭身是人身亦有鹿頭人身復有猪頭人身如是等類種種無數獄卒衆多聚集圍繞執持弓刀種種器仗所刺罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛辣乃至惡業受用未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中持捉刀杖田獵網捕有命衆生多人圍繞或斫或刺或殺或害由此等業彼中受生復次種種諸惡業報於彼中生復有增上業報感彼中生彼

中生已受用種種不善業報彼中有樹名逆刺朕浮梨一切皆鐵晝夜燒然恒有光焰樹高一由旬刺長十六寸彼中獄卒捉罪人臂牽上刺樹而復牽下若牽上時刺低向下若牽下時刺仰向上牽上下時腹若著樹皮肉即盡若背著樹皮肉亦盡其腹皮肉還復更生脅背皮肉盡生亦爾由此事故隨腹腸背牽上牽下如是罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛辛乃至惡業受用未盡求死不得昔行何業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中邪婬他婦或有婦人欺背夫主由此等業於彼中生復次種種諸惡業報於彼中生復有增上業報於彼中生彼中生已受用種種不善業報於彼獄中復有衆多赤鐵炭山晝夜燒然恒有光焰是中獄卒捉罪人臂牽上牽下隨腹著山皮肉焦盡若背著山皮肉亦盡腹還復故背腸皮肉盡生亦爾由此事故隨腹腸背牽上牽下如是罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛辣乃至惡業受用未盡求死不得昔行何業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中取有命衆生擲置火中或熱砂中或熱灰中或擲不淨穢中或以牛馬駕於車乘熱砂中行由此等業彼中受生復次種種諸惡業報於彼中生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報

第三聚磕地獄

復有地獄名爲聚磕其相猶如二山中間是中獄卒執持種種器仗恐怖罪人是時罪人悉皆畏懼入二山中間無數千人入山中央已有大火聚塞斷前路是時罪人見是猛火便欲縮退復見其後有大火聚周幛宛轉二山便合兩山來時一切罪人發聲叫喚作如是言是山來已是山來已山遂相合如壓麻油山壓罪人亦復如是既壓竟已山開向上是諸罪人見山聳起爭入其下山即復落重壓其身譬如張壓壓諸雜獸血流成江唯筋骨在無復皮肉受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛苦乃至惡業受用未盡求死不得昔何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中以竹筥覆人牽象或蹋或鬪戰時作諸壓車以磕於人又懸機石縋下殺人復於險路作諸機穽陷殺衆生或以爪齒掐齧蚤虱如是等業受此果報於中受生復有種種諸不善業於彼中生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報其中罪人但餘筋骨無復血肉是時獄卒謂其伴言我今共汝一彈指頃舂擣罪人即捉諸罪人內熱鐵槽中以熱鐵杵擣碎其身一彈指頃當人中五百年壽受此殘害上上品苦具如前說昔行何業感是果報令諸衆生於彼中生昔在人中或執持牟矟及叉戟等刺害衆生穀米麻麥合蟲舂暘由此等業於中受生復有種種不善業報於彼中生復有增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報云何此獄名曰聚磕是中罪人聚集一處兩山聚磕故名聚磕又復此獄本名聚磕故名聚磕重說偈言

聚磕地獄中　大二山中央　無數諸罪人
入中如鹿聚　由昔業報故　是兩山相合

磕壓多衆生　火聚塞前後　從罪人身分
流血成江河　如是受困苦　中間不得死
安置赤鐵槽　執杵所舂擣　受昔諸業報
彈指五百年　如來人天師　如實見其已
是故說衆磕　造惡人住處

第四叫喚地獄。

復有地獄名爲叫喚其相猶如狹室無量千數彼中罪人人各一室身大房小迫迮困苦絕四威儀受燒炙害是罪人下其火熾然火勢若猛叫聲則烈火勢小羸叫聲則下受此燒炙上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛劇乃至惡業受用未盡求死不得昔何業行受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中於無救濟於無依止衆生自作教他行大重罰自作教他焚燎原野或作窯室以火殺之或作牢獄以火苦之或豪猪鯪鯉獺狐狸鼠等穴處之類於其穴口以火燒炙乃至蚊蚋以火熏逐以此業報於中受生復有種種諸惡業報於彼中生復次以增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報

第五大叫喚地獄

復有地獄名大叫喚其相猶如大焰廣長無數由旬皆是赤鐵具如前說是中獄卒手持鐵拍擬怖罪人罪人見已生大怖畏或走逃叛或不逃叛或周慞漫走或面搶壁或復直視或逢迎讚歎或辭謝乞恩是時獄卒問逢迎者汝等云何敢來迎我即以鐵拍打碎其頭如破酪瓶頭碎腦濺亦復如是語不迎者汝何敢不來碎破其頭亦復如前漫走不走搶壁正視叛不叛者各問打治例皆如是以此因緣悉皆破頭無得免者受此殘碎上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中鑿埳爲獄若犯罪者安置是中令其不見日月光明由此業報於彼受生復有種種諸惡業報於彼中生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報復行何業受碎頭報昔在人中有命衆生拍破其頭或魚蛇蜈蚣等種種衆生由是等業受碎頭報此獄燒炙困苦復劇於前長有碎首等苦云何此獄名大叫喚是中罪人由拍由火大號大叫唯大叫聲無所詮辯乃至不能喚母喚父是故地獄名大叫喚又復自性名大叫喚重說偈言

叫喚地獄中　多人被迫迮　下火若大然
叫喚聲可畏　若火勢羸弱　叫聲亦隨下
摧折威儀苦　及以燒炙痛　第二大叫喚
深暗令毛竪　壁立不可登　廣大無數量
獄卒於彼中　執持赤鐵拍　碎頭如惢家
無量百千年　如來人天師　如實見是已
故說二叫喚　造惡人住處

第六燒炙地獄

復有地獄名曰燒炙其相猶如窰竈一切皆鐵晝夜燒然恒發光焰廣長無數由旬是中罪人無數千萬閉塞燒炙熟已內外焦爆虛脆易脫譬如肉脯是時獄門自然而開其門外邊有無數狗或烏或駮身高長大同待門開爭入獄裏牽出罪人齚僤其身如倒生樹恣意噉食既被食已皮肉皆盡唯餘骨聚困苦難處當時悶絕冷風來吹皮肉更復是時

獄卒復驅令入還受先苦燒炙食噉上上品苦具如前說昔何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中造作牢獄無有門戶增土象糞雜以泥壁及以塗地以鹽和瞿曇婆樹油漉罪人身擲置獄中日光照炙於一夜中臭爛胮脹或烝或煮殺害罪人或復安火燃炙殺人或煮蚕蛹或煎炒有命衆生以此業報於中受生復有種種諸惡業報及增上業報感彼中生具如上說復由何業爲狗食噉昔在人中畜養師子虎豹熊羆豺狗之屬令其齚齧有命衆生以是等業受彼中生餘如上說昔何行業得冷風吹昔在人中爲須多肉養飴衆生以此業故得冷風觸云何此獄名之燒炙是中罪人身心被炙故名燒炙又復自性名爲燒炙重說偈言

燒炙地獄中　鐵舍大焰熱　氣熱極盛猛
猶如燒火聚　是中造罪人　寮塞而受炙
如昔所行業　此中受苦報　是時身已熟
羣狗競食噉　皮肉皆消盡　唯骨是其餘
冷風一來吹　皮肉還復本　獄卒更驅入
還更受前苦　如來人天師　如實見是已
故說是燒炙　造罪人住處

第七大燒炙地獄

復有地獄名大燒炙其相如高廣山一切皆是赤鐵晝夜燒然恒發光焰有赤鐵利弗燒熱最劇恒發光焰周圍上下皆所圍繞或有罪人一弗所貫就火山炙或兩三弗或十二十乃至百千縱橫穿貫就火山炙若一邊已熟其弗自轉復炙一邊復有罪人鐵弗自拔貫未傷處翻轉就炙復有罪人由上上品惡業報故無數諸弗並皆自來又刺其身是中罪人受此弗炙上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中弗貫火炙有命衆生由此業報於中受生復有種種諸惡業報於彼中生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報云何此獄名大燒炙彼中罪人爲弗所刺以就火山內外燒炙愁憂苦惱故說大燒炙又復自性本名燒炙重說偈言

大燒炙地獄　利弗皆是鐵　圍繞鐵火山
宿世惡業感　是中行惡人　無數被穿貫
如反覆炙魚　隨業令其爾　如來人天師
如實見是已　故說大燒炙　造惡人住處

第八阿毘止地獄

復有地獄名阿毘止其相猶如大城一切皆是赤鐵是獄東壁一切赤鐵晝夜燒然恒出火焰西南北壁上下並然東壁火焰交徹西壁西壁火焰徹東壁南火徹北北火徹南上火徹下下火徹上四方火焰遍滿獄中是中罪人無量千數重沓受燒猶如樵積中有罪人由此惡業上上品故身體長大虛疎柔軟更相壓逼身首低垂不能行走絕四威儀有諸罪人由此宿業下中品故恒求出離周慞漫走或有時節是大地獄東門自開是諸罪人咸唱門開競走求出未至門邊門自還閉是時西門更復門開南門北門亦復自開是諸罪人唱云門開疾走向門未至門所門已自閉是中罪人受此無間地獄大苦難可堪忍極堅極強最爲痛劇

乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中或殺母殺父殺阿羅漢起殺害心出佛身血破和合僧或復其母已是聖人生於婬過殺正定聚人或殺菩薩衆生或破壞如來四種支提或劫奪聚集因緣四方僧物或行殺生偷盗邪婬妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見等最極上品隨其一二乃至具足以此惡行於中受生復有種種諸惡業報於彼中生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報云何此獄名阿毘止彼中罪人恒常受苦無有間息最上上品餘地獄苦則不如此何以故餘地獄中獄卒或時來或時不來或由冷風大苦暫息此地獄中則不如是從始至終受上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛劇此中罪人壽命一劫乃至半劫乃至不定譬如鑪冶竟日燒鐵星焰沸涌燒罪人身亦復如是故說名阿毘止又復自性亦名阿毘止重說偈言

阿毘止地獄　一向最劇苦　晝夜大燒然
光焰聚遍滿　譬如一日燒　鐵鑊出光焰
如是阿毘止　一切火光徹　是中罪人身
猶如大火聚　汝等看業力　由此不灰炭
或時見門開　爭競走馳出　未至門已閉
宿業未盡故　如天受樂人　求生不求死
此中受苦者　求死不求生　如來人天師
如實見是已　故說阿毗止　造惡人住處

第九外園隔地獄

八地獄外四方園繞各有四重園隔地獄何等爲四一熱灰地獄二者糞屎地獄三者劍葉地獄四者烈灰汁地獄如是四重次第園繞一一地獄如是應知若次第說有地獄名熱灰是諸罪人從大地獄出見外熱灰如平坦空地見此相已起如是心我今决應往彼於是罪人往到彼中脚踐熱灰皮肉即爛譬如蠟塊投猛火中隨其舉脚皮肉還復或時至膝或時至臍或時至頸或没不現此中無數由旬周慞漫走受上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中取有命衆生擲置火中或熱灰中或熱砂中或邪婬他婦過世法則入他境界或出家破戒行住坐卧僧伽藍中或起惡心或蹋踐四支提境界及履支提影以此業報於中受生復有種種諸惡業報於中受生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報第二地獄名曰糞屎是中罪人出熱灰獄外見糞屎如凉華池見已起如是心我今决定必應往彼是時罪人往入彼中入其中已有無數蟲蟲口堅利皆如劍鋒鑽破皮肉乃至筋骨噉食其髓復有諸蟲從鼻孔入食其五臟或從耳入或從眼入或從口入或從小大道入丞噉食五臟復有大蟲含嚼罪人血肉既盡吐出其骨如棄棗核具受如是上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中取有命衆生擲置糞坑或不淨處乃至溝瀆以此業報於中受生復有種種諸惡業報於中受生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報昔行何業受蟲食噉困苦果報昔在人中或令蛇狗蜈蚣鼉鰐之屬

齧嚼有命衆生或起惡心受用五塵由此業報於彼中生受鑽破食噉如是等苦而說偈言

已渡糞屎獄　見可愛樹林　具欝茂枝條
往彼欲求樂

如是林中有老烏白頸鵄鷹鷲鳥等是地復有豺狗野干虎狼師子等身皆長大是諸禽獸齧僤罪人如倒生樹食噉其肉皮血肉盡唯餘骨在時諸罪人受此啄害上上品苦難可堪忍極堅極強最爲痛劇當時悶絕冷風復吹皮肉更生復受噉食乃至果報未盡求死不得昔行何業受此噉食昔在人中令虎狼師子噉食有命衆生或放鷹犬獵諸禽獸由此等業彼中受生受食噉報復有種種諸惡業報於中受生昔行何業被冷風吹昔在人中畜養衆生使令肥壯欲得多肉以是業報得冷風吹第三地獄名曰劒葉是諸罪人已度糞屎地獄見劒葉地獄心起愛著如菴羅林是劒林路有諸鉾刺匕首剃刀刀劒鋒刃遍布其地時諸罪人行此林路備受鑽刺等苦得入大林時無數億千衆生入此林已惡業因緣大風卒起雨諸器仗所謂劒雨箭雨劒雨鐇斧等雨隨所著處身分斷絕頭首分離如所木札布散狼藉或雨鐵戈從頂貫執動轉不得受此殘害上上品苦極堅極強最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中行鬪戰事與人刀仗遣令鬪戰作如是言汝等用此器仗取彼國土長園四合聚集多人肆意殺害由此業報於彼中生復有種種業報於中受生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報第四地獄名烈灰汁是諸罪人從劒葉樹林出見烈灰汁言是清冷江水心起愛著往入江中是等罪人先在劒林遍身破裂入此江水身併爛壞血肉都盡惟筋骨相連逐水浮漾受此殘酷上上品苦極堅極強最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中取有命衆生熱油煎灌或爊或爉或炙死屍取汁澆灌或不淨穢身入園人所用池井洗濯以此業報於中受生復有種種諸惡業報於中受生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報灰河兩岸有諸獄卒無量千數身並長大執叉戟等守視罪人有時罪人語獄卒言官我今大饑獄卒即以叉取擲置岸上或用鉗鉤擘開其口燒熱鐵丸恒有光焰捉內口中脣口燋然咽胸心腹五藏腸胃並皆潰爛丸從下出是諸罪人受此酷害上上品苦難可堪忍極堅極強最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中以毒食飼他或鴆殺人或出家破戒食國土供養或妄語惡口如是等業受此果報彼中受生復有種種諸惡業報於中受生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報有時罪人語獄卒言官我今大渴獄卒即以叉取罪人擲置岸上或用鉗鉤擘開其口洋熱鐵汁恒有光焰灌其口中脣口焦然咽胃心腹五臟腸胃並皆爛潰鐵汁下出是時罪人受此酷害上上品苦難可堪忍極堅極強最爲痛劇乃至惡業果報未盡

求死不得昔行何業受此罪苦昔在人中取象馬等尿灌他口鼻或以五辛粹汁澆他鼻口或置毒飲中逼令他服或勸他飲種種諸酒或爲利酤酒或自飲酒或出家破戒受用國土供養酥油糖蜜等飲或復飲他非所堪飲以此業報於中受生復有種種諸惡業報於中受生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種餘不善業報重說偈言

罪人出大獄　見此熱灰中　猶如平廣地
起愛即往彼　至已漫馳走　無數諸由旬
舉下脚生爛　備受上品苦　既出熱灰獄
便見糞屎坑　廣長深百丈　愛往謂華地
是中無數虫　口堅利如鋒　穿皮噉血肉
破筋骨食髓　復出糞坑已　見劒林起愛
謂枝條輭茂　往彼欲求樂　林中種種鳥
口喙利如針　僤人如生樹　食噉其血肉
是時既食已　唯餘筋骨在　冷風一來吹
安肉更還復　怖畏起跳踊　苦處作安想
路中受殘害　入可畏劒林　是時身破裂
極痛血洪流　出離此林已　便復入灰河
如煮豆涌沸　或沉或浮轉　沸烈灰汁中
罪人亦如是　兩岸諸獄卒　執叉刺其體
將出置地上　逼使吞鐵丸　或復洋鐵汁
求飲灌口中　焦爛遍身裏　然後從下出
如是行惡人　受此地獄苦　昔不修善業
修行邪曲路　由起正思惟　能離諸惡業　二十
一向行善行　是人度惡道　知善惡二業
果報差別異　智人應離惡　當種諸善根
復有別修行　八直聖道分　爲滅一切苦
觀無餘四法　如來人天師　如實見是已
故說園隔獄　造惡人住處

第十閻羅地獄

如佛婆伽婆及阿羅漢說如是我聞一時佛世尊說比丘我以天眼清淨過於肉眼見諸衆生退沒生起善色惡色若妙若麁或往善道或往惡道隨業受生如實我知而說偈言

起造邪惡心　及說邪曲語　或作邪身業
由昔放逸故　少聞無福德　促命中爲惡
是人捨身命　即墮閻羅獄

佛告比丘若人宿世不恭敬父母及沙門婆羅門不恭敬親友尊長不修正善及福德行於現在惡及未來罪不生怖畏不行布施不修福德不受八齋不持五戒捨壽命已生地獄中獄卒收録送與閻羅白言此人往昔不恭敬父母及沙門婆羅門不恭敬親友尊長不修正善及福德行於現在世惡及未來罪不生怖畏不行布施不修福德不受八齋不持五戒願王教戒是人令識善惡因果時閻羅三依五天使正善教戒謂衆生曰汝先不見第一天使往彼人中大王我先不見王曰昔汝在人中不見年少童子嬰孩初生仰眠不能避濕就燥時耶衆生言法王我昔已見王言汝見識解何不思計我今應生未度生法我應隨能依身口意修行善法爲長時中得於正道利益歡樂衆生言大王我昔放逸不能行善王言汝邪惡業自作自長非父母所作非國王所作非天所作非先亡沙門婆羅門等所作自作自受雖不顧求果報決至時閻羅王因是天使訶責教已復因第二天使正善教勅謂衆生曰汝先不見第二天使

往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中不見若男若女老長大等或復背傴猶如角弓扶杖前步舉身戰動衆生言大王我昔已見王言汝既識解何不思計我今應老未度老法我應隨能依身口意修行善法爲長時中得於正道利益歡樂衆生言大王我昔放逸不能行善王言汝邪惡業自作自長非父母所作非國王所作非天所作非先亡沙門婆羅門等所作自作自受雖不顧求果報決至時閻羅王因是天使訶責敎已復因第三天使正善敎勅謂衆生曰汝先不見第三天使往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中不見若男若女疾病困苦極難或滯牀席或據還提或眠地上是身苦受最堅最强難堪難忍侵損壽命衆苦所逼大王我昔已見王言汝已識解何不思計我今應病未度病法我應隨能依身口意修行善法爲長時中得於正道利益歡樂衆生言大王我昔放逸不能行善王言汝邪惡業自作自長非父母所作非國王非天非先亡非沙門婆羅門等

所作自作自受雖不顧求業報決至時閻羅王因是天使訶責敎已復因第四天使正善敎勅謂衆生曰汝等先不見第四天使往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中不見若男若女或一日死或二日三日乃至七日或胮脹或黰黑或臭爛或爲禽獸食噉衆生言大王我昔已見王言汝既識解何不思計我今應死未度死法我應隨能依身口意修行善法爲長時中得於正道利益歡樂衆生言大王我昔放逸不能行善王言汝邪惡業自作自長非父母所作非國王非天非先亡沙門婆羅門等所作自作自受雖不顧求果報決至時閻羅王因是天使訶責敎已復因第五天使正善敎勅謂衆生曰汝等先不見第五天使往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中不見世人或殺或盜或復邪婬乃至妄語惡口等罪爲王人所録綰頭面縛打鼓徇令於四衢道出城南門至行刑所坐置標下隨罪輕重種種治罰或杖或鞭或刖手足或劓耳鼻乃至大辟衆生言大王我昔已

見王言汝既識解何不思計一切惡業現報可見我今屬業隨業力行若善若惡所作諸業於當來世知因受生衆生言大王我昔放逸不能行善王言汝邪惡業自作自長非父母非國王非天非先亡沙門婆羅門等所作自作自受雖不顧求果報決至作是言已捨心而住是時獄卒捉此罪人倒懸向下入更生地獄此獄有四角四門鐵城圍繞上下皆鐵晝夜燒然恒出光焰其中罪人隨黑繩界受鐇斧斫血肉俱盡唯餘筋骨困苦難堪悶絕暫死時冷風吹血肉還復受此殘害上上品苦乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中凌慢父母沙門及婆羅門不恭敬親友尊長不修正善及福德業於現在惡及未來罪不生怖畏不行布施不修福德不受八齋不持五戒由此等下品業故於彼中生受此殘害種種困苦次增重品生第二黑繩獄次增重品生第三聚磕地獄次復重品生第四叫喚獄次復重品生第五大叫喚獄次復重品生

第六燒熱獄次復重品生第七大燒熱獄次復增品生第八阿毗止獄是毗止獄四角四門鐵城圍繞上下皆鐵晝夜燒然遍滿火焰是中罪人無量百千重沓受燒猶如粻積猶如鍊鐵竟一日夜其身被燒亦復如是佛言比丘是毗止地獄或東門暫開罪人見已向門而走覓依止處覓救濟處求覓出離未達門所門已還閉西南北門亦復如是見是事已念望斷絕身心苦惱悲號酸痛無量千歲恒受如是上上品苦難可堪忍最爲痛劇乃至惡業果報受用未盡求死不得昔何行業受此果報昔在人中誹謗調弄精進仙人或孤負恩義或反逆殺害愛念親友是人阿毗獄正業處方便因故於中受生復有種種諸惡業報於中受生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報受正報已出大地獄由殘業故入四園隔先入熱灰灰深沒膝下膝焦爛如蠟投火若舉足時皮肉還復是中罪人求覓依止救濟出離周慞漫走無數由旬見糞屎坑其地皆糞死屍遍滿其中有蟲名攘鳩吒其數無量形似長蛇身白頭黑口如鍼鋒舉頭張口待罪人至罪人入已是蟲穿皮入肉徹骨食髓受此苦時無數千年恒大叫喚乃至惡業未盡求死不得出此獄已見劍葉林求覓依止救濟出離向林疾走於其路中種種槍刺破裂身脚次入劍林時有熱風吹動劍樹風觸如火舉體焦爛劍林復雨種種器仗斫刺身體隨所著處皮肉無餘受此殘害無數千載恒大叫喚乃至惡業未盡求死不得復有種種禽獸食噉其身並如前說出此獄已見烈灰汁河溢滿沸涌求覓依止救濟出離馳走入河宛轉顛倒猶如煮豆邊有獄卒執持鐵網撈出罪人眠赤鐵岸獄卒問言罪人汝何所須罪人言我今飢不可忍是時獄卒即以鐵鉗格開其口投熱鐵丸隨丸所至脣舌心胷腸胃五臟皆悉焦爛丸直下出渴飲鐵汁亦復如是無數千年恒大叫喚受此困苦乃至惡業未盡求死不得出此獄已見中間巷獄猶如大市是中樹林名睒浮梨中有獄卒執罪人臂牽上牽下並如前說復有鐵鑊鐵汁沸滿獄卒捉人擲置鑊中人中歲數滿五百年方得暫出時纔得喚何不展喚每復沉沒是中復有罪人或仰或覆以赤鐵釘遍釘其身著熱鐵地或牽罪人舌如牛皮大叉身布貯地上以無數赤釘釘之復有罪人通身被斫如甘蔗節復有罪人獄卒斬斫下劍頭斷舉劍頭生由此殺故頭聚如山手足亦爾復有罪人褫皮布地細割其肉聚置皮上復有罪人滿鐵槽中獄卒捉杵舂擣令碎復有罪人歡頭入身或牽車等具如前說復有無數罪人爲諸獄卒捉仗圍繞猶如捕獵是謂罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛劇乃至惡業未盡求死不得昔行何業受此罪報昔在人中造作十惡以輕品故不感大獄於此中生或已受大地獄果由殘業故於此受生此中生已具受種種殘業果報爾時佛言比丘閻羅王恒作是願我當何時出離於此得生人道與人同類生富貴家多諸財寶人身柔軟具相安樂車轝遊處足不踐地由年

長大六根成熟已布施作諸功德剃除鬚髮
被著法衣由正信智故捨離居家受無家法
既出家已願我證得究竟梵行猶如昔時諸
善男子出家得道梵行究竟爾時世尊而說
偈言

云何作此業　現世生憂悔　未來啼叫喚
受種種苦果　惡業未熟時　癡人謂甜美
其業既熟已　方知是苦難　初造惡業時
不如火即燒　如灰覆火上　隨逐燒罪人
罪人多聡黠　一切爲損害　漸損自善根
如芭蕉結實　惡智行自損　猶如治怨家
起造諸惡業　能感當來苦　若行善業好
現在無悔心　未來受果報　歡喜恒安樂
如來人天師　如實見是已　故說閻羅獄
造惡人住處

立世阿毗曇論卷第八

音釋

磕克盍切石相築也　鐇音煩廣刃斧也　芟師咸切刈也　辢郎達切辛味也
僤徒旦切　跟古痕切足踵也　劓魚器切刑鼻也　刖五括切斷足也
髀部禮切股也　萪藤萪音料藤徒登切　拕湯何切曳也　刷剝

剌足美切剃佑各切則剃盍鋓劏也　鯪音陵魚名　獺他轄切插魚獸也　蝟
于貴切蟲名　蚊蚋蚊音文蚋儒稅切與蜹同　褫尺里切解也　睒失
笪　掐　齧　掐　擒　弗
稍　暘　齚　艚
犺　駁
鴆　嗏　瀆　爛　咤
僂　攘

立世阿毗曇論卷第九

陳　天　竺　三　藏　真　諦　譯

小三災品第二十四

第一疾疫

佛世尊說一小劫者名爲一劫二十小劫亦名
名一劫四十小劫亦名一劫六十小劫亦名
一劫八十小劫名一大劫云何一小劫名爲
一劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟業
報佛世尊說住壽一劫如是一小劫名一劫
云何二十小劫亦名一劫如梵先行天二十
小劫是其壽量是諸梵天佛說住壽一劫如
是二十劫亦名一劫云何四十小劫名爲一
劫如梵眾天壽量四十小劫佛說住壽一劫
如是四十小劫亦名一劫云何六十小劫名
爲一劫如大梵天壽量六十小劫佛說住壽
一劫如是六十小劫亦名一劫云何八十小
劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界
散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已
住世界住劫中世界起成劫中世界起成已
住世界散壞等劫其數云何佛言比丘經二
十小劫世界散壞次經二十小劫世界散壞

已住次經二十小劫世界起成次經二十小劫世界起成已住是二十小劫世界起成已住者幾多已過幾多未過八小劫已過十二小劫未來第九一劫現在未盡此第九一劫幾多已過幾多未來未來定餘六百九十年在（至漢末己卯年翻度此經爲斷）是二十小劫中間有三小災次第輪轉一者大疾疫災二大刀兵災三大饑餓災今第九劫即第三災此劫由饑餓故盡佛言比丘是二十小劫世界起成得住中第一劫小災起時有大疾疫種種病一切皆起閻浮提中一切國土所有人民等遭疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人是時一切人民壽命短促唯住十歲身形痤小或二搩手或三搩手於其自量則八搩手所可資食稊稗爲上人髮衣服以爲第一惟有刀杖以自莊嚴是時諸人不行正法非法貪著恒所染污非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語惡口兩舌綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜生長如是人者與種種煩惱惡業相應由此極重邪行業故漫風起吹方所時節違失常度由此漫風不平等吹故天降雨不周正落正應雨時四王大臣忿行惡人不水遊戲故不降雨羅睺阿修羅王欲苦閻浮提人或以手指或以背脊接所降雨以置海中復有鬼神欲苦閻浮提人神力起火以承天雨令雨焦竭或正雨時而起大風吹擲海中以是因緣故天雨不等一切種子樹藤藥草並皆枯焦不復結實設復結實臧色香味不得長大無有勢力若人受用無五種業謂色力安樂壽命聰辯由其邪惡於自身中起諸重病或癩或痟或顛或癭或蠱或毒或吐血或泄漏或水腫或嘔逆上氣或風痺偏枯或虛勞下瘧或惡瘡癬疾飲食不銷如此重病及餘輕病是時俱起是時諸人嬰大病苦又爲惡鬼之所惱觸欲求吉祥保護身命故祠祀天神讀誦呪術或恃邪見所起種種惡行殺諸衆生妄呪神鬼求覓無病作如此計一切利養不及無病一日一夜無量衆生疾病疫死末劫衆生如是過失自然而生云何如此若人行不善法不平等法因是果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤見麤業造作種種諸惡捨命以後受生惡處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道是時大國王種悉皆崩亡所有國土次第空廢唯小郡縣是其所餘相去遼遠各在一處爾時諸人不行正法非法貪著恒所染污非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語惡口兩舌綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命

短促能感多病能感色形醜陋能感身無威
德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡
邪見如是等業日夜生長如是人者疾病困
苦無人布施湯藥飲食以是因緣壽未應盡
横死無數一日一夜無量衆生疾病疫死末
劫衆生如是過失自然而生云何如此由行
惡法不平等法得是果報於是時中法行平
等行善行不可得故一切衆生於此中生劫
濁自然故起是時諸人依止麤見麤業造作
種種諸惡捨命以後受生修羅餓鬼畜生地
獄時小郡縣次復荒蕪唯少家在相去轉遠
各在一處爾時諸人不行正法所起種種惡
業能感壽命短促乃至愚癡邪見如是等業
日夜增長是時諸人疾疫死者無人送埋及
燒棄擲是時土地白骨所覆一日一夜無數
衆生疾病疫死乃至居家次第空盡是時劫
末惟七日在於七日中無量衆生遭疫死盡
設有在者各散別處時有一人合集閻浮提
内男女惟餘一萬留爲當來人種於是時中
皆行非法惟此萬人能持善行諸善鬼神欲

令人種不斷絶故擁護是人以好滋味令入
其毛孔以業力故於劫中間留人種子自然
不斷過七日後是大疫病一時息滅一切惡
鬼皆悉捨去隨諸衆生種種須欲飲食衣服
等應念所須天即雨下陰陽調和美味出生
身形可愛相好還復一切善法自然而起清
凉寂靜安樂無病大悲入心由大悲故大慈
入心由大慈故無惱害意由無害意互得相
見生喜樂心生忍受心生無厭心共相攜持
不相捨離譬如相愛親友久不相見忽得聚
集生喜樂心生忍受心生無厭心共相攜持
不相捨離時人相見亦復如是因相愛念男
女共居是前劫人壽命十歲後劫人民從其
而生壽命最長色形奇特威德最勝神力自
在資生具足壽命二十千歲是時衆生如此
功德自然得成云何如此法行平等行善行
是其果報是時諸人與種種善法相應身善
行口善行意善行捨壽命後生善道及天道
捨壽命已還生人道生人道已自然賢善自
性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行

勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺
語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正見
恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善
法相應是業能感長壽能感無病能感色形
端正能感身有威德能感富貴家生能感大
智如是善業日夜生長是時諸人依福德行
大無量功德捨壽以後更生天道及以善道
善道中住久久時節如是初劫中間由大疫
病究竟窮盡次第二劫來續二十千歲是劫
中間第一壽量是人從前二十千歲人所生
是人壽命最長色形奇特威儀最勝神力自
在資生具足壽命四十千歲時諸衆生如此
功德自然得成云何如此法行平等行善行
是其果報是時諸人與種種善法相應身善
行口善行意善行捨壽命已生善道及天道
捨壽命已還生人中生人中已自然賢善自
性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行
勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺
語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正見
恭敬父母沙門及婆羅門親友尊長與種種

善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第二劫中間第二壽量四十千歲是諸人從四十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命六十千歲是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天壽已還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正見恭敬父母沙門及婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第三劫中間第三壽量六十千歲次是諸人從六十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命八十千歲如是閻浮提劫中間所生眾生壽量長遠究竟極比八十千年是時女人年五百歲爾乃行嫁是時諸人惟有七病謂大小便利寒熱婬欲心飢老如是時中一切國土富貴豐樂無有怨賊及以盜竊州郡縣邑人民村落更相次比鷄鳴相聞耕種雖少收實巨多是時諸人受功用業少用宿世善業果多舍宅車乘衣服財寶生生之資稱意具足雖復受用終身不壞是時諸人安坐受樂無所馳求壽命八十千歲住阿僧祇年乃至眾生未造十惡從起十惡業道時節壽命因此十歲減度一百年則減十歲次復百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八萬短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住眾生壽命暫住不減隨正法稍減壽命漸減佛世尊說

如是我聞

第二刀兵

佛世尊說一小劫者名爲一劫餘如前說乃至八十小劫名爲大劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已住世界散壞等劫其數云何佛言比丘經二十小劫世界散壞次經二十小劫世界散壞已住次經二十小劫世界起成次經二十小劫起成已住是二十小劫世界起成得住中第二劫小災起時由大刀兵是劫究竟是時閻浮提中一切國土所有人民遭大刀兵互相憎害又起疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人是時一切人民壽命短促惟住十歲身形痤小或二搩手或三搩手所可資食稗秤爲上人髮爲衣服以爲第一惟有刀仗以自莊嚴是時諸人不行正法非法貪著恒所染汙非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡佷戾相殺不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親

友尊長慾心所起種種惡業此業能感壽命短促能感疾病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜生長如是人者與種種煩惱惡業相應由此極重邪業行故父母兒子互相鬭諍兄弟姊妹親友眷屬自相鬭諍何況他人是時諸人起鬭諍已仍相手舞或以瓦石或以拄杖次及刀仗互相怖畏乃至殺害是時諸人起重瞋恚行諸殺害以爲戲樂東方國王來伐西國西方國王往伐東國南北諸王亦復如是是時諸王以相罵爲法說人罪過以爲法式伺求間隙以爲正事行鬭諍已起怨家想執持刀仗更相誅滅於一日夜被害死者其數無量劫末衆生如是過失自然而生云何如此若人行不善法不平等法得是果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤見麤業造作種種諸惡捨命已後受生惡處若道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道是時大國王種悉皆崩亡所有國土次第空廢唯小郡縣是其所餘蓋不足言相去遼遠各在一處爾時諸人不行正法非法貪著恒所染污非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸惡業很戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語惡口兩舌綺語貪愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長慾心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜生長東方國人來伐西人南北諸人亦復如是是時諸人以相罵爲法說人罪過以爲法式伺求間隙以爲正事行鬭諍已起怨家想執持刀仗更相誅滅於一日夜被害死者其數無量末劫衆生如是過失自然而生云何如此若人不行善行法行不平等行得是果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤業造作種種諸惡捨命以後更生惡處若道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道諸郡縣次復空盡惟少許家在相去轉遠各在一處是時東家來殺西家西家復殺東家南北諸家亦復如是是時諸人以相罵爲法說人罪過以爲法式伺求間隙以爲正事行鬭諍已起怨家想執持刀仗更相誅滅於一日夜被害死者其數無量末劫衆生如是過失自然而生云何如此若人不行善行不行正法行不平等行得是惡業果於是時中正法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤見麤業造作種種諸惡捨命以後更生惡處若道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道是時人家一時没盡縱餘殘人各各分散此散人不行正法所起種種惡業能感壽命短促乃至愚癡邪見是時劫末餘七日在於七日中手執草木即成刀仗由此器仗互相殘害怖畏困死是時諸人怖懼刀杖逃竄林藪或渡江水隱蔽孤洲或入

坑窟以避災難或時相見仍各驚走恐怖失心或時仆地譬如麞鹿遭逢獵師是時諸人更迹相見怖畏如是是七日中刀兵橫死其數無量設有在者各散別處時有一人合集閻浮提男女惟餘一萬留爲當來人種於是時中皆行非法惟此萬人能治善行諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故於劫中間留人種子自然不斷過七日後是大刀兵一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸衆生種種須欲衣服飲

食等應念所須天即雨下陰陽調和美味出生身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病大悲入心由大悲故大慈入心由大慈故無惱害意由無害意互得相見生喜樂心生忍受心生無厭心共相携持不相捨離譬如相愛親友久不相見忽得聚集生喜樂心生忍受心生無厭心共相携持不相捨離時人相見亦復如是因相愛念男女共居是前劫人壽命十歲後劫人民從其而生壽命最長色形奇特威德最勝神力

自在資生具足壽命二十千歲是時衆生如此功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命後生善道及天道捨壽命已還生人道生人道已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色

形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是初劫中間由大刀兵究竟窮盡次第三劫來續二十千歲是劫中間第一壽量是人從前二十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命四十千歲時諸衆生如此功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種種善法相應身

善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天壽命還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨於邪見修行正見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行增長無量功德捨壽命後更生天道及以

善道善道中住久久時節如是說名第三劫中間第二壽量四十千歲次復諸人從四十千歲人所生是人壽命最長身形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命六十千歲是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天道已還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正法恭敬父母沙

門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第三劫中間第二壽量六十千歲次是諸人從六十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命八十千歲如是閻浮提劫中間所生衆生壽量長遠究竟極此八十千年是時女人年五百歲爾乃行嫁是時諸人惟有七病謂大小便利寒熱欲心飢老如是時中一切國土富貴豐樂無有怨賊及以盜竊州郡縣邑民人村落更相次比鷄鳴相聞耕種雖少收實巨多是時諸人受功用果少用宿世善業果多舍宅車乘衣服財寶生生之資稱意具足雖復受用終身不壞是時諸人安坐受樂無所馳求壽命八十千歲住阿僧祇年乃至衆生未造十惡從起十惡業道時節壽命因此十歲減度一百年則減十歲次復百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八萬短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住時衆生壽命暫住不減隨正法稍減壽命漸減佛世尊說如是我聞

第三飢餓

佛世尊說一小劫者名爲一劫餘如前說乃至八十小劫名一大劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已住世界散壞等劫其數云何佛言比丘經二十小劫世界散壞次經二十小劫世界散壞已住次經二十小劫世界起成次經二十小劫起成已住是二十小劫世界起得住中第三劫小災起時由大飢餓是劫究竟於是時中災初欲起由飢餓由困苦由天亢旱是時閻浮提中一切國土所有人民遭大疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人是時一切人民壽命短促惟住十歲身形痤小或二搩手或三搩手所可資食穇稗爲上人髮爲衣以爲上服惟有刀仗以自莊嚴是時諸人不行正法非法貪著恒所染污非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡佷戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業能感壽命短促能感病疾能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是諸業日夜生長如是人者與重煩惱惡業相應由極重邪行故二三年中天不降雨由大旱故穀貴飢饉舍羅柯行是時人民微有勢力見他有少資粮便往奪食皆由飢所逼故一切衆病飢餓爲上以此因緣於一日夜飢餓死者其數無量末劫衆生如是過失自然而生云何如爾若人行不善行非法行不平等行得是果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤獷見麤獷業造作種種諸惡捨命已後更生惡

處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道時大國土次第空荒惟小郡縣是其所餘悉不足言相去遼遠各在一處爾時諸人不行正法非法貪著恒所染汚非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能

感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜相應天不降雨四五年中由大旱故閻浮提地覓生草菜尚不可得何況米穀繼諸衆生從來人所憎惡不堪食者謂爲鵄鵰鷲狗野干此等禽獸悉取食之由飢逼故一切衆病飢餓爲上以此因緣於一日夜飢餓死者其數無量時小郡縣次復空盡惟少家在相去轉遠各在一處爾時諸人不行正法非法貪著恒所染汚非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬兩舌惡口綺語妄言貪愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜相應是時六七年間天不降雨由大旱故閻浮提人思欲見水尚

不可得何況飲之唯四大河水猶深復與海相通尚須船渡但有此水可得受用離此河外無復餘水縱有殘民依此水住採捕黿鼉魚鼈等屬水性之類以自資養由飢逼故一切衆病飢餓爲上以此因緣於一日夜飢餓死者不可稱量末劫衆生如此過失自然而起云何如此若人行不善行非法行不平等行得此果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤見麤業造種種諸惡捨命以後更生惡處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道是所餘家次第空盡縱復餘人各自星散爾時諸人不行正法非法貪著之所染汚非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多

病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜相應是劫中間惟七日在是七日中一日一夜飢餓死者其數無量縱有在者各散別處時有一人合集閻浮提內男女共一萬人留爲當來人種於此時中多行非法惟此萬人能行善行諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故於劫中間留人種子自然不斷過七日後是大飢餓一時息滅一切惡鬼皆悉捨去時

諸衆生種種須欲衣服飲食等應念所須天即雨下陰陽調和美味生出身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病大悲入心由大悲故大慈入心由大慈故無惱害意由無害意獲得相見生喜樂心生忍受心生無厭心共相携持不相捨離譬如相愛親友不相見忽得聚集生喜樂心生忍受心生無厭心共相携持不相捨離時人相見亦復如是因相愛念男女共居是前劫人壽命十歲後劫人民從其而生壽命最長形色奇特威德最勝神力自在資生具足壽命二十千歲是時衆生如此功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命後生善道及天道捨壽命已還生人道生人道已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能

感長壽能感無病能感形色端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是劫初中間由大飢餓究竟窮盡次餘劫來續二十千歲是劫中間第一壽量是人從前二十千歲人所生是人壽命最長形色奇特威德最勝神力自在資生具足壽命四十千歲時諸衆生如是功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天壽命還生人中主人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見心修行正見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是持諸人依福德行增長無量功德捨壽命後更

生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第三劫中間第二壽命四十千歲次復諸人從四十千歲所生是人壽命最長身形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命六十千歲是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天道已還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正法恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第三劫中間第三壽量六十千歲復次諸人從六十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命八十千歲如是閻浮提劫中間所生衆生壽命長遠究竟極比八

十千年是時女人年五百歲爾乃行嫁是時諸人惟有七病謂大小便利寒熱欲心飢老如是時中一切國土富貴豐樂無有怨賊及以盜竊州郡縣邑人民村落更相次比鷄鳴相聞耕種雖少收實巨多是時諸人受功用果少用宿世善業果多舍宅車乘衣服財寶資生之具稱意具足雖復受用終身不壞是時諸人安坐受樂無所馳求壽命八十千歲住阿僧祇年乃至衆生未造十惡從起十惡業道時節壽命因此十歲減度一百年則減十歲復百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八萬短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住時衆生壽命暫住不減隨正法稍減壽命漸減佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第九

音釋

瘥才何切　搩陟格切與磔同　稊稗稊田黎切稗旁卦切稊稗草似穀者　很戾很下懇切戾郎計切不聽從也　痟先彫切渴疾也　嘔於口切吐也　痺卑昊切冷濕病也　瘧逆約切寒熱病也　瘻音漏頸腫　瘭匹遙切疽病也　鵄處脂切鳶也

立世阿毗曇論卷第十　弁十

陳天竺三藏眞諦譯

大三災品第二十五

第一火災

佛世尊說一小劫者名爲一劫二十小劫亦名一劫四十小劫亦名一劫六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云何一小劫名爲一劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟果報佛世尊說住壽一劫如是一小劫名劫云何二十小劫亦名一劫如梵先行天二十小劫是其壽量是諸梵天佛說住壽一劫如是二十劫亦名一劫云何四十小劫名爲一劫如梵衆天壽量四十小劫佛說住壽一劫如是四十小劫亦名一劫云何六十小劫名爲一劫如大梵天壽量六十劫佛說住壽一劫如是六十小劫亦名一劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已住阿僧祇時名劫世界散壞阿僧祇時名劫世界散壞已住阿僧祇時名劫世界起成阿僧祇

時名劫世界起成已住散壞有三因一因火散壞二因水散壞三因風散壞如是佛世尊說比丘散壞因有三種一火散壞二水散壞三風散壞比丘散壞頂有三一勝遍光天二遍淨天三廣果天復次佛世尊說比丘散壞頂有三種一勝遍光天二遍淨天三廣果天云何勝遍光天乃至遍淨及廣果天爲三散壞頂比丘火災散壞時一切下界衆生修第二禪上生勝遍光天水災散壞時一切下地衆生修第三禪上生遍淨天風災散壞時一切下地衆生修第四禪上生廣果天佛說火災散壞是由勝遍淨天散壞水災散壞由遍淨天散壞風災散壞由廣果天散壞復次比丘散壞有二一者衆生世界散壞二者器世界散壞十小劫中衆生世界散壞次十小劫器世界散壞佛告比丘散壞劫起時勝遍光天散壞時因第二禪是時一切閻浮提人壽命八十千年是時女人年五百歲爾乃行嫁是時諸人唯有七病謂大小便利寒熱婬欲心飢老如是時中一切國土富貴豐樂無怨賊及以盜竊州郡縣邑人民村落更相次比鷄鳴相聞耕種雖少收實巨多是時諸人受功用果少用宿世善業果多舍宅車乘衣服財寶生生之資稱意具足是時兩界滅没一瞋恚界二逼惱意界兩界起長一者無瞋恚界二無逼惱意界是時諸人滅離十惡修行十善安坐受樂無所馳求或聚亭館或依息舍或大集處或遊樹下說如是傳各宣辭辯昔時諸人生劫濁世因五欲塵貪欲增上故或父母兒子互相鬪諍兄弟姊妹親友眷屬自相鬪打何況他人是時諸人起諍以後仍相手舞或以瓦石或以杖拍次及刀仗互相怖畏乃至殺害因此五塵起種種惡是故五塵宜應棄捨如是憎惡訶責欲塵種種顯說五塵過失是時諸人思惟五塵過患及下界躁擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天是時欲界諸天變身似犀晝夜三時行於世界宣令此言言善男子善女人無覺觀定最爲妙樂是故汝等修行於此中住是時人初夜後夜聞此言已歡喜踊躍捨餘雜事攝心坐禪觀欲塵過失觀無覺觀定有大功德即得二禪捨壽命後上生勝遍光天是時有人常忱樂他人以爲事業或歌或舞相撲跳擲或輪刀舞仗或擊鼓吹筦或唱更讚頌或嚴飾他身如是人等作歌詩傳昔時諸人生劫濁世因五欲塵貪欲增上故或父母兒子互相鬪諍兄弟姊妹親友眷屬自相鬪打何況他人是時諸人起諍以後仍相手舞或以石瓦或以杖拍次及刀仗互相怖畏乃至殺害因此五塵起種種惡是故五塵宜應棄捨如是憎惡呵責欲塵種種顯說五塵過失是時諸人思惟五塵過患及下界躁擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天是諸天從從勝遍光天下行於世界隱蔽身形宣令此言善男子善女人觀無覺觀定妙樂寂靜是故汝等修行於此中住是時諸人初夜後夜等聞天聲言歡喜踊躍起信樂心一切居家村邑郡州乃至大國土人起精進心觀下界欲塵過失觀二禪功德修習二禪捨壽命後上生勝

遍光天是時有諸家外道敎化一切居家村邑郡州乃至大國土人悉使出家有無數眷屬之所圍繞次第遊行周遍國土其所宣說與上相應昔時諸人生刧濁世因五欲塵貪欲增上故或父母兒子互相鬪諍兄弟姊妹親友眷屬自相鬪打何況他人是時諸人起鬪諍後而相手舞或以石瓦或以杖拍次及刀仗互相怖畏乃至殺害因此五塵起種種惡是故五塵宜應棄捨如是增惡訶責欲塵顯說五塵過失是時諸人思惟五塵過患及

下界躁擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天時諸衆生在地獄中作是思惟我等昔時作種種不善惡業是故我今來此受苦由此意故不於獄卒生瞋怨心時地獄衆生無瞋恚界無逼惱意界自然生長增足善心由於宿世後報善業捨地獄壽生人道中既生人已思惟欲塵過患觀二禪功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天時有衆生墮地獄中仍為獄卒作是思惟我等因自惡業來此受生是諸罪人亦因惡業來此受苦我今云何於他衆生而起殘害即生無瞋恚界無逼惱意界自然生長增足善心由於宿世後報善業捨壽命已得生人中生人中已思惟五塵過患觀二禪功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天時有水產衆生黿鼉魚鼈之屬皆生慈心不相吞噬唯食水苔及以草土自然死者方取食之乃可餓死不欲害他自食無瞋恚界無逼惱意界是時生長生諸善心生愛念心由於宿世後報善業捨壽命後生於人中生人中已思惟

五塵過患及下界躁擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天復有陸行衆生師子虎狼豺豹猫狸之屬並生慈心不相食噉飢食嫩草渴飲清泉有自死者方食其肉寧可餓死不欲殺他自濟無瞋恚界無逼惱意界是時生諸善心生愛念心由於宿世後報善業捨壽命後生於人中生人中已思惟五塵過失及下界躁擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天一切餓鬼道更相愛念悉能生善並如前說捨壽以後得生人中生人中已思惟五塵過失觀無覺觀定修習二禪捨壽命後上生勝遍光天阿修羅道亦復如是時西瞿耶尼人有於彼土修習二禪若在彼得二禪從彼上生勝遍光天若來閻浮提受生得二禪者亦上生勝遍光天東毘提訶人或在彼修習二禪彼從上生二禪天處若來閻浮提修習二禪仍從此上生第二天處北鬱單越人捨壽命後上生六欲天或在天道修習二禪上生二禪或從六欲天生閻浮提修習二禪

亦生勝遍光天是時四大天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵先行天梵衆天或在此等天中修習二禪捨壽命已生勝遍光天或從天道來生閻浮提修習二禪亦上主勝遍光天比丘是時一切地獄皆悉空虛一切畜生道亦皆空虛一切鬼神道亦皆空虛一切阿修羅道亦復空虛西瞿耶尼南閻浮提東毘提訶北鬱單越並皆空虛四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵先行天梵衆天並皆

空虛是時一千世界中一切衆生悉皆空盡唯大梵王在如是因緣如是次第一切衆生世界皆悉散盡如是時中十小劫已度比丘是時第二器世界散壞來續四大散壞火災散壞是時中久久時節天不降雨一滴不落久不雨已閻浮提中卉木藥草一切種子一時焦枯次第燒盡無復更生比丘一切有爲法如是無常如是不恒非安息處短促變異破壞非能救濟非實依處非依蔭處比丘以是義故有爲之法甚可厭患應當離欲應當棄捨比丘過久長時有如此時有第二日出於世間輪相熱明倍於舊日由此日故閻浮提中一切池沼及小江湖並皆涸竭無復更有比丘一切有爲法如是無常具如前說乃至應當棄捨比丘復次過久長時有如此時有第三日次出於世輪相熱明倍第二日由此日故閻浮提中深大江湖並皆涸竭無復更有比丘一切有爲法如是無常具如上說乃至應當棄捨比丘過久長時次第四日復出於世輪相熱明倍第三日由此日故閻浮提中阿那婆達池漫陀者尼池七林閻河及四大河如是等處最大最深流波迅疾與海相會並皆涸竭無復更有比丘一切有爲法如是無常具如前說乃至應當棄捨比丘過久長時次第五日復出於世輪相熱明倍第四日由此日故內外海水減一百由旬次減二百三百四百乃至千由旬海水減耗次減二千三千四千乃至一萬次減二萬乃至六萬由旬水界悉減比丘有如是時所餘海水深七多羅或六多羅或五或四或三或二或深一多羅比丘有如此時所餘海水或深七尋如是次減乃至一尋比丘有如此時所餘海水纔至人頸或腋或胸腰臍膝脛踝比丘有如此時所餘海水不没指節比丘一切有爲法如是無常具如前說乃至應捨比丘過久長時次第六日復出於世輪相熱明倍第五日由此日故世界大地內外大海及須彌山王初時出煙煙聚遍覆譬如窯竈初時出煙煙聚所覆大地大海及須彌山由第六日煙聚所覆亦復如是比丘一切有爲法如是無常具如前說乃至應當棄捨比丘過久長時次第七日復出於世輪相熱明倍第六日由此日故世界大地內外大海及須彌山王皆發火焰俱時洞然通成一焰經久長時俤住不滅比丘是須彌山王大火所燒通成一焰久長時然其頂方百由旬皆悉崩碎或二百三百乃至一千由旬墮落崩燼亦復如是是時外四大中一切火自然而發世界天地燒熱出焰成一火性以其熱熱吸下水輪譬如銅盤火所燒熱置淺水中吸水都盡世界大地成一火性吸下水輪亦復如是譬如蘇油爲火所燒一皆淨盡無復灰燼如是大地內外大海及須彌山王皆發火焰俱時洞然通成一焰一切燒盡無有炭灰亦復如是爾時地輪並皆没盡水風二輪亦皆燒滅其火焰上從水輪起乃至大梵王處是時大梵捨其壽命乃以住處上生勝遍光天是時大梵宮殿地廣大周圓光明可愛觀者無厭其色純白微細淨潔一時燒盡不復更有梵王所住地本來法然所以由火等得滅如是多時

一切外器世界散壞都盡如是多時經二十小劫已度復次二十小劫來續是中一千世界處所空無所有猶如闇穴上無覆蓋空住二十小劫佛言比丘是時世界更欲起成是世間法然初起世界時若有衆生已生長業能感大梵果報捨前報已來入中陰因色界四大和合大梵宮殿地自然而起白淨光明隱蔽餘處色相圓滿觀無厭足心所愛樂住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故感色界四大及四大所造色因昔業及色界四大宮殿即成色界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是大梵王處有因有緣得起得成本來法然由因緣起是梵王住處如一四天下大是時梵王在中陰中見此處所起欲愛心我今於此中坐即起愛時於中受生於比獨住滿十小劫喜樂爲食依喜樂住意生化身自然光明自在而住過十劫已此梵王起欲愛心起不安心作是思惟願餘衆生來共我住是時梵王作是願已二禪衆生業盡捨壽退來受生與梵同類是諸衆生見此大梵本來獨住作如是執我昔上生已見此人端然獨住今從上下猶見獨住與昔無異復起此執此人是梵作者生者最爲尊始衆生所作由此人成神力自在已生當生爲第一父我等今日從其而生云何如此我昔至今見其在此獨自先生爾時梵王作是思惟我見大梵作者生者最爲尊始衆生所作由我得成神力自在已生當生我是其父一切世間皆我化生云何如此由我昔日起如是心願他衆生來就我住應我願心他即來生我先在比見其來生是大梵王於餘衆生壽命極長形色最勝有大名稱有大神通及大威德諸餘梵衆壽命則短形色名聞神力威德並皆不及大梵王所住地一切梵衆次第遍滿本性法然世界應起時因色界四大及四大所造色獨住梵天宮殿及地自然現起其色純白微細淨潔光明可愛看者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故感色界四大及四大所造色因昔業及色界四大宮殿即成色界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是獨梵宮殿有因有緣得起得成本來法然由因緣起是獨梵處因此次第遍滿諸梵本性法然世界應起時因色界四大及四大所造色梵先行天宮殿及地自然起現其色純白微細淨潔光明可愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故感色界四大及四大所造色因昔業及色界四大宮殿即成色界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是梵先行處有因有緣得起得成本來法然由因緣起是梵先行天住處一切梵先行天次第遍滿本性法然世界應起時因欲界四大及四大所造色他化自在天宮殿及處所自然起現金銀瑠璃及玻瓈柯四寶所成光明可愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故能感欲界四大及四大所造色又因昔業及欲界四大宮殿即成欲界四大於此

宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是他化自在天宮殿及有因有緣得起得成本來法然由因緣起是他化自在天處一切諸天次第遍滿諸天本性法然世界應起時因欲界四大及四大所造色化樂天宮殿及地自然起現金銀瑠璃及玻瓈柯四寶所成光明可愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故能感欲界四大及四大所造色又因昔業及欲界四大宮殿即成欲界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是化樂天處有因有緣得起得成本來法然由因緣起是化樂天住處一切諸天次第遍滿本性法然世界應起時因欲界四大及四大所造色兜率陀天宮殿及處所自然起現金銀瑠璃及玻瓈柯四寶所成光明可愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故能感欲界四大及四大所造色又因昔業及欲界四六宮殿即成欲界四大於此宮殿亦因亦緣宿

世所造業但是增上緣佛言比丘如是兜率陀天宮殿及地有因有緣得起得成本來法然由因緣起是兜率陀天住處一切諸天次第遍滿本性法然世界應起時因欲界四大及四大所造色夜摩天宮殿及天處所自然起現金銀瑠璃及玻瓈柯四寶所成光明可愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故能感欲界四大及四大所造色又因昔業及欲界四大宮殿即成欲界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是夜摩天處有因有緣得起得成本來法然由因緣起是夜摩住處一切諸天次第遍滿是時夜摩天憶念昔時世界如人眠覺憶夢中事如得神通憶宿世事是夜摩天憶昔世界亦復如是爾時諸天作是思惟我今應往看彼下界作是念已互相謂言我等共去看彼處所餘天答言我今同往爾時諸天各結羣侶遍滿案行咸作是言昔日此處有須彌山王是處所中是善見天城此處是難陀寶池此處是

難陀寶園此處是質多羅池及質多羅衆車園此處是惡口池及惡口園此處是雜華池及雜華園此處是波利質多羅境水厚四億八萬由旬廣十二億三千四百五十由旬周迴三十六億一萬三百五十由旬極此量住不復更長此水輪上別有地界名曰大宋劫初成起日夜稍厚轉堅譬如煎乳凝冷之時厚膏覆上大味地界最初起時亦復如是是地大界數數起長乃至應至已至應滿已滿皆悉究竟厚二億四萬由旬廣十二億三千四百五十由旬周迴三十六億一萬三百五十由旬極此量住不復更長此地下際一億六萬並真金所成上餘八萬金銀銅鐵等七界雜成是時地界柔輭隨事譬如澁泥乳糜生酥及和麵等此地柔輭隨事亦爾是地輪中央依衆生業增上緣故四方風吹掘成内海起須彌山有風運土有風聚成有風方正作須彌形有風起須彌四頂開善見城壍起善見城作難陀池造難陀園質多羅池質多羅園衆車池園惡口池園雜華池園波利質

多樹及俱毘羅羅園由乾陀海由乾陀山伊
沙陀海山佉羅胝海山善見海山馬耳海山
毘那多海山尼民陀海山及四天下中間洲
地掘成州海起鐵圍山如是樹及拘毘羅羅
園此中昔是般住舸婆羅竇后此中昔時有
善法堂昔時此中有内大海此中有遊乾陀
山及遊乾陀海此中有伊沙陀山及伊沙陀
海此中有佉羅胝山及佉羅胝海此中有善
見山及善見海有馬耳山及馬耳海此中有
毘那多山及毗那多海此中有尼民陀山及
尼民陀海此中有四天下有中間州地及外
大海此中有灼柯婆羅山是夜摩天身形最
大飛行捷疾由行疾故擊起風輪由此風輪
爲那羅延風輪根本此風數數起長乃至應
至已至應滿已滿皆悉究竟厚九億六萬由
旬廣十二億三千四百五十由旬周廻三十
六億一萬三百五十由旬極此量住不復更
長此風堅勁物不能侵若人有那羅延力執
金鋼仗擬此風輪仗還自碎風輪無損次風
輪上空中雨水滴如樓大或如車軸或如車

輞晝夜不息猶如河瀉無數千年是水界聚
周圍有風名曰攝持日夜恒起令水不散如
是水界增上未息此水數數起長乃至應至
已至應滿已滿皆悉究竟起成世界宿業所
感風力所成復有餘風旋圓而起成西瞿耶
尼及東弗婆提復有餘風四方四角成北鬱
單越復有餘風如半琵琶成南閻浮提若風
成山次第正上山則有頂若風起時或正或
傍所成山相或平或聳復有風起一邊急疾
餘邊則遲所成山相一邊則凹餘邊平直若
風起時相擊浮入還復更出所成山勢有嶽
有洞若風相擊深入下底不復更出山東則
空由此風故起成諸四天下地或深或聳有
處顯現高八萬由旬有處甚深四萬由旬復
有別處高四萬由旬深二萬由旬復有別處
高二萬由旬深一萬由旬復有別處高一萬
由旬深五千由旬或復有處高五千由旬深
二千五百由旬或復有處高二千五百由旬
深一千二百五十由旬或復有處高一千二
百五十由旬深六百二十五由旬或復高六

百二十五由旬深三百十二由旬半以此因
緣一切器世界起作已成是時二種界起長
謂地火雨界風界起吹火界蒸練地界風界
恒起吹一切物使成堅實既堅實已一切諸
實種類皆現既顯現已天降甘雨滴如樓大
漸細如輪乃至車軸或如涌泉無數千載遍
滿善見城㽁那陀池衆車池惡口池雜華池
内大海由乾陀海伊沙陀海佉羅胝海善見
海馬耳海毘那多海尼民陀海四天下中間
洲地外大海以此因緣一切世界水皆遍滿
於是忉利天及四天王天捨上天報於中受
生復有諸天壽終福盡從上天墮於四天下
受人道生是時諸人喜樂爲食依喜樂住意
生化身自然光明安樂而住飛空中行是時
月日未出於世星宿未有晝夜不分未辨年
歲及四時八節無男女異亦無父母兄弟姊
妹夫婦兒息無奴無主一向受用自在歡樂
未有姓字並號衆生是時水界稍稍就減流
向下處是時大海乍增乍減開川源路水所
減處有地肥出大甘大味生長覆地色香觸

味可愛具足如細蜂蜜無苦澀辛地肥大味亦復如是是時大味馨香充滿時有一人鱳此香味起欲著心起欲心已指捻大味鱳而嘗之知其甘美如細蜂蜜摶而食之餘人見其食美無厭相効摶食是時諸人食地味已身稍堅重從此以後不能如前飛行空中是時身光可愛因此失沒既失光已黑暗還生本來法然是四天下黑暗覆時日月二輪仍出於世日月出已辰宿次現星宿現已晝夜有分晝夜分已半月一月是時顯現半月一月既顯現已四時八節及以年歲並皆具足如是多時世間起成如是多時六十小劫究竟已度是時衆生食此地味依地味住久久時節其中衆生食味多者形容醜陋少威德力少神通力其中衆生食味少者色形可愛身有威德神力自在以此因緣一切衆生色形優劣由此優劣生勝負心由此心故而作是言我今勝汝汝不及我是時惡法始行於世計勝負故地味色香從此而失是時諸人和合聚集憂惱困苦發聲啼哭咄哉惡法已出於世因色形故憍慢毀他由此惡法失我勝味不可思議色香觸等是時諸人食餘美味作是念言咄哉似我昔時所食地味追憶悲惱是語至今皆已忘失無復有人憶說之者此味失已復有別味名曰地皮色香觸味悉皆甘美如細蜂蜜是時諸人皆悉來食依此飲食長時得住是中諸人爲貪味故多食地皮形容醜陋薄威德力少神通力其中衆生食味少者形色可愛身有威德神力自在以此因緣一切衆生色形優劣因此優劣生勝負心由此心故而作是言我今勝汝汝不及我由此惡法次行於世計勝負故地皮色香從此而失

立世阿毘曇論卷第十

音釋

攢方味切南人呼相撲也 篪陳知切管樂也 噬時制切啗也 腋夷益切肘脅之間也 臍音齊 踝戶瓦切足骨也 泥奴低切泥滋也 凹幺交切不平也 捻諾協切指捻也

大乘集菩薩學論卷第一 第二同卷 轉一

法稱菩薩造

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護等奉　詔譯

集布施學品第一之一

我聞地獄大險怖　無窮猛苦鎮燒然
謂昔曾無寂靜心　故樂多聞親大法
聞已遠離諸罪惡　悔先所造盡無餘
我於善利未嘗獲　斯少分中幾減失
菩薩妙樂勝無盡　唯佛具證平等理
希有難思法寶中　願樂刹那聽我說
三有所來成就主　龍天八部諸眷屬
咸生渴仰起慈心　歡喜諦受安隱語
如來正法及佛子　善入佛戒所生身
我今集解大仙言　徧樂投誠恭敬禮
我於往昔無少解　無教無言非善巧
亦無利樂及含生　唯自一心爲法友
然我意樂清淨法　爲令長養諸善根
如我等比覩斯文　於義未習應爲說

論曰謂欲成就士夫義者於刹那頃具足難得若不思惟是安隱處此正等行當云何有

如華嚴經云善財於勝熱婆羅門而作是念得人身難脫諸難難得無難難剎那具足清淨難值佛出世難諸根具足難聽聞佛法難得遇善人難逢眞實善知識難受如理正教難得正命難

論曰此若干種正行知已若有大士如是觀察我意於他脫諸苦怖不樂己身斯何殊妙唯護尸羅盡有情界拔諸苦本希妙樂行堅菩提因發堅固意不壞信根如實光明陀羅尼所說偈云信順諸佛及佛法亦信佛子所行道信於無上大菩提菩薩以斯初發心信爲先導功德母長養一切勝善法斷除疑網竭愛流信能顯示安忍行信無濁染令心淨棄除我慢恭敬本信如淨手攝持因七聖法財無上行信能一切歡喜捨由信喜故入佛法是信出生智功德隨佛所說皆通達信根光淨極鋒銳如實永斷煩惱本信力堅固無能壞唯一諦信佛功德信於相應非相應剎那遠離諸染著信能超出諸魔境顯示最上解脫道信爲不壞功德種謂能增長菩提苗信爲出生勝智門應現十方諸覺者若常信重於佛寶非戒非學皆遠離若能遠離非戒學是人深讚佛功德若常信重於法寶則聞佛法無厭足若聞佛法無厭足於法信解不思議若常信重於僧寶則於淨衆無懈退若於淨衆無懈退則於信力無能動若於信力無能動則得諸根淨明利若得諸根淨明利彼人遠離諸惡友若人遠離諸惡友爲善法友之攝受若善法友攝受已則常修習廣大善若常修習廣大善則得成辦大因力若得成辦大因力彼人信解最殊勝若得信解最殊勝即爲諸佛常護念若爲諸佛常護念則能發起菩提心若能發起菩提心於佛功德勤修習若佛功德勤修習則得生在如來家若得生在如來家於著無著俱解脫於著無著解脫已則得深心信清淨若得深心信清淨則得最上最殊勝若得最上殊勝已常行深妙波羅蜜若行深妙波羅蜜則能悟入摩訶衍若能悟入摩訶衍則知如法供養佛若知如法供養佛則得念佛心無動若得念佛心無動則常觀佛不思議若常觀佛不思議於佛無生無所住若佛無生無所住則知是法永不滅

論曰是中初發信根功德廣大無量於總聚中少略而說又諸有情異類生身等於如是法難生信解若深心清淨植福資糧是信因力得住十佛剎微塵數衆生劫受諸妙樂勝善福報於如是法當生信解如十法經所說偈云信爲最勝乘運載成正覺是故信等事智者應親近若人無信根不生諸白法譬如燋穀種亦不生芽莖又大善誘經云爾時如來勑阿難言於信法中如其了知應當奉行

論曰行是信者於剎那頃得信根堅固即菩提心堅固而能攝受一切福報如師子王所問經云爾時星賀那太子白佛言世尊云何令諸衆生在所生處常得愛樂攝受諸法佛言欲解脫諸衆生者常生謙敬發菩提心是則名爲常得愛樂攝受諸法又如華嚴經云善男子菩提心者猶如種子能生一切諸佛法故菩提心者猶如良田能長衆生白淨法

故猶如大地一切世間所依持故乃至菩提心者猶如慈父訓導守護諸菩薩故如毗沙門能斷一切貧窮苦故如摩尼珠成就一切諸義利故菩提心者猶如賢缾圓滿一切善希求故如獨股杵畢竟能摧煩惱寃故猶如正法能斷深心諸作意故猶如利劍能斷一切煩惱首故菩提心者猶如利斧能伐一切諸苦樹故猶如兵仗防禦一切極苦難故猶如鉤竿於輪迴海拔衆生故如大風輪能疾飄偃一切障礙雲霧草故菩提心者猶如藂林積集菩薩諸行願故如佛塔廟一切世間天人阿脩羅等所尊重故善男子菩提心者成就如是無量殊勝功德

論曰云何復知諸異生等發菩提心是中引聖言量非一經所明如維摩詰所說經云雖起身見如須彌山猶能發起大菩提心生佛法矣又寶篋經說此異生菩薩義云佛告文殊師利譬如迦陵頻伽鳥鷇未出卵時已能作於美妙音聲文殊師利是菩薩亦復如是雖未斷我見不出三界處無明鷇已能作於諸佛妙音所謂空無相無願解脫等音又隨說諸法經云爾時勝慧菩薩於地龕中入涅槃時於大城邑而獲受生彼於空性信解作對治故又入定不定印經云佛告文殊師利云何名羊車行菩薩譬如有人欲過五佛剎微塵數世界是人乘彼羊車隨路而去過久遠世行百踰繕那遇大風輪以是緣故却退八萬踰繕那後是人於彼世界乘是羊車乃至不可說不可說劫能越一世界不文殊師利言不也世尊佛言若大乘者發菩提心已不應受持讀誦聲聞乘教或與諸聲聞共住修習於聲聞乘或自深心爲他所教於如是乘乃至悟解得彼智慧以是緣故於無上道即便退失是菩薩於菩提心所得慧根蒙眼彼悉破壞文殊師利我說是名羊車行菩薩

論曰若菩薩愛樂大乘信解空性於信解行而獲圓滿此聖言量唯信解行菩薩見如是事如寶雲經說以無數總持三摩地門神通遊戲解脫智明無邊法聚平等超越一切愚夫行報乃至後際不爲利養於俱胝劫世間所得受用資具心無貪著亦不分別如蓮華數具足莊嚴又於無量百千俱胝那庾多劫安住大乘照了勝義福智資糧希無減失於其出離先所修習百千相應行門皆悉具足

論曰云何了義謂初發菩提心者說住此地不了義者少分標相得無疑惑此聖言量信解行法所生言義如中廣略了信解行復次如來祕密經云爾時阿闍世王白佛言世尊彼菩提心當云何發佛言大王謂深心不退王言世尊云何深心不退佛言大王謂能發起大悲王言世尊云何能發大悲佛言大王謂於諸衆生不起厭捨之心王言世尊云何於諸衆生得無厭捨佛言大王謂若不著巳樂得無厭捨

論曰是中菩提心者謂勸發大悲歡喜敬愛義故若不依如來教中相應是人無有出離此菩提心見可訶厭如是不名發菩提心者如十法經云善男子若諸菩薩體性發菩提心時得值如來及聲聞衆教化勸發阿耨多羅三藐三菩提心是名最初喜樂發菩提心

相若聞說菩提及菩提心已即發阿耨多羅三藐三菩提心者是名第二喜樂發菩提心相若彼衆生無歸無救見是二種住大悲心乃至發阿耨多羅三藐三菩提心者是名第三喜樂發菩提心相若見如來衆相圓滿即生敬愛乃至是名第四發菩提心相

論曰菩提心者此有二種一者願菩提心二者住菩提心如華嚴經云善男子復有衆生於衆生界願證難得阿耨多羅三藐三菩提心復有衆生住是難得阿耨多羅三藐三菩提心

論曰一者願證作佛一者願住受生又首楞嚴經說因於其甲佛所發菩提心云何復作少善根耶如賢劫經云昔星宿王如來於施音如來所初發菩提心時爲牧牛人以耽步羅葉施彼佛故無量名稱如來於電光如來所初發菩提心時爲織氎師以上妙衣施彼佛故餘光如來於無量光如來所初發菩提心時住城邑中以草燈炬施彼佛故難勝如來於堅固步如來所初發菩提心時爲採樵者以少齒木施彼佛故功德幢如來於妙吉祥稱如來所初發菩提心時爲攻醫師以一菴摩羅果施彼佛故

論曰此初發菩提心非滿足行此訶厭事猶能解脫輪轉得無量樂如慈氏解脫經云善男子譬如有寶名曰金剛能斷一切貧窮苦故善男子此一切智心亦復如是能斷一切輪迴苦故

論曰唯此發菩提心者得近彼果應如是知又善諫經云佛言大王汝若謂多種作中能多種作者未若我一切行中行一切行一切處中利一切處謂學布施波羅蜜多如是乃至學般若波羅蜜多大王是故汝於三藐三菩提亦復如是樂欲發生淨信意願利他行住坐卧若夢覺時若飲食時而常具足隨念作意觀察諸佛菩薩聲聞緣覺諸異生身等積集過去未來現在一切善根稱量已和合已應隨喜者而自現前隨喜乃至徧虛空界徧涅槃界亦自隨喜又復隨喜一切諸佛菩薩緣覺及聲聞衆供養事業平等回向一切衆生乃至令諸衆生得一切智智普皆圓滿諸佛善法日日三時回向阿耨多羅三藐三菩提大王汝以如是正行得名王者不捐實位求菩提行亦獲圓滿說是報者大王汝於彼時由發菩提心故善根業報經無量數常生天上於諸天中作天帝釋或生人間爲人中王大王唯一發菩提心善根力故餘無別業應知圓滿或未圓滿以要言之佛言大王唯一發菩提心者救度一切衆生故解脫一切衆生故安隱一切衆生故究竟令諸衆生至涅槃故得生無量無數諸善根故大王復何說是多種作中能多種作耶

論曰此菩提心行相者經說過現緣起如是願菩提心說入何地菩薩得戒有云九地虛空藏經云名聞利養是諸罪本十地經云說初地中於彼利養無有少分親近希求若諸衆生來至我所一切所須倍多給與

論曰如其所言則極喜地菩薩得善住不動相應復說生如來家決定趣向成等正覺又虛空藏經說聲聞乘而不能得如是唯除樂

大乘者如最上授所問經云是慳嫉法正說名縛具表此學說極喜地遠離我想我執不起云何復執一切所須如說施頭目等

論曰如是等經入地已去正表此學若徧論菩薩彼相應修習中或復遮止不應頓作菩薩未能學故應知此二種徧諸學處又一種學於成就作用不能學故雖不修習亦無過失無盡意經云行廣大布施時捨淨尸羅不為懈怠以先未說亦不集行如力親近故又十地經說設犯欲邪行戒感染輕微由樂菩提心故舍利子說菩薩別解脫戒成就四法謂是菩薩於修習中得真實語舍利子若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心已志樂精進勤求善法習諸議論堅持禁戒於菩薩學具足修習由親近於他如是戒學或時違越輕毀師尊極慚愧故起大怖懼彼復受用尊重愛樂圓成如是平等戒法是菩薩於諸佛如來現前戒學發生樂欲正行應別授學彼或無有善知識者向十方現在佛菩薩前專念作觀隨力稱量已堅持是戒勿復欺誑十方一切佛菩薩眾及彼世間諸天人等正法念處經說先少思惟已後競不施墮餓鬼趣語已不施墮地獄趣況復無上菩提具足許施無餘世間諸眾生故如法集經云善男子菩薩應當尊重實諦何以故善男子以集實諦名為法集善男子云何名實諦若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心乃至棄捨身命不捨是心不捨諸眾生故是名菩薩實諦若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已復於後時棄捨是心及捨諸眾生者是菩薩為大妄語實可訶厭又海意菩薩所問淨印法門經云佛言海意譬如世間若王王臣欲餉一切城邑人民集已棄捨若飲若食不為辦設於諸人民則為虛誑而於飲食少不可得高聲訶責忿恚而出佛言海意是菩薩亦復知是於諸眾生未度者令度不應但修捷語利辯乃至而不勤修多聞積集諸善菩提分法彼菩薩者則為虛誑諸天世人如先佛說是聖所訶厭於智大智無上勝智俱極難得是故當知菩薩不應但以語言虛誑一切天人世間復次海意或有人來勸請說法施作義利時彼菩薩隨言為說乃至棄捨己身修菩薩行不復虛誑一切眾生當如是知

大乘集菩薩學論卷第一

大乘集菩薩學論卷第二

法稱菩薩造

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護等奉　譯

集布施學品第一之二

論曰故知自力所集隨其行相於一善道亦應守護如地藏十輪經云如是十善業道佛所證果若不真實守護一善業道乃至臨命終時而自稱言我是真實行大乘者我求阿耨多羅三藐三菩提者當知是人是極虛詐是大妄語對十方界佛世尊前誑惑世間說空斷見謗誑愚癡身壞命終墮諸惡趣

論曰乃至臨命終時能須臾說集諸善品亦應修作如藥師瑠璃光經說若見大心眾生如聞菩薩難行苦行及妙勝智乃至入解發大勇猛荷負重擔救護眾生盡諸苦本禮拜

供養説罪及隨喜福勸請諸佛住世説法乃至回向菩提爲善知識勸請説法或樂自説當知是名爲示道者如文殊師利莊嚴佛刹功德經云世尊是妙吉祥往昔生時本行因緣發菩提心亦如是法如彼所説乃至最初遠離輪迴邊際利益衆生行如是行我於尊所發菩提心現前勸請令諸世間脫貧窮報忿心恨心慳貪嫉妬我得菩提時悉不現起乃至常修梵行脫諸罪欲於佛隨學清淨尸羅愛樂尊重於大菩提不疾取證我處後際於諸衆生一相無異時十方界未聞我名無量不思議刹土悉皆嚴淨由身語意業清淨故於諸所作悉亦清淨又一切時堅持淨戒盡生死際無諸過惡又阿閦如來本願授記經云彼阿閦如來昔者爲菩薩時作如是誓若我生生世世不出家者是則虛誑一切諸佛如來舍利子如是菩薩於阿閦如來亦應隨學又舍利子諸菩薩摩訶薩生生出家或諸如來出世或不出世畢竟捨家出家亦如是學所以者何舍利子若謂菩薩捨家出家是爲最上乃至男女眷屬不生愛著如我生時無諸過失

論曰如上所説且止斯事若説施戒罪相同等及於罪相相應等事應自棄捨若別別行相亦非無罪於別行相然不攝故而菩薩於諸衆生所有未來一切苦惱令得解脫一切妙樂令其增長若身語意不勤精進方便純熟於緣合集不樂勸化或散滅處亦不尋求多分煩惱少分煩惱不起對治於大義利及少義利或非義利不生損益刹那俱捨此説是罪略説無罪謂自力能於境界事都無果報或執如是於學表相體性是罪若自力能境界相應罪處無有同説罪等於相解脫是菩薩學於平等身廣大無量劫後際説復次略説菩薩此二種罪如其成辦相應非相應可作不可作都無揀擇捨故是罪謂言畢竟趣出尋伺如旃陀羅奴等謬解義故是罪彼復云何深心教誡經説如慈氏因中四種辯才即諸佛語何等爲四一者擇有義利揀非義利二者擇此正法揀彼非法三者破遣煩惱非增長煩惱四者樂見涅槃功德不樂見輪迴功德是名四種以要言之若爾云何慈氏因中説是四種辯才謂信善男子善女人生諸佛想作議論想聞善法故所以者何謂若慈氏有諸善説即諸佛語故若於此慈氏辯才而生誹謗非諸佛語起不尊重是惡人輩即是誹謗諸佛所説辯才由毀滅善法招罪業報墮諸惡趣

論曰復次修習善巧發起愛樂此行門中集學最勝作用應當修學希大果故如寂靜決定神變經云復次文殊師利若菩薩於殑伽沙數等諸佛是諸佛所有殑伽沙數佛刹復於如是殑伽沙數劫以自在王摩尼寶滿中持用布施若諸菩薩於如是法相聞已一心思惟我當修學文殊師利比前無學所有福報未若施此樂欲學地菩薩其福甚多

論曰是菩薩雖見此功德未言 如其修習等復如彼説文殊師利假使教化三千大千世界微塵等衆生一一衆生得閻浮王若以諸音聲讚歎受持讀誦如説修行大乘經者於

一日夜斷割身肉指爪乃至命終一心奉行文殊師利緣是菩薩布施心無怯弱不驚不怖不畏畢竟一心發親近想無悔無疑亦無分別於此最上正法攝受相應意樂讀誦如說修行文殊師利是菩薩心勇猛故則布施勇猛持戒勇猛精進勇猛禪定勇猛智慧勇猛一切三摩地勇猛文殊師利是菩薩設使於惡人輩亦復不生瞋心厭心及餘過失文殊師利是菩薩如釋梵王等無所動

論曰今正是時當一心學希大果報月燈三昧經所說偈云若於河沙多億劫供養百億那由佛清淨信心施餚饍亦施燈鬘及旛蓋若於正法衰末世如是佛法欲滅時於一日夜學是行比前福報勝於彼

論曰是故一心勤修如佛經中所說菩薩學義如實雲經說善男子菩薩於菩薩學堅持淨戒如是尋伺若不於菩薩別解脫戒中我云何能得成證阿耨多羅三藐三菩提耶又何不於如來大乘諸經法中所詮菩薩行所集菩薩學我當如是廣大修習

論曰我等無知於此廣說菩薩制止容起惡覺何非此理於修習處了無過失云何修習處謂若於身所有三世受用行清淨捨護諸眾生令淨增長受是菩薩戒已若此菩薩住修習處說是罪相如菩薩別解脫經云於菩薩道攝受一切眾生令盡苦趣彼菩薩道攝受安住過俱胝劫唯一發起安隱之心及親近心菩薩發是心者應知於諸眾生一向攝受多種住處如文殊清淨律云時文殊師利語寂音天子言菩薩具足此五無間速得阿耨多羅三藐三菩提果何等為五菩薩深固作意求無上道發心不墮聲聞緣覺之地是初無間發心自捨一切所有於慳悋心而不共住是二無間我應救度一切眾生於中不起懈退之心是三無間了一切法非空非有無生無滅於中不墮諸見是四無間於諸法智和合一相如是發心中無所住由無所住於一切智悉無所得是五無間

論曰謂身所受用福報不斷者於捨護事令淨增長如瑜伽觀想中說彼所捨義攝受過失觀想門中起離貪想觀捨功德故如月燈三昧經所說偈云如是不堅身愚者心所樂何常壽命中剎那如幻夢造諸惡業故罪報常隨逐由是無明因死多墮惡道又如無量門陀羅尼經說云何眾生得鬪諍因謂計執財利而為根本應當棄捨若離貪愛即得是陀羅尼又菩薩別解脫經云復次舍利子菩薩於一切法極微細分不生他想所以者何怖取著故最上授所問經云謂若布施者無諸慳悋執著者而常守護又布施者為盡貪愛執著者增長貪愛布施者無諸徧計執著者有諸徧計布施者無有恐怖執著者彼多恐怖布施者住菩提道執著者住魔境界布施者作無盡想執著者作有盡想又布施者得諸妙樂執著者而常逼迫布施者捨離煩惱執著者增長煩惱又布施者得大富饒執著者得大貧乏布施者善人事業執著者惡人情計布施者諸佛稱讚執著者愚夫稱讚乃至布施者自所生子不起樂著非如於餘眾生起憐愍故應知自心說有三種何等為

三一者菩薩於菩提道正等相應非邪謬相
應二者菩薩於菩提道起平等心非高下心
三者菩薩於菩提道無種種行非有種種行
是名三種自心所說
論曰謂於自所生子起非善友想既非善友
故非我友若為利益隨佛教勑學負重擔[十六]故
於自所生子不生樂著非如於餘衆生起憐
愍故應知發是心已如於我子發生慈愛則
我於一切衆生亦復隨順發生慈愛如是深
心觀察悟解我子既無異於一切衆生則一
切衆生皆是我子所有衆生若自若他乃至
居士在家菩薩於其財利或非攝受衆生勿
應耽著非出離法又復不應愛樂隨順染欲
復次在家菩薩或有行來乞丐隨何所須發
勇悍心而為給與又作是念我此財利若捨
不捨畢竟散滅云何於捨受時而得無欲謂
我我所得畢竟忍於所捨物離胎藏苦心住
正念歡喜愛樂不生隨轉復次如是能捨謂
於所捨物及乞丐者應知有四種想何等為
四謂怯弱故不能純熟善根先所造業於大

乘中心不自在見取捨故又若我及我所住
安忍力自與善人不起悔惱如是修作如是
踊躍如是精進圓滿一切衆生所希求故如
是在家菩薩於彼乞丐者應作是想或乞丐
者返增過失是菩薩應當善言慰諭又乞丐
者而不知恩是菩薩亦復不起[十七]慳嫉是為無
罪此世尊為下種諸菩薩如善薩別解脫中
說舍利子菩薩無有四法何等為四一者菩
薩無不信心二者菩薩無有慳貪三者菩薩
無有兩舌嫉妬四者菩薩無懈怠心謂言我
不能成證阿耨多羅三藐三菩提果舍利子
若我有是四法彼有智者於此了知便謂邪
命諂求非法染法重世財利是為第一偷食
信施復次舍利子菩薩如是心勇猛故乃至
頭目手足身體支分男女眷屬心所愛樂極
妙樂事舍宅國邑一切所有悉能棄捨又如
那羅延所問經云若於財寶發是捨心應知
財利不生取著然捨未起智故若於攝受不
起捨心則於非攝受亦常執著若隨乞丐者
意於攝受發生智故則於眷屬亦無取著最

上崇貴亦無取著受用珍寶亦無取著而菩
薩若於財利不起捨心乃至極微細分應知
取著復次善男子而菩薩摩訶薩應當發如
是心謂我此身分於諸衆生尚能棄捨何況
所有外財資具又若於衆生所如其所須悉
能施與謂有來乞丐須手以手須足以足須
眼以眼乃至脂髓血肉及餘身分隨各施與
云何復名外財資具謂若庫藏孳生之物金
銀珍寶勝妙莊嚴象馬車乘國土宮殿城邑
聚落吏民僮僕作業士夫男女眷屬若諸衆
生於所有事彼彼衆生如其所有我當給與
不生煩惱亦無退屈不希果報及餘諂詐復
次我此施者隨順一切衆生故悲愍一切衆
生故饒益一切衆生故攝受一切衆生故如
我攝受衆生知如是法得菩提故以要言之
善男子譬如藥樹根莖枝葉花[十八]果皮核若全
若分隨其取者不生分別又復脫諸衆生病
苦難時亦不分別上中下性善男子是菩薩
摩訶薩亦復如是應知於四大種身生藥樹
想於彼衆生可作饒益須手以手須足以足

隨其取者如前藥樹不生分別

大乘集菩薩學論卷第二

音釋

鋒鋭（鋒敷容切芒也鋭俞芮切利也）摩訶衍（梵語也此云大乘衍以淺切）股（公戶切）防禦（防扶方切禦牛倨切防禦隄扞也）鶵（崇芻切鳥子也）殼（苦角切）龕（口含切）踰繕那（梵語也此云限量繕時戰切）阿閦（梵語也此云無動閦初六切）揀擇（揀古限切擇直格切揀擇謂分別選擇也）伺（息利切）殑伽（梵語也此云天堂來河名也殑其陵切）怯弱（怯去劫切弱而灼切怯弱長懦也）餚饍（餚胡交切凡非殽而食曰餚饍時戰切具食也）

大乘集菩薩學論卷第三（第四同卷）　轉二

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法護等奉　詔譯

集布施學品第一之三

如聖所說無盡意經云菩薩當觀自身於諸衆生應何所作謂四大種地水火風有種種門種種所作種種繫屬種種器具種種受用隨衆生行或全或分然我此身四大所集亦復如是有種種門種種所作種種繫屬種種器具種種受用於諸衆生作大依住如其觀察爲利衆生設身有苦不生疲厭

論曰捨受用福如金剛幢經云菩薩以種種布施十方無量貧窮困苦受施之者信菩薩行聞菩薩聲緣菩薩語悉以來集然菩薩布施先發誓願由聞菩薩心所願言一切捨施意喜無厭令乞丐者遂心滿足隨其來者發心懺謝如彼偈云我應詣彼施汝知不可得諸從遠方來得無疲勞耶如是於乞丐者頭頂禮敬懺謝慰喻澡浴身織爲設數具如其所須一切給與所謂或末尼車閻浮提中柔善女寶衆具圓滿或施金車侍衛僕從清淨女寶衆具圓滿吠瑠璃車最上可愛歌詠音樂如前圓滿玻胝迦車於四方面現四寶女執妙莊嚴色相無比亦復圓滿如前所說末尼車者乘諸寶網彌覆其上駕以白象及御象者無量嚴飾其實輪相與車相稱又於其上置諸妙寶師子之座乃至設衆寶蓋徧覆其上莊嚴寶帳周帀圍繞於四方面植妙幢旛燒種種香諸妙堅香以爲塗拭散諸妙花徧覆莊嚴又於其上百千妓女寶繩交絡彼善御者正等和合行無錯亂乃至以諸粖香變異和合雖聞此香意樂第一令彼男女性行調適復如彼說爲諸衆生當捨巳身承事諸佛之所攝受或捨轉輪王位國城宮殿一切勝莊嚴具如其乞者捨諸眷屬男女妻妾舍宅人民乃至或全或分一切捨施如是飲食滋味而菩薩具捨種種淨妙飲膳苦辛醎淡種種上味過滿大種柔滑光澤調適身心安住色力乃至諸所至處愈諸疾病悉令安樂如是燈明粖香塗香華鬘衣服床敷几案

房舍卧具病緣醫藥而菩薩隨其給與乃至種種廣大器具謂無量無數金銀銅鉢滿中珍寶供佛世尊起不思議尊重信解等心或施菩薩善知識等發希有心或施住佛教者一切聖衆聲聞緣覺補特伽羅發清淨心或施父母諸阿闍梨及餘師尊發起尊重親近承事求學等心或施歉乏困苦之者於諸衆生作無礙眼發慈愍心以要言之若菩薩樂施象乘七支安住高六十尺六牙具足面目清淨如蓮華色金繩交絡莊嚴身相種種雜寶巧妙間飾其鼻舉擲金色殊妙行千踰繕那觀者無厭若施馬乘隨行四方其步平正身得安隱控御僕從飲食具足如天莊嚴施百千等或施尊重諸善知識父母師長乃至歉乏困苦一切世間可受施者心無恪惜亦無執著大悲大捨是菩薩深心清淨發生如是無量功德乃至菩薩或施牀座謂賢王座及吠瑠璃承足寶几安師子牀金繩寶網處處垂下柔輭裀褥無量嚴飾熏諸妙香大摩尼寶建妙高幢無量百千俱胝那踰多寶而

用莊嚴垂諸寶網一一網孔懸衆寶鈴香風摇擊出和悅聲或施大座仰目高視無數行列蓋諸大地一切國王大自在主坐已灌頂及於是座得無礙輪教令諸小王等隨教奉行如是乃至菩薩施大寶蓋亦以大寶而莊校之寶莖寶鈴寶繩寶網垂過耳頸又於周遍吠瑠璃寶末尼珠等結妙瓔珞又諸網中如難稱天出妙音響清淨和雅莊嚴寶炬其數百千如集寶藏又於周遍燒無價香旃檀沉水百千俱胝那由他堅妙諸香復有清淨寶蓋如閻浮檀金光聚亦以無量百千俱胝那庾多莊校嚴飾以如是無數百千俱胝那庾多蓋以心布施諸來乞者住於人前隨其給與或施真實諸佛滅後莊嚴塔廟或施求法菩薩諸善知識及現生菩薩法師若父母僧寶奉諸佛教乃至一切可受施者皆以如是善根回向如其最初諸有善時皆當親近發如是願說此善根於諸世間得常依住於清淨法得正自在若諸衆生以此善根地獄罪報皆得除滅畜生琰摩羅界息諸苦聚被

以如是善根回向我於善根亦復如是居房舍時願諸衆生滅諸苦聚遇拯救時願諸衆生脫諸煩惱遇依怙時願諸衆生離諸怖畏若行去時願諸衆生至一切地若對向時願諸衆生得畢竟忍見光明時願諸衆生得無瞎慧覩電光時願諸衆生破無明瞎得燈炬時願諸衆生畢竟淨住遇勇健時願諸衆生於不思議法深入正理遇勇將時願諸衆生而得無礙智蘊乃至言無虛飾深固意回向一境心回向歡喜心回向極喜心回向柔輭心回向大慈心回向愛樂心回向攝受心回向守護心回向安隱心回向以如是回向又我此善根願諸衆生得淨所趣成就得淨所生成就得淨福相嚴身成就得無損壞成就得廣大施成就得久遠心成就得無失念成就得通達惠解成就得無量覺悟成就得身業意業一切功德莊嚴圓滿成就又以無量善根與諸衆生供養諸佛由供養已得無損滅於佛世尊懺諸罪惡親近如來應供正等正覺聞所說法聞已離諸疑惑如聞受持而

得相續具足正行由供養如來故得成事業心勤修習無諸罪惡又我植此善本畢竟離諸貧窮於七聖財而得圓滿隨諸佛學得勝善根普能成就廣大信解入一切智智於諸世間作無礙眼具相嚴身清淨攝受一切功德莊嚴語故成就諸根十力繫心分別之所積集於遊止行無不圓滿又諸如來成妙樂處願諸衆生亦復皆得如六十回向儀軌中說願諸衆生獲得智食不應食者心遍了知決定不揀擇食樂不肉食乃至不生愛欲願諸衆生如雲降雨得法一味願諸衆生得諸上味於最上法樂止息充滿一切佛法極善思惟不生執相謂不壞乘最上乘最勝乘速疾乘大力乘等願諸衆生樂覩諸佛得無厭足願諸衆生見善知識得無間斷願諸衆生見無毒藥願諸衆生息除煩惱願諸衆生覩淨日輪願諸衆生破黑暗已隨樂爲說如是身相照了自性願諸衆生覩勝光明不見惱害唯見適悅賢善愛樂希望極喜詣諸佛所願諸衆生具足戒香於菩薩波羅蜜多戒而

不毀禁願諸衆生熏修布施徧捨一切願諸衆生熏修忍辱得心不動願諸衆生熏修精進被大精進鎧願諸衆生熏修靜慮依現在佛前得三摩地願諸衆生熏修菩薩回向願諸衆生熏修一切白法解脫諸不善法願諸衆生獲天資具願諸衆生起大智行獲聖資具願諸衆生以菩提心熏諸異生得妙樂具願諸衆生離諸輪迴行苦獲安隱資具願諸衆生得住淨佛國土證諸法觸謂功德住相應住廣大不動最上諸佛住願諸衆生得近佛遊上願諸衆生得無量光照諸佛法願諸衆生得無礙光能以一光照諸法界願諸衆生得安樂身獲如來身願諸衆生猶如樂王畢竟能別方論願諸衆生猶如藥樹得無損害願諸衆生如世良醫滅除疾病得一切智至安樂處願諸衆生爲世良藥如其深心擣篩和合願諸衆生除諸病惱願諸衆生得大勢力身願諸衆生得碎諸輪圍山力願諸衆生得無限量器盡虛空界廣大念根世出世間一切所說普攝印持得無忘念願諸衆生

得善淨器了悟三世諸佛分別清淨無堅執著願諸衆生所欲至向得一切處行佛地上願諸衆生於餘一切衆生得心無損害願諸衆生一刹那心緣諸法界及詣一切世界無疲無倦由無厭倦得身通輪願諸衆生得妙樂行同諸菩薩行詣道場願諸衆生於善知識及無量善根得心無捨離知恩報恩隨所守護願諸衆生與善知識同一刹樂願諸衆生深心歡喜惟善攝受與善知識安樂共住隨修福行願諸衆生於善知識所有善根清淨業報同一大願願諸衆生住大乘行永離幽暗於一切智得無窮盡願諸衆生深覆善根爲諸如來之所守護願諸衆生覆護智德解脫世間一切惑染願諸衆生具足白法不起散亂於佛法中得不壞行願諸衆生張十力蓋覆蔭一切願諸衆生得大深心畢竟覺了願諸衆生踞師子座得佛神通於諸世間如是觀察又虛空藏經云我所積集善根法智善巧無不與諸衆生而爲依住

論曰捨過未受用如無盡意經云若善心心

所法念念回向菩提是爲善巧若未來善根決定菩提現前於諸事業所起善心皆用回向阿耨多羅三藐三菩提

論曰如是心心所法修習信解圓滿一切捨施又心所行及身方便捨諸攝受此言攝受者即是解脫三有苦本是中於無量阿僧祇劫種種所造應招世出世間無量富樂於身自然如意受用我應以財利鈎拔諸衆生置彼岸處菩薩於菩提道布施餘如寶雲經說

護持正法戒品第二之一

論曰是人於身雖捨復何名護謂若以自受用施諸衆生云何受用何等名施若無受用亦無守護是故護自身者應以受用利益衆生菩薩別解脫經云舍利子應知護他者即是護身舍利子如是行相若菩薩成就護他設遇喪命因緣我於是業悉不應作又無畏授所問經云復如大車負極重等唯諸智者於法覺了無盡意經亦作是說爲護諸衆生者設身有苦不生疲厭況捨善知識耶故華嚴經云善男子菩薩由善知識任持不墮惡趣由善知識具足超越菩薩學處由善知識教導而得出離世間由善知識而得親近菩薩無忘失行由善知識而得攝受菩薩一切希有行故由善知識依正覺道除業惑障出生死城至清淨處善男子是故親近承事善知識者應如是作意謂心如地荷負一切無疲倦故心如金剛志願不可壞故心如輪圍山設遇諸苦無傾動故心如僕使隨諸作務不厭賤故心如傭人洗滌塵穢離憍慢故心如大車運重致遠不傾壞故心如良馬不暴惡故心如船筏往來不倦故心如孝子於諸親友承順顏色故又善男子應於自身起病苦想於善知識起醫王想隨所教令作良藥想所修正行作除病想又善男子應於自身作怖畏想於善知識作勇健想隨所教令作器仗想所修正行作破怨想復次解脫觀優婆夷言善男子菩薩於善知識隨所教令應思供養諸佛世尊菩薩於善知識言無違逆得近一切智故於善知識言無疑惑得近諸善知識不離作意得諸現在利益又如善財詣堅固幢比丘所頭面禮足右繞百千帀却住一面時堅固幢比丘觀察禮敬更復諦觀亦復禮敬如是思惟遍觀察已謂言從何所來作是相者於現前功德利益求念堅固無量行願不捨是意希望見相及音聲取乃至作禮而去如其詣善知識見一切智涕淚悲泣至海雲比丘所作禮而去又菩薩別解脫經云舍利子菩薩樂善法欲世間珍寶無不棄捨以身承事無不恭敬供給走使及餘語業無不勇捍於和尚阿闍梨極生尊重乃至所以者何爲斷繫縛求如是法爲斷生老病死憂悲苦惱求如是法發心如寶除諸衆生貧窮困苦求如是法發心如藥安樂一切衆生求如是法最上授所問經云復次長者或於菩薩所聞一四句偈受持讀誦爲他人說及積集菩薩布施持戒忍辱精進禪定智慧相應之行彼於阿闍梨法應生尊重乃至以名句文說偈讚歎若一劫中於阿闍梨親近承事常行正直一切財利受用供養長者於阿闍梨尊重尚未圓滿

論曰云何於法尊重八千頌般若波羅蜜多經云善男子汝於善知識應起尊重愛樂爾時常慘菩薩摩訶薩如是行相尊重作意汝詣一城入是中已我爲供養法上菩薩摩訶薩故當自賣身隨取其直然我於長夜中爲欲因緣受生死身流轉諸趣無量無邊未嘗爲法及利衆生時常慘菩薩高聲唱言從其聽聞誰買此人誰買此人以要言之時魔波旬即從座起令諸婆羅門長者等不聞其聲欲自賣身了不可得彼一詣已皆無聞者即自悲泣唱言恠哉於其財利斯何難得如是我自賣身尚不可得時有天主名爍迦羅作梵志身乃至白常慘菩薩言善男子汝何住此悲泣憂惱常慘菩薩白言梵志我今樂善法欲爲供養法當自賣身竟無買者爾時梵志語常慘菩薩言我不須人無所施作要當人身心血骨髓乃至於此賣否時常慘菩薩自念獲大善利我今圓滿定知般若波羅蜜多方便善巧我身尚賣何得悋惜心血骨髓發踴躍心善分別心極歡喜心白梵志言是身隨意乃至常慘菩薩右執利刃刺臂出血去臂肉已破骨而住是時有長者女處高樓閣遥見是事乃至詣彼謂常慘菩薩言汝何如是於身苦楚乃至童女聞供養已復語善男子彼有何等功德善利白言童女彼菩薩者爲我善說般若波羅蜜多方便善巧得如是學如是學者爲諸衆生作所歸趣以要言之復次童女語常慘菩薩言善男子於阿閦剎爲求如是廣大法者如是於一一法義於殑伽沙數劫當捨是身爲求如是廣大法故善男子我今具有金銀末尼珠寶吠瑠璃等乃至汝於法上菩薩廣作善利時童女與五百眷屬俱詣法上菩薩所爾時法上菩薩摩訶薩即從坐起詣已住舍於七歲中如是入妙三摩地常慘菩薩亦七歲中不起欲尋不起謗尋不起害尋不著滋味但念法上菩薩當於何時出三摩地如是詣法座前於此說法盡地方所散種種花諸妙珍寶時長者女與現前五百眷屬於常慘菩薩威儀進止亦如是學時虚空天響報常慘菩薩言是法上菩薩後當七日出三摩地詣彼城中隨宜說法爾時常慘菩薩聞是聲已生極喜樂及適悅意掃地嚴淨時長者女與五百眷屬於法座前以智善巧七寶間飾復次常慘菩薩於地方所嚴持掃灑周遍求水了不可得而於是處有魔波旬名曰飲愛隱蔽諸水爲令菩薩心生苦惱退失道意增不善本時常慘菩薩知魔蔽已我應刺身出血灑地所以者何是地方所多塵土坌於法上菩薩身或坌污我今爲法設破已身斯何悋惜又我往昔爲欲因緣往復無際輪迴生死不曾爲法捨自身命作是念已即執利刃刺身出血遍灑其地諸女眷屬亦如是學時魔波旬皆不得便故大乘四法經云佛告諸比丘菩薩盡其形壽乃至或遇喪命因緣畢竟不得捨善知識

大乘集菩薩學論卷第三

大乘集菩薩學論卷第四

法稱菩薩造

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護等奉　詔譯

護持正法戒品第二之二

論曰於是經典不捨諸善知識如護己身於是經典一剎那頃樂菩薩學於是經典集菩薩行於菩薩學應擇彼言是故伺察不墮是罪於無智處亦不愛樂見是經典常樂尊重見是經者不捨諸善知識爲說護持一切正法如海意經云然善男子不可說者謂以文字語言於無生法中而不可說若以文字語言詮總持門乃有其說此即名爲護持正法又善男子有說法師於如是等甚深經海如說修行者若人於此法師親近恭敬尊重承事密爲護持飲食衣服坐卧之具病緣醫藥種種供施護諸善品及護語言設有誹謗亦爲覆藏此即名爲護持正法乃至善男子於他無諍可勝無法可說是人與法俱無有執此即名爲護持正法又善男子於諸衆生解脫慧中不生損減不以財利之心爲他法施此即名爲護持正法又善男子或因聽法或因說法乃至行於一步一出入息間而專住者此即名爲護持正法以要言之又善男子若放色心境界之中無諸攀緣唯一境性調伏止息此即名爲護持正法又乃至善男子若謂是法於法可轉是法無所取著此即名爲護持正法

論曰彼說法師雖說親近善知識及不捨善知識相若不護持正法是不守護是不清淨是不增長即非菩薩決定於如是事護持正法師子吼勝鬘經云佛言菩薩所有殑伽沙數無量行願皆應涉入一大願中所謂護持正法護持正法者是大境界彼經復說譬如有大力士少觸身分爲彼損害佛言勝鬘少護正法亦復如是令魔波旬得大憂惱我不見餘一善法能令惡魔生此憂惱如是唯少護持正法之者又云譬如須彌山王端正殊特於諸黑山最爲高大佛告勝鬘如是大乘捨身命財以攝取身護持正法勝餘住大乘者不捨身命財所獲一切善法故如海意經偈云護持如來正法者即爲勝尊所攝受諸天龍王緊那羅福德智慧皆能攝乃至護持如來正法者所生剎土不空過一切生中見勝尊見已即得心清淨護持如來正法者而得宿命大我法出家善利數能成所修眞實清淨行又云護持如來正法者得大總持及善利正使百劫非聽聞由具辯才悉無礙護持如來正法者乃至釋梵護世等人中復得轉輪王悉悟菩提安隱樂護持如來正法者具三十二殊妙相大智莊嚴喜樂身隨所見者無厭足護持如來正法者而不捨離菩提心波羅蜜行不棄捐普能攝受多種善

護法師品第三

論曰守護方便說有三種謂護身語得離諸難護持正法行者思惟守護不令他人之所損害離此難事如虛空藏經護持正法諸菩薩等同說偈言最上兩足尊於此滅度後咸生勇猛心不自惜身命護持佛正法棄捨於利養及離諸眷屬爲證佛智故不捨是正法若毀恨罵辱乃至加惡言護持正法故我等

皆當忍或戲調輕蔑誹謗不稱讚說持正法故一切皆當忍又總略云爲末法衆生我當持正法如世惡比丘有大增上力於諸妙經典不聽亦不讀唯自師已見執異互相非又於甚深教皆順解脫果如是正法中心不樂分別乃至以慈令衆生或不住是法爲起悲愍心得持是經故若見毀戒人貪著於利養我當憐愍心方便令棄捨若見惡心者毀謗於正法我以慈忍心正見令歡喜如力護彼人善成於語業或復不與言彼當自安住後以四攝事成熟如是人於罪惡行中教導令開悟或能捨憒閙寂住善境界如自在鹿王少欲及知足乃至偈云若入於聚落調柔心正直請有求法者爲說深妙法令遠住空閑樂寂靜法欲由斯善利中而常獲法樂若諸迷謬者數數現其前安住法樂中應當自觀察我爲導世師不染世間法而於毀讚中若須彌不動破戒諸比丘設來增毀謗應自忍是事慎勿加於彼又此諸法中我說無所有於斯正法行不生冤報想假我沙門相實無沙門德聞此嗢陀南於經亦毀謗或截於耳鼻及不喜樂見聞此嗢陀南正法悉誹謗未來諸比丘護持正法者爲其作留難不令聞是法或爲王所執讁罰於大衆我願承佛威普皆聞是法當來惡世時寧喪於身命護持正法故作衆生利益妙法蓮華經亦作是說應入行處及親近處常離國王及國王子大臣官長兇險戲者及栴陀羅外道梵志亦不親近增上慢人貪著小乘三藏學者破戒比丘名字羅漢及比丘尼好戲笑者諸優婆夷皆勿親近若是人等以好心來到菩薩所爲聞佛道菩薩則以無所畏心不懷希望而爲說法寡女處女及諸不男皆勿親近以爲親厚及至販肉自活衒賣女色如是之人皆勿親近兇險相撲種種嬉戲諸婬女等盡勿親近莫獨屏處爲女說法若說法時無得戲笑論曰復說是難所謂魔事般若經云謂魔波旬於未久住菩薩乘者修習此般若波羅蜜多時起大勢力又云復次阿難陀若菩薩摩訶薩修習此般若波羅蜜多時有惡魔來於菩薩所生嬈亂意現怖畏事化雷電火燒十方界欲令菩薩驚怯毛竪於一念中退失阿耨多羅三藐三菩提心復次教人書寫乃至讀誦是人不樂棄捨利養從座而去如是狂亂作大戲笑復次書寫乃至讀誦起諸魔事謂尋求城邑聚落和尚阿闍梨父母知識營從親黨如是作意又復思念賊難衣服財物復次有說法師樂欲如是甚深般若波羅蜜多書寫乃至讀誦彼聞法者或生厭怠於法師所如是顚倒樂往他處聽餘經法又說法師樂欲大器彼聞法者希望少分或說法師唯樂略說彼聞法者更希荷負如是一切說爲魔事又虛空藏經云乃至樂行十不善業捨於善法如是一切悉爲魔事海意經云世尊復次菩薩住阿蘭若樂處閑寂以爲止足雖離俗出家少欲知足然妙樂行不求多聞亦不化度衆生於講法處不樂聽聞是中隨宜所說諸決定義應當親近不生諮問於少善行亦不希求然住空閑多樂憒閙集煩惱行如彈指頃即從座起不自知覺不修違害

壞道觀門不行自利利他世尊是名菩薩住阿蘭若第七魔事以要言之世尊復次菩薩有惡知識親近承事與善知識體相無異乃能斷四攝事斷修福業斷護持正法唯修狹恵少欲知足教詔為說聲聞緣覺若時菩薩離大乘行於此菩薩營務定可作者故樂稱量唯修狹恵如有處說菩薩於菩提道勇猛精進暫無懈息或八九劫當得阿耨多羅三藐三菩提然不能得是菩提果世尊是菩薩勇猛精進於此住著決定無有唯處閙靜得此果故世尊是名菩薩於善知識體相第十魔事若人於此菩薩乘為魔鈎所制緣他法行共樂修習如其隨轉親近下劣之所修作趣下劣行所謂惛迷所向無知猶如啞羊乃至是名第十一魔事

論曰不學如是勇猛精進菩薩於一切時處修習如不習等彼寶雲經說謂諸菩薩於諸威儀進止發精進行若身若心當無懈倦是名菩薩畢竟精進云何於此精進得生懈倦或非時分修極重事遂生怯弱尚未成熟信解難行苦行便謂施自身肉何得非時持此受用施諸衆生由是菩薩於諸衆生而生懈倦即時損棄積集大果菩提心種子又虛空藏經云非時固求是為魔事謂非時於身忽起如是捨心如先不修習亦勿少施住是念者以癡自害違純熟菩提心等是故捨自身肉等事應善守護如善現藥樹受用根種於非時施應善守護此正覺藥樹亦復如是

論曰於魔事平等是難如寶雲經說佛告善男子云何離諸魔事得不壞善謂此菩薩一切時處應先遠離諸惡知識亦不對類詣彼方所論世俗語親近利養供養恭敬如是多種一切時處悉皆遠離又若微細煩惱能障菩提道者一切時處亦能遠離善知如是所對治故彼經復說惡知識相謂毀正戒者此惡知識應當遠離如是毀正見正行正命之者悉皆遠離樂憒閙者多懈怠者著生死者背菩提門者樂居家眷屬者應當遠離如是諸惡知識善男子雖樂遠離此惡知識然不於彼發起惡心及損害意應如是住心又世尊言處衆生界破壞合集是故我應遠離此故

論曰失菩提心是難故寶積經云復次迦葉菩薩成就四法失菩提心何等為四一者謂於阿闍梨及餘師長而不尊重返生欺誑二者無疑悔處令他疑悔三者住大乘者而不稱讚毀生罵辱四者與人從事心行諂詐而無正直復次迦葉菩薩成就四法諸所生處得不捨離菩提之心乃至坐菩提場相續現前何等為四一者設遇喪命因緣不以妄語親近戲笑二者與人從事心行正直離諸諂詐三者於諸菩薩起議論想隨所四方稱讚其名四者化度衆生志不求餘一切具足令住阿耨多羅三藐三菩提佛言迦葉是名四種師子王所問經偈云若人行法施亦不為凌滅是人速疾得諸佛集會中如星賀太子生生念法施又生生世世乃至夢寐中不捨菩提心況復令覺時彼經云若於是行處或聚落城邑亦不捨是心教化令他悟文殊莊嚴佛刹功德經云菩薩成就四法不失本願

乃至得離憍慢慳貪嫉妬或見他人安隱富樂代之悅豫

論曰如是於菩提心開發無妄失故如寶積經說一切威儀進止皆菩提心事業是心由過去菩提心故又月燈三昧經偈云若人多疑惑應受我教敕由得此深心彼疑當出離

論曰不澄厚是難遠離此者見寶雲經說菩薩發如是心以我精進怯弱下劣及懈怠故修習菩提自謂難得如是於無量多百千劫之所積集如救頭然方證菩提我今棄捨如是重擔云何菩薩發如是謂言所有三世如來正等正覺精進修行方現等覺乃至如是非不長時現成正覺我今亦應於多劫中護持攀緣爲諸衆生積集精進當得阿耨多羅三藐三菩提

論曰復說是難寶積經云於未成熟衆生而同善巧是菩薩錯謬於非法器衆生示以諸佛深廣妙法是菩薩錯謬於廣大信解衆生示下劣乘是菩薩錯謬

論曰不信解是難如護國經云謂於佛法僧寶不生信解亦不信解學杜多行亦不信解罪福等事住是過失門者由此死已設生人中受癡冥報後受地獄餓鬼畜生之苦

論曰爲離此者見寶積經說若人於其深法無所入解不生誹謗如來如是證知又云然我不能知解但於無量諸佛菩提種種信解故如來爲此衆生說正法行

論曰應知捨善營事行是難故菩薩別解脫經云於行法比丘所爲供養佛聽聞妙法親近營事

論曰彼營事行如實積經說佛言營事比丘於諸比丘衆應護持是心若阿蘭若比丘樂空寂處坐彼營事比丘於一切時處不應役使時阿蘭若比丘設入衆學處而得役使是營事比丘應代彼作或別請比丘代彼阿蘭若比丘作故若有行乞食比丘彼營事比丘應與美膳而供給之復次迦葉若有比丘得離扼者彼營事比丘隨其所須一切給與所謂飲食衣服卧具醫藥若離扼比丘所住之處不應高聲彼營事比丘於離扼比丘所近住坐卧爲作防護隨其所樂上妙飲膳而供給之又云若有多聞比丘應當勇悍乃至守護若有說法比丘應當爲法乃至就座聽法住法會處或論議場清淨之處乃至應當三唱善哉以要言之不應於所有物起自在想設少有辦事衆許方作勿自許用乃至現前僧物四方僧物不相混聚及佛塔物更互積聚應善遮防如是顛倒若四方僧物與現前僧物互有疑濫彼營事比丘應白衆言此現前僧及四方僧利養事應同意施作如是佛塔朽壞應求施者而爲興作是佛教勅復次迦葉若佛塔物多彼營事比丘不應分與現前僧及四方僧所以者何以佛塔物下至十分之一皆是淨信何得多取諸天世人生佛塔想況復珠寶皆即寶故若取佛塔衣於如來制底寧使風雨曝爛散滅不應以寶貿易此衣如來塔衣無有人能善作價者又佛無所須故佛言迦葉若營事比丘以惡心故於持戒者爲手供給自在役使以不善業墮大地獄設得爲人作世奴僕希求財利爲他役

使毀罵打撲以要言之或於比丘更作新制恐畏讁罰非時役使是營事比丘以不善根墮大地獄名曰多釘乃至千釘釘身熾然猛焰成大火聚又總略云其舌廣長百由旬量於舌根上每百千釘熾然猛火難堪難忍佛言迦葉又營事比丘若來若去得僧利養慳惜拘藏或應時不時與或困苦與乃至不與是營事比丘以不善根故死墮餓鬼名食糞丸有大力鬼持以示之初不得近然於糞丸仰目諦視受飢渴苦經百千歲於其飲食了不可得設有少得由險惡行悉成糞穢又僧護緣起亦說是難佛告僧護比丘言如汝所見實非是壁是地獄人迦葉佛時是出家人以非理洟唾汚僧坊壁由斯業報受肉壁苦猛火燒然至今不息又汝所見實非是柱是地獄人如前非理以洟唾汚僧坊柱受肉柱苦至今不息又汝所見實非樹葉華菓是地獄人如前非理於僧坊樹葉華菓獨先受用或與白衣受肉樹等苦至今不息又汝所見實非緊索是地獄人如前非理於僧坊索獨先受用或與白衣受肉索苦至今不息又汝所見實非是杓是地獄人迦葉佛時而為沙彌以慳詐心執杓摩拭客比丘來時彼沙彌見已背立客比丘言此眾有漿飲否彼慳悋心答如是言汝何不見執杓摩拭求欲飲水尚未可得時客比丘到已默然空無所得慚赧而去由斯業報受肉杓苦如前不息又汝所見實非杵臼是地獄人迦葉佛時比丘聚物主事緣處有一沙彌持印記者即阿羅漢有比丘來語沙彌言當須杵臼彼言上座且住須臾我有少務後當與擣彼發憤恚語沙彌言我若得是杵臼擲汝臼中如是擣搗何況杵臼是時沙彌知彼磣毒惡言罵辱我若報言轉增憤恚默然而住乃於後時瞋罵少息詣彼說悔大德上座如是煩惱彼言汝知此迦葉佛法律中出家沙彌我為上座比丘沙彌說言若如是者我等出家云何斷除一切煩惱解脫一切結使出是惡言應善對說悔罪之法是名隨所至向使業消薄時上座比丘不為對說瞋猶不悔以斯業報作肉杵臼受苦不息又汝所見實非是鐺有比丘來鐺不用否沙彌答言且坐須臾承事病比丘故為彼煎藥是比丘不樂此說以惡心故壞鐺而去受肉鐺苦至今不息又汝所見中間若斷唯少連持者是地獄人由昔主持比丘利養以慳惜故回換眾物冬時雨時交互而與由斯業報受苦不息

空品第四之一

論曰復次經說大義如虛空藏經云佛告彌勒菩薩言灌頂剎帝利王有五根本罪若犯此者焚滅一切宿種善根趣向惡道墮他勝處遠離一切天人等樂何等為五善男子謂灌頂剎帝利王故取佛塔物四方僧物自作教他是名第一根本罪若謗聲聞乘法緣覺乘法謗大乘法隱蔽留難是名第二根本罪若依我法而出家者剃除鬚髮被袈裟服於學無學持戒毀戒脫其袈裟逼令還俗或加捶打獄囚繫閉或斷命根是名第三根本罪殺害父母殺阿羅漢破和合僧以惡心故出佛身血隨作一事是五無間業是名第四根本

本罪若謗無因果不畏他世自行十不善業
道或轉教多人身自堅住教他堅住十不善
業道是名第五根本罪乃至總略若樂破壞
國邑聚落舍宅人民是名根本等罪以要言
之復次善男子善女人初行住大乘者有八
根本罪此初行住大乘者於根本罪而有錯
謬焚滅一切宿種善根趣向惡道墮他勝處
遠離天人大乘等樂久處輪迴離善知識何
等為八此諸衆生因昔惡行而生險難五濁
惡世以少善根近善知識得聞甚深大乘經
典其人淺智即發阿耨多羅三藐三菩提心
而初行菩薩聞說甚深法空經典如其所聞
受持讀誦為前淺智如實開示巧妙文義廣
大境界彼愚夫異生聞如是說心生怖畏心
怖畏故即便退失阿耨多羅三藐三菩提心
發聲聞乘心是名初行菩薩第一根本罪善
男子以犯罪故焚滅一切宿種善根趣向惡
道墮他勝處遠離天人大乘等樂毀菩提心
是故菩薩於他有情補特伽羅深心志願應
先知已如心所樂隨其漸次而為說法譬如
漸入大海以要言之復次初行菩薩發如是
言汝不能修習六波羅蜜行亦復不能阿耨
多羅三藐三菩提汝應速發聲聞辟支佛心
汝可速得出離生死乃至如前所說是名初
行菩薩第二根本罪

大乘集菩薩學論卷第四

音釋

粹虛遂切辛也 裀褥裀於巾切褥儒欲切 軌居洧切法則也 俑餘封切 慘七感切 刺七迹切直傷也 憒閙憒古對切閙女教切 坌蒲悶切 嬈而沼切亂也 挓於革切 暴蒲木切露也 釘釘上當經切下丁定切以釘釘物也 赧奴板切面赤也 憤房吻切懣也 搗都皓切與擣同 摏書容切與舂同 碜初甚切 鐺初耕切釜屬 捶打捶之累切杖擊也打都頂切

大乘集菩薩學論卷第五 第六同卷 轉三

法稱菩薩造

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

空品第四之二

復次初行菩薩作如是言汝何堅持守護波
羅提木叉及律儀戒應速發阿耨多羅三藐
三菩提心讀誦大乘經典若身語意所集煩
惱不善業報悉得清淨乃至如前所說是名
初行菩薩第三根本罪復次初行菩薩作如
是言善男子如能遠離聽受讀誦聲聞乘法
亦不為他人說此聲聞乘法不能得大果報
不能永斷煩惱應信大乘經典聽受讀誦為
他人說此大乘經法能令懺除一切惡道罪
報速得阿耨多羅三藐三菩提故如彼所言
取是見者二俱得罪是名初行菩薩第四根
本罪復次初行菩薩作二種語如其所見大
乘經典為利養故廣大稱讚受持讀誦聽其
義理為他人說便作是言我是修大乘者見
他得利而懷嫉妬又他所得或全或分便生
譏謗輕毀陵蔑以嫉妬故自高其身便謂我

得過人之法於大乘中有斯妙樂是人由財利故得大重罪趣向惡道墮他勝處譬若有人欲入大海修治船舫將至寶渚自壞其船喪失身命此初行菩薩摩訶薩亦復如是欲入大乘海中以嫉妬故而作妄語因緣毀壞信船斷智慧命此初行愚童諸小菩薩以嫉妬故得大重罪是名第五根本罪復次善男子未來世中當有在家出家初行菩薩於甚深空義所屬經典三昧總持諸忍諸地大莊嚴事善人沙門及菩薩行於此大乘經典受持讀誦廣為人說然於是法我自所證由悲愍故我為汝說應當修習汝亦得證是甚深法如我知見彼不實言但能讀誦此甚深法及為他說於此深法而實未證求利養故妄說我得三世諸佛所證之法菩薩聖人無有過上得大重罪即是欺誑諸天世人於聲聞乘尚未能得何況入解大乘勝行及阿耨多羅三藐三菩提耶譬若有人居大曠野大果樹下飢渴所逼求索飲食此大果實色香美味皆悉具足棄已自趣毒藥樹下食毒藥果即時命終我說此人亦復如是於難得中得獲人身依善知識遇大乘法貪利養故虛衒己德卑賤他人如是行相得大重罪由重罪故決趣惡道是人一切剎帝利婆羅門吠舍首陀及諸智者之所擯棄皆勿親近善男子是名菩薩第六根本罪復次善男子未來世中剎帝利王有旃陀羅國師等而實愚憎自謂明智起諸憍慢具大財寶及大受用種種布施營修福業恃布施故增益我慢向剎利王分別沙門無量過失依王勢力非理治罰責其課調時諸比丘為彼所逼或取佛塔物四方僧物現前僧物而轉與之諸旃陀羅持以上王如是二種俱獲重罪善男子是名初行菩薩第七根本罪復次有剎帝利王與旃陀羅沙門共立制限非法謂法法說非法捨諸契經毗奈耶學不依時說及廣大說捨大悲眼般若波羅蜜多學處方便善巧學處及餘契經所說學處捨如是行相彼行法比丘先所修習極生嬈亂以嬈亂故擯智慧命即便棄捨奢摩他毗鉢舍那勸行他事多有所得時彼比丘無以制伏諸結煩惱又諸比丘或於彼時毀棄深心戒見行等多起過失實非沙門自謂沙門實非梵行自謂梵行說法問難如螺貝音令王大臣恭敬供養向白衣舍說是行法比丘無量過失令王大臣為立制限取彼行法比丘所樂受用資生之具如是二種俱獲重罪所以者何禪定比丘是良福田營福業者之所依止是求三昧總持諸忍諸地之器執持應器作世光明開示正道於業煩惱地令諸眾生住涅槃道善男子是名初行菩薩第八根本罪

論曰如彼復引餘契經云若諸菩薩聞虛空藏菩薩名已無有疑惑欲覩見者畏墮惡道懺彼重罪於虛空藏菩薩稱念其名恭敬禮拜善男子如其福力住其人前或見本身或現梵王身乃至或現童男童女等身令初行菩薩如從座起於所犯罪悉皆懺悔及為演說甚深方便善巧大乘之行乃至住不退地又總略云設不現前彼初行菩薩而於東方阿嚕拏天子住立其前燒香勸請作如是言

汝阿嚕拏天有大慈悲具大威德照閻浮提悲愍覆護速自勸請虛空藏菩薩起大悲愍言覺悟我而於夢中方便顯示所犯罪報授我懺悔得聖人乘智慧方便彼阿嚕拏天出現閻浮提時與虛空藏菩薩俱來以本色相即於夢中住其人前懺彼重罪於如是相謂大智方便知見方便善巧智方便彼初行菩薩獲三摩地名不失菩提心依此大乘得堅固住

論曰或有是經先說真言勸請儀軌等事作如是說空寂深林遠夐之處燒沉水香多伽羅香堅黑諸香遍十方界五輪禮敬合掌誦此真言曰

怛鞄切身他引蘇没哩二合舍蘇没哩二合舍歌引嚕尼葛左囉左囉尾左囉散左囉歌引嚕尼葛牟嚕嚕牟囉尾誐馱引哩摩引左弭勃嚕二合惹摩多歌引嚕尼葛進多引摩尼布引囉葛歌引嚕尼葛薩哩嚩二合引婆引彌薩他二合引波野阿引倪也切身馱引哩引薩普合二顆五工切下同薩普合二顆嚕底尾微葛顆同上涅哩合二瑟致二合尾微葛顆布引囉野歌引嚕尼葛布引囉囉演覩摩摩引舍引薩哩嚩二合鉢探左阿輸引葛誐底薩囉嚩二合引賀引

說前儀軌一切病苦一切怖畏一切惱害悉皆殄滅諸希求事亦悉成就

論曰若刹帝利若菩薩等云何罪咎及勝方便或持戒者云何說罪云何過失謂於持戒者無過失者多起打扑名執自見由是展轉生怖滅諸罪咎若於此大性罪拔去苦本畢竟不造於菩提心戒是所堪任如實觀察相續思惟故方便善巧經說是根本罪云善男子菩薩於別解脫戒學式叉摩那百千劫中唯食根果解脫一切衆生忍受惡言若於聲聞辟支佛行相應作意是名菩薩根本重罪善男子得是根本罪者譬如聲聞於有餘依涅槃而不堪任善男子此所說罪於聲聞緣覺作意無有出離亦復如是於佛地涅槃而不堪任

論曰此諸重罪由執我故持爲妙樂是義云何攝論釋云破壞三寶物或如芥子量謗正法二罪是牟尼所說誤破戒比丘由被袈裟服或不聽出家捶考繫牢獄造作五無間又或執邪見及破壞聚落此名根本罪是勝尊所說但樂談空性實自無知覺設住佛智定不修正覺道捨斯別解脫希入大乘果又令諸學人不斷於貪執樂向他人前稱揚自己德由充於他人廣獲其利養或復邪妄說我得甚深忍或責罰沙門故取三寶物由如是取已復捨奢摩他或行法比丘與所愛受用是名根本罪因墮大地獄又虛空藏菩薩住立佛前宣悔夢中捨菩提心偈云有諸來乞者慳貪而不施瞋然生忿怒打撲諸衆生清淨一心者亦不爲恭敬隨他染欲心誹謗於正法地藏經云佛告大梵若依我教而出家者犯戒惡行內懷腐敗如穢蝸螺實非沙門自謂沙門實非梵行自稱梵行常爲種種煩惱所勝敗壞傾覆如是比丘雖破禁戒行諸惡行尚爲一切天龍人等開示福德行故此善知識然非法器而剃除鬚髮被袈裟衣於無量衆生種種善根爲開導因近生善趣顯

示正道是故若依我教而出家者持戒毀戒我尚不聽轉輪聖王依俗正法鞭撻其身牢獄繫閉節節支解斷其命根況餘非法如是比丘然依我法毗奈耶中說名死屍復說彼人如牛有黃如麝有香又云若依我教而出家者是器非器不應惱害即是毀犯三世諸佛得大過咎焚滅善根墮無間獄彼經又云被袈裟衣解脫幢相是諸如來之所建立爾時復有無量百千聲聞及菩薩衆聞佛所說皆懺往昔造業障罪或言世尊我於往昔如來聖言量中及佛弟子是器非器多行忿根訶罵毀辱種種誹謗造業障罪墮三惡道受種種苦難堪難忍以要言之世尊我於如是業障今悉懺悔或言世尊我念往昔於聲聞教及佛弟子是器非器恐畏惡罵加諸杖捶復有說言於佛弟子侵奪衣鉢斷其受用復有說言於出家者逼令還俗非理役使復有說言於佛弟子是器非器有罪無罪枷鎖牢獄是業障罪於多劫中墮諸惡趣受種種苦難堪難忍乃至白言世尊是業障罪今悉懺悔更不敢造唯願世尊攝受憐愍濟拔我等廣大罪報障礙出家經亦作是說若人成就四大舍法在所生處獲如是難謂生盲愚啞或旃陀羅樂多毀謗無諸妙樂常為奴僕或作女人扇茶半擇迦等駝驢猪狗及毒蛇報何等為四此大舍者為過去諸佛作增上力令諸衆生發出離心出家心聖道心為作障礙是名第一復次樂貪財賄及貪子息不信業報謂言於衆富樂自在男女妻妾有出家者為作留難是名第二餘二種者誹謗正法及害沙門婆羅門等

論曰十不善業道是難有極苦報見正法念處經說彼中殺生罪報今當略說云地獄中復次有鳥名火頂行火中不燒見地獄人極生歡喜先破其頭次飲其血復次有鳥名髑髏行背火焰然食腦脂髓復次有鳥名曰食舌食罪人舌食已復生過前柔輭如蓮華葉如是義者隨想所生復有諸鳥或名拔齒名執咽喉名曰食毛名曰食肺名食生藏名食背骨名食隱密諸骨節間破已飲髓次復有鳥名曰針孔鞘利如針唯飲其血復有諸鳥名骨中住名曰拔爪名食筋脉名曰拔髮唯食髮根如是阿鼻大地獄中三千由旬名惡夜叉飛鳥住處於百千歲食已復生受大苦惱彼經復說一切苦綱周遍圍繞復有地獄名墮險岸疾趣彼處希望歸救周帀行時十一火聚獨無伴侶唯有冤報業繩所縛逼帶隨逐謂令趣入諸大地獄復次趣入墮險岸處彼下足時熾然銷爛舉足復生過前柔輭故受極痛苦如是惶怖頭目手足一切肢分悉皆銷爛而說是處世所希有名墮險岸復說墮處業風所飄高三千踰繕那量後墮地已鵰鷲鵄梟競分食之乃至業風舉已還墮經百千歲受如是苦彼經復說次有墮處名曰旋輪有千輻輪世所希有熾然猛利正使金剛不能沮壞是輪於身速疾旋轉乃至緣諸身分悉皆燒然舉足行處為釘所刺如是趣入蠊酤吒山有蠰酤吒蟲食彼罪人食已復生過前柔輭以柔輭故受極痛苦生已復食食已復生於是身肉過前希有由彼快意

造殺生者得如是果

論曰不與取報我今當說如是惡作業行於地獄中有大貧具如旋火輪乾闥婆城鹿愛相似由癡惡業見有珠寶衣服財物種類若干以癡業故於熾焰中奔捉彼物自業所造琰魔羅卒執利鋼詣鐵網中劈割燒然一切肢分唯有骨在由無始來不捨財利受斯苦報

論曰造欲邪行我今當說造斯罪者於前苦處暫得脫已惡業旋增過大火聚復墮他處名惡邪見由業所造見有女人如先所靚彼既見已無始時來貪火發生即便奔趣彼女人者自業所造皆鐵所成爲彼執已齧其唇吻食其身分乃至無有如芥子許食已復生生已復食彼人如是貪火所燒受極痛苦難堪難忍如是欲火所燒於彼女人不念苦惱彼女人者皆鐵所成堅若金剛身火洞然執彼罪人如摧沙歯一切身分熾然散滅散已復生過於前說略彼偈云女爲罪根本能壞諸財利若人樂女色云何獲妙樂乃至此世及他世女失第一失遠離女色者身獲安隱樂

論曰妄語業今當說有大力琰魔羅卒執彼罪人以刀劈口鉗出其舌此妄語報惡業力故舌廣五百踰繕那量舌相出時琰魔羅卒即共數置熱鐵地上自業所造百千鐵犁犁頭焰然世所希有極大力牛周遍往來而耕其舌涎血流溢耕已復入以要言之後出其舌過前柔軟如天舌相吐聲號哭受大苦惱經無量百千歲難堪難忍彼地獄人舌暫入口極生惶怖是惡相狀處處馳走墮猛火聚而或焦爛於是舌惱希望歸救復有琰魔羅卒手執刀棒世所希有魔斫罪人從頭至足如微塵許

論曰兩舌報如妄語說舌出三百踰繕那彼琰魔羅卒持熾焰刀斷取其舌狐狼野干隨處食之受極痛苦吐聲號哭斷已復生過於前說

論曰惡口報今當說琰魔羅卒執彼罪人以刀劈口斷取其舌由彼飢渴求索飲食令臼食舌及飲自血惡業力故斷已復生宛轉于地吐聲號哭目精旋動受極痛苦琰魔羅卒訶責教誡由自所作誰復代汝說伽他曰舌放類堅弓利言毒火箭若人惡口說來斯見大報

論曰綺語報今當說琰魔羅卒以刀劈口灌赤洋銅湯沸熾然先燒其舌次燒咽喉次燒其心次燒其腸熟藏燒熟藏已從下而出琰魔羅卒說伽陀曰前後非聯屬無義不相應汝非聯屬說彼果來此受常不誦佛經不樂真實語彼餓非是舌何異於肉臠

論曰慳貪報今當說彼地獄人自業所造望見他邑滿中珍寶他人守護彼地獄人由無始來癡惡業故謂言已有貪不善業樂行多作於地獄果起顛倒見如是見已爲多貪取手執利刀世所希有疾趣彼物餘地獄人亦執利刀迭相戰掠乃至食噉身肉俱盡無有如芥子許唯有骨在吐聲號哭略彼偈云見他人富足思惟悕我得是貪生毒果而今來此處

論曰瞋恚果今當說以瞋業故師子蛇虎住
其人前生大怖畏處處馳走不善業故何能
得脫爲彼執已先食其頭乃至兩䏶蛇吐牙
毒競螫噉之虎食其背火燒兩足琰魔羅卒
遠刺射之如是廣大
論曰邪見有無量果少略而說謂地獄中雨
鋒利劒及金剛雹雨諸石等斬截破壞復有
十一火聚謂飢渴火從口中出周帀焚燒
論曰此諸欲本是難應如是悔又如經說有
大地獄名曰火甕何業衆生墮於彼處謂若
實非沙門自稱沙門或聞女人歌舞莊嚴具
聲深作意略無省解由聞歌舞戲笑故漏失
不淨以要言之墮彼地獄雨熱鐵丸一切肢
分碎爲微塵復雨火湯如是燒煑復次憶念
往昔欲邪行者說有地獄名鉢訥摩謂由憶
念夢中欲事墮是地獄火鑊煎煑琰魔羅卒
持大鐵叉而撞刺之如彼廣說復次然修梵
行回向願生天女衆中說墮地獄名大鉢訥
摩是處有岸名曰鹹河汎湧燒然如鎔金汁
令身銷爛髮毛如草肉滓爲泥聚骨如石腸

爲魚等於此地獄經無量時復次邪欲謂二
男子毀壞正行有無量相如彼經說如是毀
正行者於彼鹹河見妙童稚出没其中由昔
惡業生極愛樂入彼河已即爲憂苦之所纏
逼復次邪欲說極惡報謂於傍生起大性罪
彼地獄中有牛鹿等熱鐵所成極十二不善相於
畜生道欲心附近滿腹熾焰爲彼燒煑經百
千歲乃至廣說復次邪欲强逼淨戒比丘尼
等毀壞正行墮大地獄廣如彼說復次邪行
非道行欲自欲熾盛侵暴他屬或由近住或
稱師教毀壞正行墮大地獄無量極苦過於
說七種合集經說如是婆羅門於一類同梵
行者云我知彼與是里舍二根和合或彼里
舍觀矚境界去來住立而起愛著此說婆羅
門梵行合集非離和合法然修梵行而不清
淨如是里舍或共戲笑若意樂著說此梵行
而不清淨如是里舍受樂承事有莊嚴具歌
舞等聲來兩壁間而起樂著是名和合如是
五欲樂中於他觀察而生愛著回向梵行願
生天處是名合集非離和合法

論曰若思念如是趣欲境界是難訶欲經云
佛言比丘應怖此道斷彼欲心起極怖懼如
彼榛棘此二種道是極險惡彼不善人之所
親近於如是道爲諸正士之所遠離汝勿如
是思惟少分著欲世尊說此多苦多難及多
罪垢譏毀凌蔑佛言比丘又此十三欲者如病癰
疽中含毒穢如財利鉤爲諸罪本欲如夢寐
是虛妄法是死是空是無常是過失云何愚
夫於此樂著乃至如鹿縛圍如魚縛網如蛾
縛焰如猴縛糞如婆羅門縛諸戒線其欲如
是又總略云尋求欲者譬若群獸行長夜中
赴師子口不知限量牛死虎口不知限量乃
至蝦蟇赴百蛇口不知限量又長夜中竊近
欲事如行賊道執縛斷首不知限量强侵他
屬攻伐聚落殺害人民乃至籠繫執縛斷首
不知限量受極艱苦湧血漫流如四大海其
水尚少以要言之況此身者而多譏毀筋骨
纏聚皮肉褁絡毛孔諸蟲衆多㕘食如大癰
疽穢惡充滿又此身者種種病惱謂眼病耳
病乃至痔漏瘡癬彼經復說又此身者是苦

是惱爲老所逼瘦癯背傴無强無力髮白面皺諸根過熟行苦傾敗如是衰舊速朽之法乃至於如是身臭惡毀厭不可親附以要言之佛言比丘云何於欲有是貪愛纏綿悶絶耽著追求若我滅後正法欲沒汝等於欲愼勿親近當墮彼趣何待老死授我教誨佛言止止比丘當斷欲心謂若非時求欲未若依時求法又最上授所問經云應知遠離彼欲邪行於自妻屬而生喜足於他眷愛不樂觀視止息是意唯一苦惱忍伏此欲相應作意若起欲尋隨觀不淨親近欲者應知於染意中得自在故常離繫縛勿起貪著於無常身作不淨想如是念住如我所作起正分別勿嗜於欲何況惡露不堪表示彼經復說菩薩於己眷屬當起三想何等爲三謂暫同戲樂不共他世唯同飲食然於業報不共領納唯同快樂不共苦惱乃至此復三種謂破戒想破定想破慧想復有三種謂賊想寃想地獄卒想

大乘集菩薩學論卷第五

大乘集菩薩學論第六

法稱菩薩造

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

空品第四之三

亦如月上童女所問經云爾時月上童女見諸人等欲來親近即時住虛空中高一多羅樹爲諸人等說伽陀曰汝當觀我身晃耀具金色非因染欲心感斯清淨質欲生於境界如大坑焰然忍欲調六根淨修諸梵行設見他婦女皆生母妹想後獲端正身他人常喜見我諸毛孔中妙香徧城郭不從貪染心熏修斯善果貪心本不生無欲何生欲牟尼現證明如實不虛誑汝昔或我父我或爲汝母迭爲父母身情何生染欲我或常害汝他復害我來怨朋互殺讎情何生染欲端正非貪得貪非生善趣貪非出離因是故皆棄捨又此貪欲因速墮三惡道夜叉毗舍闍及阿修羅衆鳩槃茶鬼等皆由貪欲故或聾盲瘖瘂跰攣醜陋身世間諸過患皆由貪欲行或得轉輪王及帝釋天主梵王大自在廣因修梵行若象馬牛虎駝驢猪狗等性本嘗親踈而常希染欲刹利及王臣或信士長者豐饒富樂門廣因修梵行若枷鎖繫閉水火諸苦難或挑目截耳及斷於手足乃至爲奴僕此由貪欲故又曰子王所問經訶欲義偈云說是著欲者如蠅見瘡血亦如猪犬等奔臭肉不淨無知樂女人奔馳亦如是愚童不明了舌舐於穢惡如癡樂女人具足諸黑闇現住魔境界死當墮惡道又若廁中蟲著味生樂想猶如畫菡餅莊嚴觀外相亦如風橐中滿盛諸穢惡謂眵淚涎唾及便利不淨身如臭漏褻愚夫謂爲美舉身唯有骨皮肉之所覆唯生一面門譬若大癰疽亦如瘡孔中種種諸蟲滿及餘不淨器此身相亦爾腹如大疱等肉內生藏熟藏及頭骨肋脉塗汚諸血髓有八萬種蟲潛處於身內墮癡網籠中故愚夫不見又於九竅中流臭惡不淨或若見若言愚夫生取相一切穢惡處由樂不覺知涎涕以爲食斯愚夫境界或兩腋汗流穢惡實可厭樂斯訶厭事如蠅見瘡等於下劣法中嗜

欲斯最下造斯惡業者死當墮惡道墮無間
獄已受諸大苦部佛說諸女人臭中極臭惡
是故於合集破斯下劣想又若起執著唯愚
者奔競造斯惡業故當獲如是果彼經又云
如是行相苦求所須以自活命封著不捨乃
至衣弊貧窮乞丐[廿二]飲食為諸女人[十六]之所降伏
所持所䰩譬若僮僕自在役使由於女人貪
樂養育必不能修布施持戒及餘善品又復
為諸女人惡罵要勒繫縛由心取著悉能忍
伏或詣女人里舍起貪狼佷審觀姿貌由欲
因緣自在而轉佛言大王嗜欲愛者是不清
淨是極臭惡於世間行尚為過失乃至偈云
於女人合集見作共隨喜聞已意樂觀彼人
無出離親近諸苦欲說此實厭賤由聞是法
故善說及癡說是心奔女人無異鼠逐猫或
聞佛所說暫時得省解後復於是貪如喝羅
羅毒又如猪見糞發生於愛樂暫得須臾間
轉復生厭怖著樂諸愚夫遠離於佛教親近
下劣欲死當墮惡道樂耽酒醉欲毀戒破淨
命造作諸罪業死當墮惡道若於是正法了

知諸欲境不行放逸心常生淨天趣於無上
菩提此不為難得若聞是法已剎那獲正慧
悟出家法門遠離諸欲事
論曰復說是難寂靜決定神變經云佛告文
殊師利設若有人於閻浮提一[十七]切有情劫諸
財寶悉壞命根[廿三]文殊師利若善男子善女人
於菩薩所斷一善心即近墮傍生趣於所取
時如同彼墮斷善根故是罪過前阿僧祇數
所以者何斷善根者即是斷滅佛出世故佛
告文殊師利又他種類於菩薩所起慳嫉時
以是因緣應知即是求三種怖何等為三謂
墮地獄怖及生盲怖邊地難怖彼經又云若
得為人語不誠實而樂誹謗惡口憤恚嬈惱
於人後復於此身壞命終墮大地獄生無足
身受諸苦惱宛轉五百踰繕那量為諸小蟲
唖食其肉是虵可畏具五千頭由誹謗故彼
一一頭有五百舌彼一一舌口出五百熾燄
鐵犁是語業罪為猛火聚熾然燒爇又若起
不調柔遍惱菩薩者是人於畜生道尚為難
得墮大地獄經百千俱胝那庾多劫於彼死

已為大毒蛇慘惡可畏飢渴所逼造衆惡業
設得飲食而無飽足於此死已設生人中亦
復生盲無有智慧惡心不息惡言訶毀不敬
聖賢人中死已復墮惡道經千俱胝劫生不
見佛彼經又云文殊師利菩薩於菩薩所乃
至發明淨心時而心或輕易乃至多劫住大
地獄如被鎧甲文殊師利是菩薩業必不能
墮唯除誹謗是菩薩者文殊師利譬若金剛
摩尼寶無有木石能破壞者文殊師利是菩
薩業亦復如是必不能墮唯除誹謗是菩薩
者信力財入印經中亦作是說佛告文殊師
利若復有人於十方一切世界諸衆生等起
瞋恚縛墮黑暗處文殊師利若於菩薩所遠
住其前屈伸臂頃起瞋恚心是罪過前阿僧
祇數文殊師利又若有人於諸閻浮提一[十八]切
財物剽掠皆盡[廿三]若於菩薩所輙生罵辱是罪
過前阿僧祇數彼經云佛告文殊師利設若
有人以殑伽沙等諸佛塔廟悉皆焚毀若於
信解大乘菩薩摩訶薩起瞋恚心加諸罵辱
或增誹謗是罪過前阿僧祇數所以者何從

諸菩薩出生諸佛世尊故從彼諸佛有塔廟故生諸刹樂及諸天等若輕毀諸菩薩者即是輕毀諸如來故若有恭敬諸菩薩者即是恭敬諸如來故欲求最上供養者應當供養諸菩薩等即是供養諸如來等

論曰此供養福報如寂靜決定神變經云若人護法及說法者即是遠離一切惡道獲天帝釋及梵世主夜摩兜率自在天等後生人中為轉輪聖王長者居士具大財寶念慧相應安隱無畏

論曰何等菩薩於菩薩所作中起惡心故謂異生等又如信力財入印經云文殊師利設若有人於一切世界微塵數衆生日日以天百味飲食及天衣服於殑伽沙劫海如是布施若有善男子善女人於成就十善業道一優婆塞於一日中能施飲食於佛弟子如是布施過前福報阿僧祇數文殊師利又若於一切世界微塵數成就十善業道諸優婆塞日日以天百味飲食及天衣服於殑伽沙劫海如是布施若復有人於一比丘若一日中能施飲食過前福報阿僧祇數入定不定印經云佛告文殊師利假使十方一切世界諸有情類皆被挑目至滿一劫復有善男子善女人於諸有情起慈愍心令眼平復還滿一劫文殊師利若復有人於信解大乘菩薩所以清淨心而往瞻覲過前福報無量阿僧祇數文殊師利假使有人能令十方一切牢獄繫閉衆生皆得脫已復受轉輪聖王妙樂或梵天樂若復有人於信解大乘菩薩所以清淨心瞻覲讃歎過前福報無量阿僧祇數又地藏經云世尊若真善刹帝利王真善居士真善宰官真善沙門真善婆羅門等自護護他及護他世於佛弟子是器非器乃至剃除鬚髮被少分袈裟衣者皆應守護供養如是說聲聞者說辟支佛者說大乘者住大乘人戒德相應樂說辯才與彼無智戲論之者而為諮稟聽受皆應供養乃至得幾罪滅佛言善男子譬如有人以初日分滿閻浮提諸大珍寶施佛弟子以中日分及後日分亦復如是滿百千歲如是布施是人彼所得福寧為多不白言甚多世尊是人福聚無量無數於是福聚無有能稱量者唯除如來乃能知之佛言善男子若有真善刹帝利王乃至如前所說彼所得福寧為多不如是廣略過前福報無量阿僧祇數佛言於後五百歲護正法眼善護自他及護他世於我教中作弟子者是器非器剃除鬚髮被袈裟衣皆應善護勿生惱害乃至自他國土皆得豐樂滅除罪垢諸天諸仙增益守護壽命長遠自他煩惱亦皆殄滅住正覺道六波羅蜜離諸罪惡於輪迴海不久沉溺常離惡友近善知識共事諸佛大菩薩衆樂諸佛刹非久如得阿耨多羅三藐三菩提果爾時衆中一切天主及天眷屬乃至畢舍遮主與其眷屬皆從座起合掌恭敬而白佛言世尊若未來世乃至後五百歲真善刹帝利王真善居士真善宰官真善沙門真善婆羅門等如是守護正法紹三寶種皆令熾盛以要言之所有我諸眷屬真善刹帝利王真善居士宰官等於十種事守護增長何等為十一者增益壽命二者廣

持正法三者常無病惱四者眷屬廣多五者倉庫盈溢六者壽命無乏七者富貴自在八者名稱普聞九者得爲善友十者智慧具足是名十種廣如彼說

論曰應知此廣大報如是入聖地者故觀音經云發正覺心者善利一切衆生故若唯右繞佛塔我猶說此功德廣大汝諸佛子若人不愛諸天遠離善人是地獄境界廣如前說

論曰未能於餘開示且止此分別淨諸業障

經云凡說障礙皆名爲難佛告文殊師利言云何說名障礙謂貪爲障瞋爲障癡爲障布施爲障持戒忍辱精進禪定智慧皆爲障礙所以者何愚夫異生於布施時爲慳惜者不起淨信由不淨信發損害心由損害故生悔惱罪墮大地獄彼護戒者爲破戒人加諸誹謗不爲稱讚令諸人等聞過失已不生淨信由不信故即墮惡道彼修忍者由忍倨傲是忍惛醉渾濁於心由忍惛醉爲放逸本即墮苦處發精進者便起我慢云餘比丘修行懈怠不共信施之食及飲水具由發精進起我慢故輕賤於他如彼愚夫安禪定者由於靜慮三摩鉢底發生愛樂彼便如是我得三摩地行餘諸比丘心行散亂由何得佛廣如彼說又隨轉諸法經云教詔菩薩除業障罪遠得菩提教詔威儀遠得菩提教詔威儀道行遠得菩提然彼菩薩於菩薩所生下劣想已身發高大想謂我少除業障故此菩薩於彼菩薩或說教令應住佛想菩薩於菩薩所勿起毀訾之心彼不捨菩提教佛言天子菩薩如是不斷少分善根如菩薩不二門中設不發菩提心者下至聰利菩薩尚不起於陵蔑何況發菩提心者如首楞嚴三昧經云佛語堅意菩薩言云何未發菩提心者而與授記若人得生五趣輪迴或天人旁生地獄琰魔羅界是人諸根猛利廣大信解如來於彼了知是人乃至若干百千俱胝那庾多劫當發阿耨多羅三藐三菩提心乃至如是百千阿僧祇劫得菩提果以要言之佛言堅意說此菩薩名未發菩提心者而與授記爾時尊者大迦葉波前白佛言世尊從是已後當於一切衆生起世尊想所以者何我等無有如是智慧何等衆生此有成熟菩提根者何等是無世尊我等不知如是行相若於衆生起下劣想則爲自傷佛言善哉大迦葉波快說此語以是義故自在正觀我於所說如是法中不妄稱量出家在家男子女人若妄稱量則自傷也唯有如來應量衆生等者大迦葉波若諸聲聞及菩薩說當於一切衆生起世尊想

論曰菩薩於諸補特伽羅何有少分不作化度不護身者見有如是慓相決定得菩提故於彼佛子不應陵蔑應當守護如妙法蓮華經云或有起石廟栴檀及沉水木櫁并餘材塼瓦泥土等若於曠野中積土成佛廟乃至童子戲聚沙爲佛塔如是諸人等皆已成佛道乃至彩畫作佛像百福莊嚴相自作若使人皆已成佛道乃至童子戲若草木及筆或以指爪甲而畫作佛像如是諸人等皆已成佛道若人於塔廟寶像及畫像以華香旛蓋敬心而供養若使人作樂擊鼓吹角貝簫笛

琴箜篌琵琶鐃銅鈸如是衆妙音盡持以供養或以歡喜心歌唄頌佛德乃至一小音皆已成佛道若人散亂心乃至以一華供養於畫像漸見無數佛或有人禮拜或復但合掌乃至舉一手或復小低頭以此供養像漸見無量佛又云若人散亂心入於塔廟中一稱南無佛皆已成佛道於諸過去佛在世或滅後若有聞是法皆已成佛道又大悲經云佛告阿難譬如漁師為得魚故於大水池中安置鉤餌令魚吞食魚吞食已所以者何然知此魚尚在池中不久當出復如是知為彼堅鉤竿繩所中繫岸樹上時捕魚師既到其所即驗竿繩知得魚已便拽鉤繩擲置岸上如其所欲而受用之佛告阿難我今亦復如是令諸衆生於佛世尊心生淨信植諸善本乃至以一信心彼諸衆生雖餘惡業之所覆障剎那墮落若佛世尊於彼衆生以菩提智執攝事繩於輪迴海拔諸衆生置涅槃岸

論曰是故皆作佛想禮敬應知此尚意中作禮若初發菩提心者以身禮敬如善財童子於寶雲大菩薩所初發道意以身敬禮一切斯為了義如深心教誡經云為諸菩薩於所度生恭敬作禮而或所說何一處所禮不禮故而無相違於是禮敬展轉繫屬不如是禮者而無福報由何一禮得覲諸佛無有是處

論曰謂此是菩薩學處此非菩薩學處俱謗正法說為是難故集諸法方廣經中說言佛告文殊師利云何於如來所說少分法中或起淨想及不淨想俱謗正法謗正法者即是毀謗輕慢諸佛法僧又說此是解脫此非解脫俱謗正法我非別說有法屬聲聞乘屬緣覺乘屬於大乘彼愚癡者於此法中種種施作說言此是聲聞此是緣覺此是菩薩由起種種想故便謗正法云此是菩薩學處此非菩薩學處謗正法者云此說法師有是辯才無是辯才亦名謗法又說此是法說此非法說俱名謗法云過去佛出世無有總持可得亦名謗法於說法師亦無總持悉名謗法於說法師是過失行亦名謗法謂說法師無此具足辯才是名謗法教示放逸是名謗法教示威儀道行亦名謗法教不正戒是名謗法缺滅辯才是名謗法於光明法而不了知亦名謗法於持明召請不悟所說是名謗法於如來教唯文字想而無入解皆名謗法

大乘集菩薩學論卷第六

音釋

舫府妄切方舟也　衒熒絹切自矜也　懵武亘切不明也　[illegible]穿也切　殄徒典切絕也　蝸螺蝸姑花切螺落戈切蝸螺負殼蜒蚰也　麝神夜切獸名臍有香　觜即委切喙也　梟古堯切怪鳥也　蠰汝陽切　吒陟嫁切　劈普擊切劃也　齧五結切噬也　琰魔羅梵語也此云靜息琰以冉切魔莫婆切　鈐巨鹽切與鉗同　腋羊益切　螫施隻切蟲行毒也　滓側氏切　矚之欲切視也　榛側詵切　棘紀力切　蝦蟇蝦胡加切蟇莫加切　痓七余切　痔池爾切　癬息淺切　癧躄癧力貝切躄必益切　跰蒲眠切足胝也　擘呂貝切　舐神紙切以舌餂也　菌賁是切與保同　橐他各切無底囊也　疱匹貌切　剽匹妙切劫也

大乘集菩薩學論卷第七 同卷第八 轉四

法稱菩薩造

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護等奉　詔譯

空品第四之四

謂此契經違餘契經俱名謗法謂此伽陀違餘伽陀亦名謗法何者不起信解何者不起皆名謗法於說法師所說意解別異而轉是名謗法作此事業離眼所觀說戲笑語是名謗法此是有行此是無行俱名謗法說此佛言三昧有是解脫說彼佛言三昧有是解脫

亦名謗法佛告文殊師利乃至所有一切展轉皆名謗法若比丘比丘尼優婆塞優婆夷等於說法師如是行相如是思惟一切皆是毀謗正法彼經又云佛言善男子若如來滅後於我已說法中隨所愛樂如其信解為衆生說於彼會中若一衆生身毛喜竪或墮淚悲泣當知是為諸佛印可彼愚癡人謂言此是菩薩此非菩薩當知是菩薩咎由如是妄說三乘法故於我所說法中何由悟解乃至若於菩薩起陵蔑者我說是人住於地獄不知限量所以者何若菩薩於說法師起誹謗者即是遠離諸佛毀謗正法及比丘僧又若輕賤諸說法師不起尊重者即是於佛如來不生尊重於說法師不欲見者即是於佛如來不生樂見於說法師不稱讚者即是於佛如來不起稱讚是則遠離佛故若於初發心菩薩起惱害意乃至佛言慈氏若於我六波羅蜜諸菩薩正覺行中彼愚癡人妄作是說深般若波羅蜜多應知是菩薩學處云何學餘波羅蜜多餘波羅蜜者彼為過失佛言慈

氏於汝意云何我為爍迦屍王脫虎子命施自身肉為無智不慈氏白言不也世尊佛言慈氏若修菩提行六波羅蜜行之所相應發善心者頗不成熟善根不慈氏白言不也世尊佛言阿逸多汝亦於六十劫集行布施持戒忍辱精進禪定般若波羅蜜多皆共集行又愚癡者作如是說唯一正理是菩提道所為空性行是正理者得本然清淨等

集離難戒學品第五

論曰略說是難應當遠離如深心教誡經云如是種難聞已怖畏是初行菩薩如其受持說利益事白言世尊我今最初於如來前如是受持世尊我若從今於彼菩薩及所化人說彼過罪若實不實是則欺誑如來正徧知者世尊又我從今於彼菩薩及所化人譏毀陵蔑或在家者或出家者受五欲樂縱逸自在見已於彼不生淨信及懃敕心起不尊重不生佛想過惱身心化知識家受下種施見已若不唯一喜美言說晝夜不以三時歸向是則欺誑如來正徧知者世尊我若從今受

持禁戒或作諸王於身命財而不捨施陵蔑聲聞緣覺及所化人謂我最勝或如旃陀羅心行自高其身卑下他人或遇鬪諍而不怖走過一由旬或百由旬是則欺誑如來正徧知者世尊若我從今身持具戒或不以多聞別知頭陀功德及餘出生功德之身樂行覆藏他善顯他過惡是則欺誑如來正徧知者乃至爾時世尊語彌勒菩薩摩訶薩言若有善男子善女人欲淨諸業障者應如此初行菩薩如是受持又隨轉諸法經云謂若於菩

薩晝夜三時頭頂禮敬是人於所行行亦勿
少分窺求錯謬設若常見著五欲樂亦勿少
分窺求過失菩提行者修無量功德殊勝利
益時乃取證由是漸次修道漸次成佛正使
修行一嚩囉分於無量百千俱胝那庾多劫
住大地獄如被鎧甲彼經又云善男子如是
行相遠離罪業彼菩薩一切行中皆不二行
應當信解一切修作發如是心然我於他心
了知不難化諸衆生行如是行復次善男子
自在徧觀如來如是說法應無有人稱量此
者若人解我所說則為見我善男子欲護身
者於此行中略無疑惑如其所作不壞他善
求佛法者當知於晝夜中以法思解如地藏
經云爾時復有無量百千黠慧衆生從座而
起合掌恭敬而白佛言大德世尊我今現前
發如是願乃至久遠流轉生死未得忍間常
願不處諸王宰官城邑聚落輔相將帥等位
乃至不處商主師長居士主沙門斷事者一
切親屬富貴尊重等位乃至未得忍間我等
若處如是行相是愚惡慧則於佛世尊教無

能修習論曰廣說離如是難如月燈三昧經
偈云愚童不恭敬應知無有罪其母尚教言
汝當後時作欲少分所須於我起尊重若因
無上道懈倦於化度問訊於耆年及大德尊
者頭面接足禮為此作尊重勿視彼錯謬唯
觀菩提場常樂起慈心亦勿生損害又設見
錯謬慎說彼過失若樂斯善業亦獲於道果
卑幼尊宿前如面清涼月常愛樂此言猛除
伏我慢若飲食衣服為此作憐愍施汝如是
心一切得調伏若發菩提心或不生信重彼
應自防護怖墮於惡道見不見喜納自淨濁
亂心心惟分別性堪任獲事業又如華嚴經
云時慈氏菩薩觀善財童子發菩提心功德
以偈讚曰若見諸衆生老病諸苦逼及憂生
死怖發大悲利行由見世苦逼五趣常流轉
為求堅利智破諸趣苦輪若見貪樂者過患
多榛棘為作堅固犁淨治衆生地癡壞世間
明及正道慧眼為群盲導師示其安隱處智
劍伏究賊解脫三法忍為世間導師令得離
憂怖或如法船主令涉智海道為三有導師

達勝忍寶所智光大願輪如佛日出現光含
法界空普照群生暗白法圓滿輪如佛月出
現慈定清涼光平等照諸有又若勝智海出
生諸法寶菩提行漸高住深心堅固發心若
龍王昇法界虛空雨甘露法雲增諸白果苗
又若然法燈正念堅固器慈愛無垢光淨除
三毒暗又此菩提心譬如羯邏羅悲疱慈閉
屍鉢羅健南位菩提分漸生今佛藏增長福
德藏亦然得智藏清淨又開發慧藏如願歲
出生此慈悲法性解脫衆生故世間天人宁
淨意難可得希有智果樹植妙深固本衆行
漸增榮普覆於三有欲長諸功德請問一切
法斷除一切疑求諸善知識欲壞煩惱魔淨
除塵染見解脫諸衆生求斯大智者欲淨除
惡趣顯示人天路開解脫智門安住功德道
欲脫諸趣苦當斷諸有索施諸趣安隱近此
真佛子
論曰以意觀察遠離如是難者不以為難如
深心教誡經說離此難去佛言慈氏於彼菩
薩及所化人當成就四法後五百歲正法滅

時不爲損壞及彼陵蔑自然解脫何等爲四一者觀察已非二者於彼菩薩及所化人不談他短三者不化知識家往非親里四者不出惡言是名四種如前所說復有四種何等爲四一者遠離寡聞衆生二者眷屬而下取著三者常樂坐卧林野四者自習奢摩佗行是所相應是名四種彼經又云佛言慈氏此初行菩薩獲慧力財遠離非分名聞利養彼名利者是爲過失見無益語見世俗詰世俗睡眠世俗事業世俗戲論應當遠離是爲過失以要言之佛言慈氏若菩薩摩訶薩應當觀察名聞利養發生貪染破壞正念於得不得勿作高下又應觀察名聞利養起愚癡瞎作慳種類發生諂誑資益己身無慚無愧離四聖種如諸佛說名聞利養應善觀察起諸驕慢輕慢師尊是魔羅分一向放逸破壞善根如金剛雹及霹靂火又名利者化知識家多種愛樂諂非親里而復起惱迷覆知覺向所愛事倍生憂慼又名利者失四念處滅劣白法壞四正斷由前後利養破壞神通遠離善人近惡知識於他眷屬常愛合集又復遠離無量禪定墮大地獄琰魔羅界畜生胎藏應觀察名聞利養如天授水佛言慈氏彼名聞利養有如是等行相菩薩應當如實觀察以觀察故無有厭怖亦無悔惱所以者何於是行相無厭怖者得無過失唯樂佛法得無間斷在家出家隨所守護若天若人住清淨心得無驚怖設墮一切惡道不爲逼惱遠離呪詛解脫魔境得無傾動諸耽湎者之所敬仰住定學者之所樂見斷除諂誑而獲正直見五欲樂是爲過失安住聖種如說修行諸梵行者之所喜見慈氏如是行相功德智者了知菩薩深心住於少欲樂少欲者即斷一切名聞利養

論曰無益語今當說遠離貪毒愚癡過失不住無益語者一心得決定解如尋戲調諸無益語愛樂修作是爲過失不修威儀及微細行若無益語言愛樂不堅牢世是說隨順愚失若聞比丘不如理言生愛樂已而常尋求即便增長如是過失是故棄捨不如理言常知法樂臨命終時自捨千身求菩提道聞法無厭設若疲極由聞法故一切時處悉皆遠離不如理言不愛樂言於最上法樂生難得想經無量劫住山林中應知於他功德利益勿求其短若謂我爲最上殊勝勿取是心是慢爲諸放逸之本此下劣比丘亦勿陵蔑漸如是教非止一生得證菩提故

論曰世俗語我今當說彼聞惛醉樂起鬬諍獲不尊重由所說言失念及不正知是爲過失由所說言多競高名極遠内思若身若心不得輕安是爲過失由所說言愚夫自心生澀礦獷思入正法遠離毗鉢舍那及奢摩他是爲過失由所說言於功德財常起愛樂獲不尊重住不堅牢狹劣智慧是爲過失由所說言滅失所知諸天不敬不生愛樂是爲過失由所說言於彼智者及眷屬等所餘身命現無義利是爲過失由所說言彼諸愚夫憂命終時我何所作得如是苦滅失所知不得悟解是爲過失由所說言如草動植疑無揩決不生實智是爲過失由所說言如伎藝者

住戲場中別說功勤自以爲得滅失所知是
爲過失由所說言遠七聖財互生諂誑顛倒
彼得是爲過失由彼說言覃思研幾喜務怯
弱而不自知動本無體是爲過失乃至不如
實說我樂最上此一句義於久遠時思惟內
未了知云我樂得無量句義譬如甘蔗堅硬
皮中少有其味人食皮已無復能得甘蔗滋
味是故廣說者如甘蔗皮唯樂神變思擇義
理者如甘蔗味常無惛醉

論曰言耽著睡眠者如彼偈云謂若樂惛睡
造此多種見彼得見得疑增長大癡網若樂
惛睡者智慧皆怯弱而於悟解中常時俱滅
失若樂惛睡者怠墮無智慧設住深林中非
人得其便若樂惛睡者即樂非法欲善心常
不增何由獲法樂若樂惛睡者愚蔽善法欲
壞白法功德遍入諸黑暗若樂惛睡者封著
無辯才常生放逸心緾綿身懈倦若樂惛睡
者我知懈怠故嫉彼勤力人毀具足精進乃
至若除諸苦暗即離於罪本常親近勝勤諸
佛之所歎。

論曰世俗事業今當說如彼偈云師誨謂惡
言執爲非教誡速毀犯尸羅樂斯過失事每
思俗事業常時務忽遽不修諸禪定樂斯過
失事由貪生廣大縈纏味中味下劣非止足
樂斯過失事處衆大喜悅謂除諸苦惱如驢
行隘道樂斯過失事乃至是心晝夜中不樂
諸功德唯衣食猛利樂斯過失事不樂相應
語唯順不相應鬪世俗所作樂斯過失事以
要言之爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊
菩薩少慧者由捨最上法已滅失勝慧作下
劣事佛言慈氏如是如是如汝所說菩薩得
少慧者由捨最上法已作下劣事佛言慈氏
又彼菩薩於如來教既出家已無有禪定正
斷正勤無有多聞不懷希望佛言慈氏此復
觀察禪定正斷知如來教知有爲相三摩呬
多是所相應如白衣事業營務觀察是事不
應道理應知彼菩薩發起愛樂輪迴生死者
所謂營務世俗造作遠離法財佛言慈氏彼
營事菩薩假使修七寶塔滿三千大千世界
我亦於彼不生恭敬尊重讚歎乃至滿閻浮
提一切皆是營事菩薩不如於一讀誦如說
修行菩薩起承事行又若一閻浮提量讀誦
如說修行菩薩不如於一各居所安行菩薩
作承事行所以者何此爲難事所謂惠業於
諸三世爲勝爲上最極高勝無有過者佛言
慈氏是故菩薩欲勤精進相應義者當修勝
慧

論曰世俗戲論我今當說此戲論行常爲過
失獲如是難謂不得遠離彼八種難亦復不
得刹那具足殊勝乃至智者正解離諸戲論
此戲論行速獲是難是故皆不共住寧使畜
受妻拏罪惡過百由旬於他戲論或須臾頃
不應親近亦不共住於出家功德之利欲求
財財者是則惡心起諸鬪諍勿有田作勿營
商賈若求財利是則戲論勿有男女妻妾朋
屬僕從富饒起諸鬪諍既出家已授袈裟衣
信順寂靜至極寂靜復觀是寂勝寂近寂離
戲論故起如是忍不得遠離戲論行者譬若
毒蛇覆藏惡心後墮地獄畜生燄摩羅界是
故精進起如是忍乃至得是乘者於諸業苦

淨盡無餘破究魔力諸有智者起如是忍

論曰略說離如是難佛言惡氏是故此菩薩乘若善男子善女人後五百歲正法滅時使無留難而獲吉祥脫諸業障盡除罪欲當知勿樂合集住阿蘭若曠野林中而修行之於餘衆生而或遠離但省己非無求他咎默然信樂般若波羅蜜多行故又寶雲經亦作是說行乞食時乃至獲得是事除餘惡處謂惡狗家新乳犢家體性犯戒於彼畜生尚離損害何況男子女人童男童女起厭賤處彼一切時處皆應遠離

論曰若見如是種諸惡作者慎勿往觀得離彼罪復次說離如是等難云何得果離無果利成利他義應知遠離無果利故如月燈經說身戒義云謂密護手足使無虛動又十法經云手足動亂往來跳躑此說身業麤重

論曰如菩薩爲利於他如其照了而不分別餘業故法集經云世尊諸菩薩等所有身口意業皆爲利諸衆生起大悲增上安慰衆生令諸衆生身意快然如是深心如是思惟隨修何行而行平等令諸衆生得安隱樂以要言之謂菩薩了知觀十二處如空聚落於是等處無不樂捨又虛空藏經云譬如乳隙聲入其中菩薩亦爾若心有間隙則魔得其便是故菩薩令心常無間隙若心無間隙則諸相圓滿及空性圓滿

論曰況復諸相圓滿者即菩提行亦不捨修習觀諸空性廣如寶髻經說又如無盡意經云謂欲發起斷除惡不善法者說彼復有餘散亂心三摩地蘊是對治行說此是名三摩地分乃至是名惡不善法

大乘集菩薩學論卷第七

大乘集菩薩學論卷第八

法稱菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣法護等奉　詔譯

護身品第六之一

論曰此言遠離虛無果利者說何所成就耶此常成就正念則得遠離虛無果利所謂不違如來教勑守護果報尊重正念於一切身不動自性安住正念利益衆生隨應所行堅固正念見諸智者樂他所作不動正念不怖時分親屬禮制於身解脫正念於四威儀道分檢察正念於威儀道安庠平正守護不亂具力正念發語笑時愼護高舉手足容貌其量端雅敦肅正念若應聞說者乃至知彼聲品無高無下一語正念學者共行勿於餘處令他驚怖而生過失自心悚敬令他淨信守護正念心如醉象以奢摩他常繫制之是爲正念住於觀察當照其心是爲正念於衆富饒捨離餘事如所說念一心守護是爲正念成就如是念者說爲遠離虛無果利又於此念得極尊重彼尊重事一切觀察現前輕毀是所對治如是尊崇知已則於此廣大平等何名平等故無盡意經說奢摩他者云何奢摩他無盡若心不亂謂寂近寂密護諸根性不高舉不動不搖深善謹密無生無作唯一境性獨處閑靜捨離憒鬧身遠樂事心無動

亂意樂空寂亦無惡求乃至護威儀道知時
知量及知止足易養易滿等
論曰云何於尊重平等而不能生如實知邪
謂過去牟尼所說若於三摩呬多則如實知
如法集經云於等引心得如實見如實見者
菩薩於諸衆生大悲心轉我得如是三摩地
門於一切法皆如實見當爲成辦一切衆生
以大悲熏修增上戒定慧學圓滿成證阿耨
多羅三藐三菩提是故我於淨戒善住不動
得無懈倦
論曰此奢摩他於自他尊貴平等超越無量
罪苦得彼世出世間無量富樂我當趣求發
勤修習詣火宅中希求清冷之水得極尊重
諸學弟子當住如是正念行相近正念者則
得遠離無果利事若遠離無果利者則彼難
不生是故欲護身者當推求念本常近正念
故最上授所問經說在家菩薩云彼於果果
甘蔗等酒及放逸處不樂著者則無惛醉亦
無耽湎不罵不動亦無忘失狂亂高舉及惡
罵等由近住正念正知故彼經復說出家菩

薩正念正知而不散亂又寶髻經云若正念
者一切煩惱而不發生若正念者一切魔事
皆不得便若正念者邪道惡道皆不能墮若
正念者如守禦關鑰一切不善心心所法悉
不能入此說是爲正念正知者般若波羅蜜
多經說行則知行住則知住坐則知坐卧則
知卧如其身處是名正知乃至得不違越彼
正知行謂可觀不可觀著衣持鉢若飲若食
若眠若覺及與懈倦取捨屈伸去來坐立或
語默等各居所安修正知行
論曰戒定相成如月燈三昧經云謂此戒功
能清淨無垢速得等持由定趣入則相應戒
亦復趣入是故由戒正念正知得三摩地由
三摩地一心故得淨尸羅彼經說言禪定功
能中得住無行亦非無行行相應故遠離境
界無境界故不起染習如是成辦密護根門
論曰此由心所成辦修習戒定二種綺互增
長此說菩薩學者利諸衆生謂心成辦而爲
根本故寶雲經說知一切法皆依於心心爲
先導故徧緣諸法又世間諸決定心以心所

緣而不見彼則使業清淨若清淨已則心無
流轉即心如燒燄或如湍流如是心相徧能
觀察得住正念心不徧緣則心得自在心自
在故於一切法而得自在又法集經云謂若
有法法無處所亦無方分即已自心是所尊
法說名爲法是故我於自心謙敬建立極妙
殊勝當知發起此善攝受所以者何謂若於
心有是功德過咎無是功德過咎彼菩薩者
此二種心唯求成辦功德而不造過咎說如
是心是所尊法所尊法者即菩提故世尊說
於是法開演成就如是安隱正覺又華嚴經
云謂於自心建立一切菩薩行故自心建立
度脫一切衆生故乃至善男子我於自心當
如是住應知自心具足一切善根故應於自
心淨治法雲地故應於自心堅固無障礙法
故又如善財勤修精進欲見摩耶夫人覩主
城神名曰寶眼饒益教誡作如是言善男子
應守護心城謂樂排遣一切生死輪迴境界
應莊嚴心城謂專趣求如來十力應淨治心
城謂畢竟斷除慳嫉諂誑應增長心城謂增

長大精進行求一切智應防護心城謂摧碎魔輪禦捍一切煩惱魔衆及惡知識應廣大心城謂以大慈普及一切世間應覆蔭心城謂以廣大法蓋對治諸不善法應容護心城謂遮諸世間内外所有無令侵入應嚴肅心城謂欲排遣諸不善法乃至善男子以菩薩得如是淨修心城則能積集一切善根所以者何由菩薩淨修心城故則無諸障礙謂現前不住或見佛緣聽法緣等

論曰是故住此菩薩學者於心所行得不動思等心不動外境不起妄念不正知者謂於三摩呬多其心動亂或於他境而有攀緣若得正念正知則外境不轉彼自在故無一攀緣乃至求彼安住如先所說功用廣大令利益解脱衆生故得修如是淨信云何得一切處希望潤澤不遠不緩教斯福行不捨衆生所謂不捨衆生者是菩薩修作如法集經云喜見菩薩白佛言世尊菩薩以如是行衆生見者俱生喜樂何以故世尊菩薩餘無所作唯一化度衆生世尊是名菩薩法集

論曰如是復造何過失耶謂輕毁諸佛及輕世間墮地獄中如煻煨覆苗熾然燒爇慎勿輕毁如前數説造此報者如寶雲經説輕毁禁戒不生淨信一心捨離諸衆生等又如彼言云何是菩薩學處乃至爲諸菩薩不行非處無非時語知[廿四]時知方若不如是[十六]即令諸衆生不起淨信何況護諸衆生及爲己身威儀道行求菩提利益具足圓満喜樂調柔於此現前合集無多執著又法集經云若護禁戒則護諸衆生應怖彼方謂於女人里舍勿共住屏處護世間者勿容故作又若受用水陸地等大小便利洟唾不淨屏處密棄諸利益心護天人者勿容故作且正法念處經云菩薩尚不以残食施人若故作棄残行者墮餓鬼趣又菩薩別解脱經説所向清淨不應現前擲小齒木亦勿現前遺彼洟唾如是於尊重者慙恥儀式一切處見皆非梵行畢竟經説修梵行者見是義已怖彼重罪又如彼説不應高語亦非儀軌如梵天所問經云應知菩薩者譬若新婦又菩薩別解脱經云遠離世間人不喜作謂乃至不満口食嗽嚌有聲不伸脚坐不露肘臂

論曰如是自當遠離人見聞已不喜守護又如是棄捨不喜作語亦不爲難念隨於解於義可見故海意經云無衰弱語無麤獷語無熾然語無不實語[廿四]無貪順卑下[十七]語無下劣語無覆藏語無瞋害語無動亂語無戲劇語無對面鬪諍語又如來祕密經云復次善男子菩薩無愛著語猛惡語癡亂語染汚語缺漏記別語自分高强語他分離散語自讃功能語破他功能語不救拔語增上慢記別語十地經亦作是説謂若發言喜自眷屬破他眷屬斷如是語謂應發言潤澤柔軟意喜適悦美妙可愛悦耳快然心行樂欲分明不謬所聞通達無不依止多人愛樂多人歡喜平等稱讃利益安樂一切衆生自他眷屬意喜踴躍滅貪瞋癡一切煩惱如是行相若發語言乃至對向先發喜笑除損害故又虚空藏經云爲尊長言極研慮故爲他人言離覆藏故當樂攝受如是等語法集經云佛告虚空藏

菩薩言菩薩不作此語令他起瞋不作此語
令他起惱不作此語令他無智不作此語令
他無益不作此語令發無明不作此語令他
衆生心不歡喜悅耳快然菩薩不作如是等
語又海意經云略說於他不生喜護云復有
一法攝受大乘謂自錯謬而常觀察於諸衆
生隨所守護
論曰此護身者不惱於他如是他人亦無惱
害我於此論廣大積習菩薩利益應知常拾
是意謂安靜不動尊重愛樂慚恥怖懼於他
寂靜一心親近及於衆生而常自在淨信等
事若變若化持如是意彼護身者云何無有
湯藥衣服藥共二種謂常受用藥及病緣藥
常受用藥者如寶雲經說是故行乞食者應
作四分一者分與同梵行人十八二者施諸貧苦
三者餓鬼畜生四者自食然於飲食勿起耽
嗜亦不多求乃至資善於身安住色力如其
飲食得無懈倦不令身重所以者何彼懈倦
者於此善分樂後時得或令身重而多睡眠
應知此等行乞食者現前獲得如是善分故

寶積經云若比丘入於城邑聚落乞食應以
法莊嚴而行乞食所以者何謂若見可愛不
可愛色見已不應起違順意如是可愛不可
愛聲香味觸法見已皆勿起違順意攝護諸
根使無散亂諦視一尋先所思法不捨作意
不以食覆於心而行乞食若得食處不生樂
著若不得處不起瞋害若至十家若過十家
不得食者勿生憂惱當發是心此諸長者及
婆羅門多作事緣不施我食乃至未曾攝受
於彼況施我食如是行乞食者不生憂惱又
乞食時見諸衆生若男若女童男童女乃至
畜生起慈悲心若諸衆生見我所作及施我
食皆生天趣如其所得精麤飲食受是食已
徧觀四方此城邑聚落貧窮之者我以此食
而分施之若見貧者於所乞食而爲分與若
不見有是貧窮者亦發是心十九以我眞實徹眼
境際所觀衆生我所乞食於中上味願當施
與持此食已詣阿蘭若處行杜多者淨洗手
足於沙門行具諸儀式威力加持結跏趺坐
而飲食之乃至欲食如是作意比身中蟲有

八萬戶共得此食皆得安隱我今以食攝受
諸蟲我得菩提復以法化若復不足發如是
心若食少者今我身輕息除便利斷諸過惡
身心輕安又少惛睡乃至於所乞食若復多
者於食分量應行捨法於所乞食發如是心
飛鳥麋麕希求飲食我當施彼又乞食比丘
於諸味中不應生好味想乃至如旃陀羅童
子應淨身心不應淨食何以故食美食已一
切皆爲臭惡不淨是故我今不應求美食也
乃至不起是心謂此男子施食非女人施此
女人施食非男子施童男童女亦復如是又
云此是美食非麤糲食若入聚落應得恭敬
非不恭敬應得富家若男若女童男童女種
種美味非貧賤家所得飲食如是勿起一切
不善作意乃至若有衆生著食味者造惡業
已墮於地獄復次有知足者不著美味捨細
受麤舌根喜足若節約食者彼命終時得生
天上人間或餘善道若天若人食天美食迦
葉波如是行乞食比丘離於味愛調伏其心
設唯敢熟豆亦不憂惱何以故爲求聖道趣

活身命是以故食以要言之佛言迦葉波若行乞食比丘值天大雨雲霧等時不能乞食乃至思法莊嚴以慈為食住是作意若二夜三夜欲斷食者應作是想彼玦摩羅界墮餓鬼中以惡作故於百歲中欲食少唾尚不可得我今安住甚深法中不應發起身心羸劣況復勤修聖道我今堪忍如是飢渴又總略云令在家人為作淨食敷座而坐為說法要乃至彼作淨食受此食已從座而去迦葉波行乞食比丘不應自衒諂詖云何諂詖若為他說此麤惡食而復不足乃至持此多衆共食若食少者令彼飢渴若有如是行相是名諂詖諸行乞食比丘應當棄捨云何真實謂食墮鉢中若麤若細及淨不淨皆悉應食不生憂惱唯淨內心以法調伏住聖道故得活身命乃行乞食如最上授所問經云若入親近飯乞食者能於自他利益圓滿隨所了知彼乞食菩薩言如是乃至不為護身當如服藥入楞伽經說斷食魚肉義云如說菩薩修大慈故一切肉皆不得食乃至略彼偈云觀肉所從來膿血諸不淨修行淨行者當遠離食肉一切肉及葱亦不飲諸酒韮蒜等亦然修行常遠離於牀吉祥卧及離霞油等孔隙諸衆生於中大驚怖乃至為利殺衆生或營財販肉是二種罪業死墮大號叫又總略云臭惡實可厭常生倒懸中及生旃陀羅或獵師屠膾生羅剎女中食肉諸種類貓貍夜叉等是人生於彼

論曰若具知如斷肉品說成彼廣大利益故說無過失若比丘於閻浮提臨欲滅時作此三摩地語常令衆生斷除於彼亦得是三摩地修大慈悲者無有過失故寶雲經說應知不肉食住塚壙間發生如是利益衆生若見餘毗奈耶中所說食三種淨肉畢竟皆斷一心捨離得淨諸見斷除我慢樂修福者漸令教入遠離食肉又如入楞伽經云為彼學者讀誦解說漸次繫屬依止巧妙章句彼修行者繫屬三種我為彼說令作斷除即是斷彼性近殺故說名常受用藥病緣藥者如聲聞毗奈耶說乃至我為利益苾行貨鬻衣鉢治療於身況復普救一切衆生由是菩薩見難得身於剎那頃獲此勝福世尊見此利益以自醫藥於修行者是為勝見故寶雲經說若得斷三種食彼時真實或不真實如是行相為住身命勿取勿食所謂酥油根莖果汁設見起對治心而不可食若復菩薩得重病時然後可食如其疾病命根欲盡勿惡作故斷彼善分無起疑惑斷除是心當如服藥最上授所問經說著受用衣云沙門者慚愧義故以衣覆身勿現肢體世間天人阿修羅等作佛塔想應知如持佛塔若不對治修離貪染使餘清淨則增長煩惱壞袈裟衣得此過咎為不隨樂修行莊嚴法服於善作中而返惡作此袈裟衣為求聖道知對治故如一剎那頃亦復於身受持如實積經說此因者佛言迦葉波若復嚴飾於身而不密護壞沙門功德法者是袈裟衣雖持於身而心不生尊重復次迦葉波如是色相名相似沙門以是緣故當墮地獄迦葉波以沙門色相相似故於地獄中衣熱鐵衣以覆頭上應器數具熱鐵

所成所有一切受用資具悉皆猛燄熾然燋爛彼說色相相似沙門得受是苦又寶雲經說若菩薩以身有疾肌體怯弱不處僧坊當顯露處發如是心謂佛如來壯多功德以揀擇故對治煩惱我亦修作如處僧坊斷諸煩惱然於僧坊不起樂著亦不請求設得如是施者隨所攝受應知亦勿爲我滿足彼經又云彼臥具儀式應疊雙足右脇而臥法服覆身正念正知起光明想不著睡眠爲樂亦復不著彼脇此脇及餘肢分爲樂乃至於四大種安住調息彼地方所一切受用皆爲利益衆生之所建立若我愛樂受用則生疲厭過咎如月燈三昧經云得彼細妙滋味飲食是食非解脫相應謂得彼食是則繫縛如象子卧非杜多行又寶積經云復次世尊說是受用信施爾時衆中離扼比丘於此法律聞已悲泣作如是言世尊我今寧取命終不復得果亦不受用一信施食佛言善哉善哉善男子斯言清淨如是行相耻具惡作怖他世罪佛言迦葉波我知信施此有二種說名解脫何等爲二若離扼比丘反餘比丘學我所行見諸行無常領納諸受是苦信解諸法無我求涅槃寂靜者設食信施量等須彌及餘所施畢竟清淨若受施主物及信施食具大光明得大福報所以者何以諸增上慳貪令作福事是爲慈心三摩鉢底復次迦葉波若比丘受施主所施衣服飲食已思入無量三摩地者令彼施主於作福事所求果報亦復無量迦葉波假使三千大千世界大海水竭是所修福亦無有盡

大乘集菩薩學論卷第八

音釋

黠胡八切慧也　耽湎耽都甘切樂也湎彌典切溺也　獷古猛切麤惡也　孥乃都切子也　隙綺戟切罅也　鬩許鷊切喧也　鑰以灼切關下牡　湍吐官切疾瀨也　煻煨煻徒郎切煨烏恢切　糲盧達切　韮蒜韮舉有切蒜蘇貫切　屠膾屠同都切膾古外切　塚壙塚知隴切高墳也壙苦謗切墓穴也　鬻余六切賣買也　脇虛業切胠下也

大乘集菩薩學論卷第九 第十同卷　轉五

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉　詔譯

護身品第六之二

如是行乞食者於所施食起三種念住謂賤身中所集諸蟲轉五成就利益一切眾生攝受正法又如來教勑諸所作事悉具正念最初以真言聲為作守護應先於此底哩三昧耶王所說明呪曼拏羅利益今當說

那謨薩哩嚩二合沒馱冐引提薩埵引喃引盎引尾囉惹尾囉惹摩訶引嚩嚩哩二合薩多婆引囉底娑引囉底怛囉二合以怛囉二合以尾馱末底三畔切滿半惹你多囉末底悉馱引屹哩二合怛嚂二合薩嚩引二合賀

誦此得入一切曼拏羅或此如來心念八千遍云何一切謂世出世間最上曼拏羅悉能得入又真言曰

那謨悉底哩二合野提尾二合歌引喃引怛佗引誐多引喃引薩哩嚩二合怛囉引二合鉢囉二合底喝多引嚩引鉢底二合達哩摩二合多引末陵那引阿三摩三摩三滿多都引難都上怛多引嚩引鉢底二合舍引薩你喝囉喝囉三摩二合囉三摩二合囉拏尾枡多囉引誐沒馱達哩摩二合底薩囉薩囉薩摩末羅引喝娑喝娑怛囉二合野怛囉二合野誐誐那摩賀引嚩囉洛叉抳入嚩羅入嚩羅那娑引枡哩薩嚩引二合賀引

應知此一切如來身最為尊重無有過上此初行之者於佛眾生無量修作時諸魔等起諸獘惡應以如是最上守護謂或以擊掌若灰若白芥子若淨水等隨意見已而作結界

又若諸疾病者真言加持藥水令服或林野中以酤蘇摩華於佛塔廟形像正法經典供養安布觀緣佛菩薩等心樂利益一切眾生是大疾病必為藥叉等所持說為解脫又應先念修普賢行法式次第於此儀軌乃見邊極謂此底哩三轉五昧耶者設不澡沐盥漱及不清淨或食魚肉皆無過失然作是印契者皆不得食不違本願故亦不於他同牀敷具亦不跳躑於此信解行學無所傾動亦勿疑惑若先破戒此亦成就有智無智決定皆成復如彼說若菩提心堅固得專注意應離此疑惑畢竟成就

論曰菩提心堅固者定說利益諸異生等令心無退隨未入地者作如是說欲得持初日光入大暗處為作照明若復希求成就如何名勸福者樂此成就遣除怠惰心故然入聖地積集無量福聚起諸惡道不為廣大況溺先說得是過失者或無真言而念誦不知增減文字此無過咎設若增減差忘次第皆無有失何況信菩提心棄捨自利所作籌量伺察而轉決定得覩諸佛及菩薩等獲斯成就或以此執金剛真言作守護者真言曰

那謨悉底哩二合野體尾二合歌引喃引怛佗引誐多引喃引薩哩嚩二合嚩惹囉二合達囉引赧引贊拏贊拏末羅末羅嚩捺囉二合嚩捺囉二合扇引多那扇引多那頗羅頗羅嚩囉嚩囉摩轉五引囉拏摩引囉拏嚩惹囉二合捺羅寫薩普二合引吒計半羅隸多尸珂囉三滿多嚩惹哩二合抳入嚩羅入嚩羅那謨窣堵二合阿兀噜引二合誐囉二合舍引薩那引喃引囉拏囉拏虎羅虎羅

頞羅薩婺引二合吒半音嚩祖嚕引二合覩彌薩嚩半
引二合訶引
誦此於剎那頃諸作障者頻那夜迦悉皆馳
散諸天龍等皆以飲食衣服臥具承事供養
乃至加持淨水或隨意所見而作守護又一
切所作誦此不動尊明王心眞言曰
那謨三滿多引嚩惹囉引二合赧引怛㘑引二合
吒阿謨引佉贊拏摩訶引嚕瑟引拏薩普二合
引吒引野吽引怛囉二合吒半音下同賀引鋡引切身
唵引末朗捺禰諦儒二袓切引摩引鎍你薩嚩二合
引賀
若初食時誦此眞言至一七徧次當飲食彼
諸藥王佛菩薩衆隨所念中消諸毒類眞言
曰
怛鞊身切佗引伊鎍蹇諦底鎍蹇諦伊鎍底鎍
蜜諦努弭努嚩引梨引曳怛哩計二合怛哩葛
二合囉抳摩摩哩弭二合麼哩摩二合囉抳葛悉彌
引二合哩葛悉彌引二合囉目訖底二合阿佉你阿
佉那佉你伊鎍伊梨曳阿珂引以引曳阿播
引伊曳尾底悉尾二合多敦抳阿那引努囉叱

薩嚩二合賀
復次若聞此明者於七年中不爲蛇螫毒不
著身設爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若
持此明者乃至盡其形壽不爲蛇螫毒不著
身此眞言句蛇前勿念所以者何蛇趣命終
故眞言曰
怛鞥下切身佗引伊羅引唧羅引佐黠引嚩黠
引黠引痆引黠引妮底你黠嚕拏引你黠嚕
妮底布引拏引布引妮底補嚕拏引補嚕妮
底普吒囉呬普吒綻切陟涧拏囉呬那引枅囉
呬那引枅吒綻拏辣呬薩哩波二合辣呬薩哩
波二合吒綻拏辣呬過砌擦鎍尾始試引底試
引多嚩多鎍喝羅哩喝羅哩亶妮亶妮怛痆
丑鞥切怛痆多引抳多引抳末羅末羅薩普二合
吒半音薩普二合吒發吒半音發吒半音薩嚩引二合訶
引伊底呬冪又蕪眥切仁奘引吾廉引尾鞥切身引
焰羅畢多引烏捺引喝哩二合多引焰引薩哩
嚩二合普多三摩引枅弭薩哩鍍二合怛佗引阿
那担佗引普耽薩爹阿尾鉢梨引耽阿尾鉢
哩也二合薩耽二合伊捺尾沙摩尾釤娑嚩覩捺

多引嚳枅璨覩能瑟吒囉引二合嚳枅璨覩阿
佗你二合枅璨覩惹藍枅璨覩薩耽二合蓬枅璨
覩黠吒也二合枅璨覩普銘枅璨覩扇引鼎枅
璨覩薩嚩引二合訶引
復次若爲賊侵害當誦摩利支眞言曰
怛鞊身切佗引阿哩歌二合摩臬摩哩歌二合摩臬
嚩那摩臬頞多哩馱引二合那摩臬鉢體弭囉
又烏怛波二合體弭囉又惹那都引弭囉又囉
引惹都引弭嚀又租引囉都引弭嚀又星賀
都引弭嚀又咩引渴囉二合都引弭嚀又那引
枅都引弭嚀又薩哩波二合都引弭嚀又薩哩
縛二合都引弭嚀又嚀又鉿引切身薩哩嚩二合娑
曳毗藥薩哩舞引二合波捺囉二合侮引波薩哩
吾二合播引野引細毗藥薩嚩引二合訶引唵引
嚩底鎍嚩底鎍薩哩嚩二合訥瑟吒引二合喃引
屹嚳二合汀滿馱引弭薩嚩引二合訶引那謨引
囉怛那二合夜引野那謨引摩引哩引載禰嚩
多引渠摩引哩引嗟引禰嚩多引野引紇哩
二合捺㻌摩引嚩哩多二合曳奢引弭怛鞊佗引
嚩多鎍嚩捺引鎍嚩囉引鎍嚩囉引訶目契

薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)喃(引)滿馱目龕薩嚩(二合)
(二合引)訶(引)
由念此明出生無量大德威光復次五十七
字為持明藏於諸怖畏守護饒益真言曰
怛鞚佗(引)遏胝末胝那胝酤那胝吒枳姹囉
枳姹囉枳烏嚕末底嚕嚕末底覩嚕呬蒜弭
蒜薩哩嚩(二合)倪也努波捺識那謨(引)薩哩嚩
(二合)三摩三沒馱(引)赧悉殿都彌滿怛囉(二合)鉢
捺(引)薩嚩(引二合)訶(引)
論曰此護身者以湯藥衣服等為衆生利益
先如是作謂已所樂著受用之具起染污罪
由是菩薩於諸衆生一切當捨又若不希他
物已所資具時不樂着則唯飲食起染污罪
雖不念飲食於衆生事或不愛樂謂於飲食
作他物想無染污罪然唯自利是罪滿足於
別解脫得波羅夷罪又說此所受用彼一衆
生為主此一衆生為主如是護身皆為過失
非如奴僕常於一主營務役使自所有物即
彼所有然法集經云菩薩譬若僮僕應代一
切衆生隨何所作

論曰非說於一主者彼為利他設若僮僕為
病惱等主乃未言而或先飯得無咎耶菩薩
如是修作所有親近不知是事若心能了知
此清淨理行廣大捨然於是理勿應疑惑一
切當捨故如前佛說唯備喉急此護身者為
利衆生當如是說覺了斯義如理開示使無
忘失

護受用福品第七之一

論曰如是護身應知已釋護受用者次當今
說復妙起善修作是中以智觀察此諸學處
護受用事斯不為難最上授所問經說此學
處者於平等見菩所修作善修作者極遠諦
觀棄諸受用
論曰此奢摩他容於後時然於是理了如所
說得此成就所謂節去受用而於是事真實
成就自然於餘廣多受用損而能捨餘無他
事又如最上授所問經云妻子奴僕作業使
人是正所受用若自若他開菩提分斷斯所
作能捨不捨餘無他事於利益衆生極能稱
量及菩薩所極善稱量斷斯所作能捨不捨
餘無他事此獲成就於此疑者菩薩別解脫
亦作是說
復次舍利子若出家菩薩求菩提分應知說
施云何名施謂若色施乃至法施為法施者
舍利子若在家菩薩以殑伽沙數佛剎七寶
滿中持用布施如來應供正等正覺舍利子
若出家菩薩以一四句偈如說修行乃至為
他人說其福勝彼又舍利子豈諸如來於出
家者說無財施以要言之舍利子若有所得
墮滿鉢中及所餘物應分彼食與同梵行彼
復來求若衣若鉢如佛所說有長三衣隨所
應捨又若闕少是三衣者及為依止住淨梵
行此不應捨所以者何畢竟如來不說施此
三衣故舍利子菩薩以彼三衣施乞者時然
於師尊無關親近又舍利子出家菩薩唯應
為法而親近故彼所求者當知攝受唯一衆
生未及利益多衆生聚是故菩薩於衆生所
深心修作若滅失大利斷滅善事如是說為
剎那遠離廣大善分如是乃至棄捨或不棄
捨又如海意經云大乘者斷多財利乃至我

決定說菩薩如是成辦由何趣入廣如最上
授所問經說
論曰若說爲他修作當捨巳事如維摩詰所
說經云問曰維摩詰生死有畏當何所依答
曰文殊師利菩薩生死畏中當依如來功德
之力問曰欲依如來功德之力者當依何住
答曰欲依如來功德之力者當依一切衆生
而住又問曰欲依一切衆生住者復何所住
答曰應住解脫一切衆生故又如法集經云
商主菩薩白言世尊若菩薩樂欲菩提最先
一切衆生不爲巳事乃至世尊是名法集
論曰捨此即成自利問何故減失利益衆生
謂懷怖懼不爲衆生自任重負由減失故不
觀利他唯於世間修自利行復何差別謂若
菩薩不棄巳德而成他善或怖惡道自受苦
惱此爲二種謂若是苦我或當受故不應捨
如經所說獲大罪報如寶積經云佛言迦葉
波有四種法說名相似菩薩謂自利求安而
不濟度苦惱衆生等又最上授所問經彼說
次第若云先無我執則是菩薩學處亦如法

集經云具壽須菩提語無所發菩薩言善男
子菩薩當云何住答曰若爲衆生不捨正行
問曰云何爲諸衆生不離正行答曰謂不捨
大慈大悲須菩提言云何菩薩大慈答曰若
以身命及諸善本當施一切衆生而不求報
又問云何菩薩大悲答曰若菩薩樂欲菩提
最先一切衆生而不自取證彼經復說此一
切菩薩學處以大悲爲本世尊畢竟令彼不
斷利佗是菩薩義故定非究竟是中我當觀
大福海施大義利匪定一向違害生滅又決
定寂靜神變經說彼昔有王見一比丘於千
歲中入滅盡定以是緣故有諸比丘讀誦經
典求菩薩行尊重法欲受信施食發如是心
我爲求法以此善根爲法捨施白錢迦羅努
貝底執着妙樂等事如前次第說無過失或
俱說爲護受用福
論曰復次廣樂自利果報守護清淨如那羅
延所問經云守護戒者非國王因非天趣因
非爍迦羅因非受用因非富樂因非形色因
非顯色因非美譽因乃至守護戒者無地獄

恐怖如是無畜生琰魔羅界恐怖以要言之
守護戒者唯除住佛眼者乃至守護戒者利
樂一切衆生相應義故彼戒蘊菩薩如是行
相得具足十種無減失法何等爲十所謂得
轉輪聖王而無減失求佛菩提亦無雜亂得
爍迦羅亦無減失願覩諸佛得無障難如是
爲梵天王亦無減失聽聞妙法得無退墮乃
至如其所聞讀誦經法具菩薩行皆無減失
於諸善法不斷辯才求深禪定亦無減失乃
至如是住戒蘊菩薩摩訶薩常爲一切之所
禮敬謂天龍夜叉乾闥婆等供養恭敬歌詠
讃歎亦爲諸龍王阿修羅王等而常尊重刹
利婆羅門長者居士等之所親近及諸智者
而常讃仰爲佛嗟咨若天若人一切衆生之
所憐愍乃至不行四種之行唯除化度衆生
何等爲四所謂不行無相之行亦復不行空
諸佛刹又亦不行生邪見家及墮諸惡趣
論曰如前所捨彼煩惱力及憍慢等守護福
報亦復布施然於是福自不希報此欲守護
唯爲利佗後不生悔如最上授所問經云若

布施已是心設不生悔而逐彼後者憂不㞓等皆名追悔滅減福報令罪增長若不發露於佛寶藏而翻彼善說爲罪性復次於彼罪惱行懺除者由此無罪而獲福喜

論曰利益衆生者不以財利之心而爲發露如寶雲經說譬如藥王而自讚已德不爲過失復說欲守護福者於名聞利養菩薩常當遠離高舉以清淨法捨愚癡暗

大乘集菩薩學論卷第九

大乘集菩薩學論卷第十

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉　詔譯

護受用福品第七之二

寶積經云佛言迦葉波若菩薩具此四法則未生善法令滅已生善法亦不增長何等爲四謂於世間深著過慢巧構言辭耽著利養樂覩種姓嫌讚菩薩於未說未聞契經而輒生誹謗又說一切有部云如是髮毛爪搭及諸身分見已淨信發恭敬心是大德比丘比丘尼等從此地面下過八萬四千踰繕那至金輪際是比丘所有若千沙數千倍轉輪聖王受用福報乃至具壽優波離向如來前合掌恭敬而白佛言世尊若佛所說是比丘善根如是廣大世尊云何有是善根言汝於此尚能散滅佛言優波離謂忍此動亂而隨彼見如彼梵行而親梵行優波離由斯善根亦復廣大然汝於此尚能散滅優波離是故當如是學又若積薪所焚心可無壞況彼識身等文殊神變經云所對害者謂百劫中積脩其善有所滅失說爲對害華嚴經說普救衆生妙德夜神因緣如前已說

論曰當於是時互相誹謗增不善本滅失壽量色力安隱悉皆減少無有少分示饒益者唯說追求名聞利養作高舉事如寶雲經說佛言善男子菩薩得珍寶聚量若須彌而取彼施或得弊陋之物亦取彼施所以者何彼如是思惟由此衆生慳貪嫉妬惜自他物而常鬪諍以是因緣處生死海之所沉溺我欲於彼令長夜中利益安樂故受彼施然竟不作已有亦復不起貪著之心唯爲供養諸佛法僧亦復轉施一切衆生如貧苦者得活身命亦令施者極生歡喜具如彼說得施無憍慢彼復又云設有人來以施因緣歌頌稱讚是人不生高舉速無憍慢又若於我歌頌稱讚謂起即滅非久如間設使再三於諸時處歌頌稱讚當生何智謂諸法無常無住無强無力令心卑下勿生高舉速無憍慢如是菩薩於名聞利養歌頌稱讚等事悉住正念彼復又云譬若旃陀羅子遊行世間卑下其意得離憍慢隨所住已生乞食想復如彼說善男子一者菩薩若捨家出家爲諸親眷朋屬之所棄捨猶若死屍以是因緣摧伏我慢二者已毀形好披壞色衣身貌異俗以是因緣摧伏我慢三者剃除鬚髮手持應器於親非親遊行乞食以是因緣摧伏我慢四者如旃陀羅子卑下其心遊行乞食以是因緣摧伏我慢五者由乞食故得遂生成爲他繫屬以是因緣摧伏我慢六者雖爲他毀爲乞食故亦受彼施以是因緣摧伏我慢七者尊重供

獻阿闍黎等以是因緣摧伏我慢八者行住威儀安詳平正令梵行者見已歡喜以是因緣摧伏我慢九者於諸佛法所未得者願此當得以是因緣摧伏我慢十者於瞋忿心有情之中多行忍辱以是因緣摧伏我慢又海意經云若菩薩得身清淨具相莊嚴手足柔輭殊妙可愛成福生身諸根不減身分圓滿然於形好亦無醉慠不以嚴身而求觸樂若諸衆生種種色相菩薩爾時爲求法故謙下恭敬彼經又云譬如大海處地卑下所有一切江河及諸細流速疾趣入世尊菩薩敬重師尊心不高舉亦復如是一切甚深法門及微細善於其耳根速疾趣入世尊是故菩薩安住正念若高舉我慢不重師尊亦不恭敬禮拜當知菩薩是爲魔鉤所制又如出世間品云佛言佛子菩薩有十種魔事何等爲十一者於和尚阿闍黎父母沙門婆羅門住於正行向正道者不起尊重是爲魔事二者謂諸法師說殊勝法說廣大法於大乘中知涅槃道及餘契經得總持王無有休息然於法師不起尊重及於所聞不作善巧是爲魔事三者然於會中聞說大法於法師所不樂讚美況起淨信是爲魔事四者好起過慢自執已見陵蔑他人罔知已短心無揀擇是爲魔事五者好起過慢自無知覺於阿羅漢補特伽羅隱蔽覆藏他實有德謂不如已應讚不讚是爲魔事六者了知是法是律真爲佛語爲嫌其人傾嫌其法謗正法已於别受持是爲魔事七者自求高座謂言我行道法不應親近執事於他久修梵行大德耆舊不起承迎是爲魔事八者貌不温恭復多顰蹙言極麤獷心伺過惡是爲魔事九者由增上慢喜調戲故不親有德不生恭敬亦不諮問何者是善何者不善何者應作何者不應作又何所作於長夜中而得安樂利益又何所作於長夜中而不能得安樂利益癡冥頑狠爲慢所持不明出要是爲魔事十者由慢所覆設遇佛出亦復遠離壞夙善根竟無新起說不應說多起鬭諍謂此法行返爲是處墮大邪惡於菩提心根力聖財斯不可得百千劫中常不值佛況復聞法是爲十種魔事佛言佛子菩薩捨此十種魔事得十種智業

論曰此中智業者說善住化度一切衆生等

護國經云彼人墮蔑夾車罪惡邊地貧賤中生聾盲闇鈍而無威德親近愚蒙執著我慢又如法集經說謂諸菩薩欲取佛土者即衆生土是爲佛土由是得諸佛法不壞正行謂諸善行惡行無不依止衆生而轉故惡行者依罪惡起彼善行者依人天等寶光明陀羅尼經云佛言佛子此初發心菩薩先於一切衆生發十種心何等爲十所謂利益心安樂心憐愍心潤澤心愛樂心攝取心守護心平等心教授心稱讚心是十種發心爲若此入解信力財印經云我已得住一切衆生作弟子者亦令他住一切衆生作弟子故俱獲安隱以要言之我已先住恭敬禮拜亦化一切衆生當住恭敬禮拜又如維摩詰所說經云若樂說世間清淨無難故則隨所化調伏一切有情來生淨佛國土

論曰若踞座洗足思惟應何所作愛樂尊重

等事故華嚴經云爾時有王名法音蓋於大衆中處師子座有諸人衆一時合掌住立其前如是恭敬爲王作禮乃至爾時法音蓋王見諸乞者生大歡喜具大悲愍假使三千界內俱爲轉輪聖王經無數劫所得妙樂過於前說乃至淨居天王於無際劫行寂靜解脫門亦過前說善男子譬若有人唯行愛育父母兄弟姊妹眷屬男女妻妾時久乖離後於曠野欻然值遇更相慰問極生愛重瞻覩無厭善男子此法音蓋王亦復如是見來乞者具大愛樂心生喜樂發起最上大希有心乃至於諸乞者生一子想生父母想生福田想善知識想堅固力想極難得想難行能行想多作想最上成辦想近住菩提道想阿闍黎教誡想如其來者知衆生性之所承事平等無礙一切捨施設棄己身如其所欲復次選地清淨塗拭莊嚴捨自利樂等

論曰若乃主者淨信則侍從等亦當淨信教令具足饒益應如是作意向來比丘身有疾病昔佛世尊尚爲承事如比丘雜誦律云佛言佛子汝勿嫌棄是病比丘我於比丘中尊尚爲承事持此病比丘衣乃至洗盥如是言已時具壽阿難陀白佛言世尊如來勿應洗此病比丘衣覆不淨故我當爲洗佛告阿難汝應洗此病比丘衣如來當以親手盥水爾時具壽阿難陀於病者比丘爲浣彼衣如來尚以親手盥水乃至總略時具壽阿難陀如彼病比丘所唱言善哉汝當爲起我今侍汝於外出外住已如來亦復親手盥水語阿難言

汝廣大承事　濟度生歡喜　爲憂苦損惱
捨離於衆生　若人此淨信　成就良福田
所有世間中　非餘衆生類　譬如意賢餅
欲悕醇乳汁　尊重彼天言　是故生恭敬
亦如新婦法　承事無暫捨　救無量衆生
後當獲出離　又若現前尊　住持於頂上
置衆生髻中　一心故無動　設墮阿鼻獄
若今造當造　諸廣大度門　修行如是善
自我爲主宰　我義不可得　於彼彼造作
不爲慢所使　喜樂淨諸根　苦故入煩惱
由吾默諸根　爲作斯化度　衆生若在苦
舉身如焰然　於諸欲悅意　有方便憐愍
愍諸造苦者　故我求是苦　若倦於忍默
如罪當懺悔　設於世尊所　頂足俱毀壞
我捨諸世間　承事如來故　我造諸衆生
憐愍無疑惑　見如是等人　由何不尊敬
我親事如來　至成於自利　爲除世間苦
故我持淨戒　假若一強人　摧壞於大衆
願長覩衆生　使無能作者　又若衆強人
一一如王力　況無如是威　何容行酷罰
設逢暴主時　治官獄卒等　力行悲愍心
拯濟於群有　極怒何所爲　寧同地獄苦
若惱逼衆生　造此亦當受　大喜何所施
豈容獲正覺　若悅豫衆生　造此亦當受
汝後當作佛　出濟諸衆生　云何不暫觀
現住稱讚者　巍昂清淨身　及壽量長遠
逮得生死忍　轉輪王妙樂　若慈心供養
名大身衆生　以佛淨福報　爲佛大身者

論曰修慈心觀如月燈經云乃至供養無量無數百千萬億不可稱量歌羅頻婆羅等諸

佛剎土如是供養已不如以一慈心如是次第供養恭敬常得遠離高舉不如理作意

論曰一心人解是事如寶雲經說善男子云何菩薩不如理作意爲是菩薩獨處閑靜住無雜亂發如是心我由獨處閑靜住無雜亂故唯我能順如來法律汝諸沙門婆羅門等皆住雜亂於輪迴行多所耽著不能隨順如來法律是爲菩薩得不如理作意彼經復說菩薩起精進時於此精進不拒教誨謂不自矜已德亦不陵蔑他人如是名爲善慧發生然於自所修習亦求他誨如是菩薩得謙下精進

論曰已略說此護受用福若回向菩提如無盡意經云佛言舍利子若人以少善根迴向菩提乃至坐菩提場終無散滅譬如一渧之水墮大海中乃至住劫邊際終無散滅

清淨品第八之一

論曰護身等說有三種清淨今當說是義云何謂已身受用清淨俱獲安隱若人於身示現淨飲食成熟正等菩提如秘密大乘經云復次菩薩於大城邑大聚曠間以無數百千衆生充滿其中而菩薩摩訶薩示死滅相現旁生趣大身衆生乃至令食身肉於命終時得生天界及餘善趣以是因緣乃至最後入於涅槃所謂菩薩宿願清淨於此長夜酬其宿願作利益事臨命終時令食身肉以是因緣得生天界乃至最後入於涅槃謂若成就持戒成就思惟成就希求宿願如是彼經復說現法身光爲諸衆生作利益事寂慧當知譬如活命醫王集諸妙藥擣篩和合成女人相姝妙端正人所樂見而善安立施作等事行住坐卧如其分別諸有國王王子大臣官長長者居士而或來詣活命醫王時彼妙藥所成女人相與給侍由給侍故一切輕安得無病惱佛言寂慧汝且觀是活命醫王深植妙藥除世間病然餘醫師無有是智寂慧現土身光菩薩亦復如是乃至男子女人童男童女及餘衆生爲貪瞋癡徧觸其身熾然燒煑若彈指頃一切煩惱遠離燒煑身獲輕安所謂菩薩宿願極清淨故

論曰已身清淨義者譬如苗稼爲草所覆而不滋茂是菩提芽爲煩惱覆亦不增勝若不行對治思惟悕求何容解說令彼增長汝諸世間一心伺察罪業清淨則身器清淨說爲正覺復次罪清淨者四法經云佛言慈氏若菩薩摩訶薩成就四法滅先所造久積過罪何等爲四所謂悔過行對治行制止力依止力復次悔過行者於不善業行多所改悔二對治行者謂造不善業已極爲善業及餘利益之所對待三制止力者由讀誦禁戒得無毀犯四依止力者謂歸依佛法僧寶亦不棄捨菩提之心由能依止是力決定滅彼罪等佛言慈氏是爲菩薩摩訶薩成就四法滅先所造久積過罪

大乘集菩薩學論卷第十

音釋

譏五何切 澡子皓切洗也 盥古玩切滌手也 尠息淺切少也 癹香活切 佉丘伽切 鋡年含切 禰奴禮切 疣尼質切 妮女夷切 搽七昌切 冪莫歷切 弭綿婢切 梟晉嫁切 呯速尔切 嗲呂角切 湨夷記切 紇下沒切 姹陟嫁切 鼜氏黎切

憂子六切
歘許勿切忽也
醇常倫切醲也

大乘集菩薩學論卷第十一 第十二同卷　轉六

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉　詔譯

清淨品第八之二

論曰復次應知說悔過行如金光明經偈云

十方住世　兩足之尊　以悲愍心　當證知我
若我先造　廣大罪業　住十力前　皆悉懺悔
未識佛時　未識父母　未識善惡　我造此罪
自恃種族　及恃財寶　盛年傲逸　我造此罪
心念口言　造衆惡業　謂不可見　我造此罪
愚夫惡行　煩惱覆心　由無智暗　近惡知識
遊戲樂著　或住憂恚　財無厭足　我造此罪
貧窮諂詐　由生慳嫉　不親聖人　我造此罪
因欲生怖　於去住時　不得自在　我造此罪
因欲恚怒　動擾其心　飢渴所逼　我造此罪
飲食衣服　由斯三種　諸結熱惱　我造此罪
身語意業　三種惡行　具如是相　我悉懺悔
若於佛法　及聲聞衆　不起尊重　我悉懺悔
又若緣覺　及菩薩衆　不生恭敬　我悉懺悔
或於有德　諸說法師　不起承迎　我悉懺悔
由謗正法　而常無智　不敬父母　我悉懺悔
十方三世佛　觀察護念我　心運無緣悲
哀受我懺悔　我於百劫中　先若造諸罪
常懷憂怖心　哀愍願消除　又心常怯弱
怖此諸過咎　於四威儀中　曾無歡樂想
諸佛具大悲　除諸世間怖　今當願攝受
解脫諸怖畏　我先造諸罪　對如來發露
以佛大悲水　洗滌煩惱垢　又若此罪惡
一切皆懺悔　若已作之罪　皆不敢覆藏
若未作之業　一切不復造　謂身業三種
及語四過愆　與意業三毒　一切皆懺悔

論曰菩薩所得罪犯約勝說有輕重故優波離所問經云於根本罪等比而說何者復重佛言優波離住大乘菩薩如犯殑伽沙數貪罪與一瞋罪於菩薩乘為作校量此二罪中瞋唯屬重所以者何優波離起瞋者捨離衆生然起貪者愛護衆生優波離若愛護衆生則不為煩惱於菩薩所無有災橫等怖乃至是故優波離若有犯貪罪者皆名無罪是義云何愛護衆生者如前增勝故我說深心有

是悲愍佛言優波離菩薩若無方便善巧則
畏犯貪罪若菩薩有是方便善巧者則怖犯
瞋罪而不怖犯彼貪愛何以故方便善巧者
具悲智二種而不捨離衆生若捨衆生者唯
一智慧悟解苦空或唯悲愍非久如間爲煩
惱力之所減滅如方便善巧經云善男子譬
若持明之人爲彼羂索五處繫縛以眞言王
於所求法即能超越由一眞言明力悉能斷
除一切縛法善男子是菩薩方便善巧受五
欲樂亦復如是然於所作不亂正行謂若以
一智力徧一切智心淨諸欲樂當生梵世
論曰瞋義云何謂本性爲大罪故由廣分別
不生方便悲愍行恚怒者然非利益何名過
失以容受彼則長養煩惱減失悲愍斯爲過
失斷此根者後當可見若菩薩如於衆生失
悲愍心則於衆生廣大利益相續減失故聖
諦品云應知如父見子起悲愍心謂若棄他
世間利樂悲愍則亦當遠諸有智又若菩薩
勸行於欲減失利益是故說貪過各得二種
難彼著欲者譬無知人違害父母於下劣欲

而生苦惱損減失趣又著欲者毀犯禁戒遠
離人境是故希求已樂厭捨他苦非眞實見
應以他苦惱如已苦惱然不自修習起二種
失如月燈經說佛告阿難假使有人從足至
頂洞然熾燄成一火聚復有人來語如是言
我勸汝身共受五欲歌舞嬉戲佛告阿難於
意云何是人勸就此身可共五欲歌舞嬉戲
不阿難白言不也世尊佛告阿難是人於歌
舞嬉戲由分別橫起勸就此身共受五欲歌
舞嬉戲如來不爾往昔修菩提行時見諸衆
生三惡道苦及貧窮者心無悅樂
論曰世間有子不見父母懷耽痛苦有此六
恩唯見已樂或親非親愍惜覆藏守護善法
幢者勿行邪欲此於衆生或爲利益或復損
害謂若縈纏嗜彼欲者斯爲過咎具正梵行
作利益故若比丘入是行處應如母妹而供
侍之不應於他如梵行類成就衆生固當遠
離如無盡意經云於時非時復捨其所作或
見衆生增上利益亦住是學處又方便善巧
經云昔光明梵志於四萬二千歲中嚴持梵

行住七步已發生悲愍設犯禁戒受地獄苦
不應棄彼令趣命終善男子是光明梵志即
時執彼右手作如是言姊起如其所欲以要
言之善男子如是深妙欲中起大悲心於十
千劫受輪迴苦後復還修梵行善男子以善
薩方便善巧得生梵世彼經又說若有菩薩
爲一衆生發善根者於其色相如罪所墮百
千劫中受地獄苦之所燒煑世尊彼菩薩然
起是罪無地獄苦謂由於一衆生亦不捨離
此善根故彼經又云善男子此方便善巧菩
薩有極重罪謂或時遇惡知識勸就此蘊取
證涅槃然於後際不復堪任被斯鎧甲何窄
化度一切衆生故我不起是心如彼輪轉化
度衆生又若設有是罪如其法行使無過咎
善男子若出家菩薩一切分別所造過四重
罪是菩薩具方便善巧者隨起即悔說爲無
罪如寶雲經所明造極無間者謂令人死聲
聞律中名根本罪處又若剃鹿屬如起悲
愍說爲無罪此貪得者若菩薩起貪猶生善
趣則不應瞋恚如說方便善巧菩薩樂作貪

暗於妙女色極樂修作數數願求生女人中厭彼貪心捨女身已得丈夫相成大身者佛告阿難汝見如是功德不自餘衆生雖行如是起猛利貪然猶出離苦器生人天趣乃至藥王大士云何菩薩起瞋謂若發生煩惱何容施諸妙樂等

論曰若為此名聞如是於餘衆生利益方便設起貪者說為無罪此方便善巧菩薩所造利益而不棄捨衆生廣如彼說然非得地六度妙行於此伺察極善相應是故不容瞋等

又優波離所問經云佛言舍利子菩薩有二大罪何等為二謂心與瞋俱及與癡俱乃至舍利子應先志誠懺十惡罪及五種愆亦當懺悔謂手執眼觀心難制止或於一衆生兼餘二種舍利子復說有重五無間罪謂具作此菩薩或時於他婦女染行非法手斷命根盜佛塔物四方僧物菩薩爾時如犯彼罪應向三十五如來前於晝夜中一懺悔云我某甲歸依佛歸依法歸依僧

那謨釋迦牟尼佛　那謨金剛消伏壞散佛

那謨寶燄佛　那謨龍自在王佛

那謨勇猛軍佛　那謨勤勇喜佛

那謨寶火佛　那謨寶月光佛

那謨不空見佛　那謨寶月佛

那謨離垢佛　那謨勇施佛

那謨梵德佛　那謨梵施佛

那謨水王佛　那謨水天佛

那謨賢吉祥佛　那謨栴檀吉祥佛

那謨無邊威德佛　那謨光吉祥佛

那謨無憂吉祥佛　那謨那羅延佛

那謨華吉祥佛

那謨淨照明遊戲神通佛

那謨蓮華光遊戲神通佛

那謨財吉祥佛　那謨念吉祥佛

那謨善名稱吉祥佛

那謨因陀羅網幢王佛

那謨善遊步吉祥佛

那謨安祥行佛　那謨勝遊步佛

那謨普徧光嚴吉祥佛

那謨寶蓮華勝遊步佛

那謨寶蓮華善住娑羅樹王佛

如是現前乃至一切世界如來應供正等正覺惟佛世尊觀察護念我於今生或至餘生及無始來生死輪轉造業障罪自作教他見作隨喜或盜窣堵波物四方僧物五無間業十不善業道自作教他見作隨喜由斯業障毀除禁戒應墮地獄或旁生趣燄魔境界若生邊地及蔑戾車生長壽天設得為人諸根不具深著邪見離佛出世此諸業障佛以真實慧眞實眼眞實證明眞實稱量悉知悉見今悉懺悔不敢覆藏若我毀犯禁戒等罪願佛世尊觀察哀愍若我今生或至餘生及無始來生死輪轉乃至於旁生趣或嘗施一摶食護一淨戒若修梵行所有善根化度衆生發菩提心及無上智一切善根如稱量已無不回向最上最勝阿耨多羅三藐三菩提果我今亦如過去未來現在諸佛之所回向乃至偈云

懺除一切罪　諸福皆隨喜　及勸請諸佛

演說無上道　過去及未來　現住人中尊

無邊功德海　一切歸命禮
舍利子是菩薩於三十五如來前如是作已
是諸如來隨知作意得罪清淨由罪清淨故
此諸佛世尊當現其前如是解脫利益衆生
現諸相好由是愚夫異生於此化度輙生疑
惑乃至一切聲聞及緣覺衆而不能使彼惡
作罪處清淨地若有菩薩於此諸佛如來名
號而常持念晝夜三時轉正法行出離彼罪
得三摩地說此是名悔過及對治行
論曰讀誦甚深經典得彼罪滅如能斷金剛
般若波羅蜜多經云復次須菩提若善男子
善女人受持讀誦此經若爲人輕賤所以者
何是人先世所造罪業應墮惡道由見是法
以今世人輕賤故先世罪業則爲消滅得佛
菩提等
論曰信解空性得罪惡清淨故如來藏經云
佛言迦葉波有十不善業道是爲大罪此最
極殺生者謂若殺父斷緣覺命最極不與取
者謂若欺奪三寶財物最極欲邪行者謂起
汚母及無學尼最極妄語者謂言我是如來
最極兩舌者謂於聖衆作離間語最極惡口
者謂訶毀聖賢最極綺語者謂巧構浮飾亂
諸法欲最極貪者於正道財利起侵奪心最
極嗔者於五無間無悲愍心最極邪見者謂
撗起僻執深險惡見迦葉波若一衆生具足
如是十不善業道大罪者如來以是因緣宣
說法要爲令悟入無我無人無衆生無命者
無作無受是行是造作是幻化然諸法性即
煩惱性入解諸法自體明亮信解諸法種種
清淨我不說有衆生墮惡趣者又淨諸業障
經云復次文殊師利若菩薩覩非律是律則
見罪非罪覩輪廻界即涅槃界則見諸煩惱
是爲緣生當知是人得業障清淨又底哩三
昧耶王經說對治行云若閉目觀緣諸佛菩
薩誦百字明八千遍已開眼備覩佛菩薩等
得離彼罪或右繞佛塔誦八千遍塔像經典
隨一現前如儀廣說又尊那陀羅尼經云若
念誦已乃至夢見是相得滅彼罪若夢天女
授乳酪飯得離彼罪或見日月昇虛空中猛
火水牛及黑丈夫怖走而去又若夢見比丘
比丘尼衆或乳木樹白象白牛山峯船舫處
大殿堂及師子座聽聞妙法應知悉是罪滅
之相又如來形像品說對治行云譬若有人
不淨塗身臭惡可厭以水洗灌施妙塗香而
彼臭惡即時遠離如是造作五無間罪具足
徧行十不善業道若得信解如來造佛形像
得離彼罪由無罪故智慧殊勝具菩提心由
殊勝故而或出家堅持淨戒花積陀羅尼經
云爾時師子遊戲如來嘗住於世經百千歲
施諸妙樂時彼如來般涅槃後起舍利塔若
人以菩提心持彼一花供養如來合掌稱名
或灑水爲淨及一花鬘塗香花燈乃至身行
一步起諸言說稱南無佛於彼師子遊戲如
人勿應疑惑若於一劫百劫千劫返墮惡道
者則無有是處又藥師瑠璃光王經云若持
五戒十戒菩薩四重戒出家比丘二百五十
戒比丘尼五百戒如於所受或有毀犯怖墮
惡道若人專念藥師瑠璃光王如來名號如
其供養是人決定不墮惡趣爾時世尊告阿
難言若我稱讚彼佛世尊藥師瑠璃光王如

來所有功德是為諸佛甚深境界汝無疑惑生實信不爾時具壽阿難陀白佛言世尊我於如來所說經中不生疑惑所以者何一切如來身語意中所集善行無不清淨世尊此日月輪最為高遠具大威光可使墜地妙高山王亦可傾動是諸佛言終無異也世尊然有衆生信根不具聞說諸佛甚深境界便發是言由何唯念一如來名便獲爾所功德勝利由斯不信便生誹謗於長夜中退失利樂佛告阿難若聞彼佛名墮惡趣者無有是處阿難此是諸佛甚深境界難可信解阿難汝信解者應知皆是如來威神之所建立非諸聲聞緣覺未登地者唯除一生所繫菩薩摩訶薩故彼經又云若餘淨信善男子善女人鄔波索迦鄔波斯迦具足八分齋戒一年三年受是學處以此善根願生西方極樂世界無量壽如來前者若得聞是藥師瑠璃光王如來名號是人臨命終時八大菩薩皆以神通來示正道復有種種間色世所希有衆寶蓮華自然化生或復生於天上如是生處而宿植善根彼無窮盡亦復無有墮惡道怖彼天歿已復生人世為轉輪王統四大洲

大乘集菩薩學論卷第十一

大乘集菩薩學論卷第十二

法　稱　菩　薩　造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

清淨品第八之三

與無量百千萬俱胝衆住十善業道後復生彼剎帝利婆羅門長者大種族中財物豐饒庫藏盈溢色相眷屬皆悉具足彼經又云若有女人得聞是藥師瑠璃光王如來名號受持者後轉女身又文殊莊嚴佛剎功德經云妙吉祥言我亦恭敬是慧上菩薩光幢菩薩如意願菩薩寂根菩薩若有女人持是四菩薩名號者得轉女身後不復受

論曰對治行略如前說制止力今當說如地藏經云若菩薩摩訶薩離殺生者即是施與一切衆生無憂無怖及無悲惱驚懾毛竪以斯善根果報所有前際乘五趣輪溺生死海因是殺生造身語意一切業障自作教他及隨喜作由此遠離殺生輪故一切摧滅乃至不受其報於現身中得壽命長遠諸天及人之所愛樂復次善男子若菩薩摩訶薩乃至盡形壽離不與取即是施與一切衆生無憂無怖及無熱惱不生動亂於自財利而行喜足終不希取非法之利以斯善根乃至因是遠離不與取故一切業障摧滅無餘不受其報以要言之如是十不善業道亦能對壞自所修善如月燈經云聞瞋滅罪者如說凡愚不實瞋罵誹謗者安住忍伏盡諸往昔所造罪業及於菩薩所起瞋等

論曰制止力已如前說依止力今當說故諸緣起中釋云若能歸依佛者不墮惡道捨此人身得生天趣若法若僧亦同上說又慈氏解脫經說菩薩淨諸罪業者諸不善法若遍大地而劫火起時一切所有無不燒者乃至譬若有人以喝吒迦汁一兩點千兩鐵而作黃金非彼多鐵能令少汁而返成鐵此發一

切智心亦復如是以一善根回向智能攝受一切業煩惱障成一切法智非諸業煩惱障能令一切智心而爲煩惱善男子又若有人持以一燈入照暗室即時能破千年覔古之暗此發一切智心亦復如是如入一眾生心無明暗室俱能破壞百千不可說劫覔古業煩惱障發智光明善男子如大龍王首戴如意摩尼寶王冠無他冤敵等怖此菩提心亦復如是若菩薩具大悲心無有惡道冤敵等怖優波離所問經云此住大乘菩薩摩訶薩於初日分時有毀犯罪當中日分時不捨行一切智心如是菩薩得戒蘊具足若中日分時有毀犯罪當後日分時不捨行一切智心則菩薩戒蘊亦復具足我應復說如是次第佛言優波離此住大乘菩薩或時捨戒學處然於彼菩薩勿起惡作亦勿隨轉若復於彼聲聞乘者展轉說爲有毀犯罪然聲聞人謂失戒蘊應如是知乃至廣說

忍辱品第九

論曰此不遠離有多門轉而善守護令戒長養如是離業障縛破煩惱結乃至聞忍不忍滅失精進息墮俱故或復不閑不知等持方便由無方便淨諸煩惱是故懈退唯聞修習了雜亂行謂誦習勤苦依止山林彼修行者暫息雜亂而心無等持然此止息亦等持攝尚無少果況餘淨諸煩惱設修此觀亦亡少善乃至說淨諸煩惱法集經云此說忍有三種謂安住苦忍諦察法忍耐冤害忍安住苦忍者得究竟行對治苦怖及得除遣著樂之愛餘二種惱彼云何說謂瞋恚懈怠等月燈經云著樂之者亦不捨苦又寶雲經說若內懷憂悲苦惱者住方便調伏忍最上授所問經云復次長者在家菩薩應當遠離不如理損害勿著世間八法所得妻孥及諸受用財穀豐饒不以高舉逸豫設諸衰弊亦不低下愁惱應如是觀察諸有爲相幻化所造起高舉處息滅罪報謂此父母妻子奴婢僕從親眷朋屬等彼既非我我亦非彼如有偈云若有所幹集由何起愁惱或無所幹集亦何起愁惱爲所幹集者以癡恚惱悶絕疲懈故或執著勇悍起大過咎癡迷追悔須臾夭壽應遠離此無益是難

論曰云何捨是愁惱謂發輕軟心者如最上問經云於此遠離則令心柔軟如覩羅綿又華嚴經云應如勝財王童女發如是心滅諸煩惱以無能勝心破諸瞋忿以不動心於眾生海而不退墮深心境界

論曰修習此者不以爲難如其所有愚者尚爾至若檐夫耕農畋獵剋苦修習荷負鄙事怖微細果塵穢不淨心無悔惱況復此等諸妙樂行諸菩薩樂爲最勝事趣無上果又如諸鄙賤者少不饒益於身難作尚無廢壞但自繫念剛强領納如決勝負況復此等長時無益受諸苦惱由何於善法財少不希取地獄治罰世間賊害獄卒守護按治無遺隨處遇會極爲痛惱使勿爲冤於久遠時無諸繫縛捍勞忍苦破煩惱賊淨盡無餘於三有中被勝甲冑執持器仗敗諸魔冤解眾生縛由先修習以少剋苦而得成就於諸眾生修苦樂想謂諸苦生時如其處所修習樂想住樂

想者即能成辦此果得三摩地名超諸法樂如父子集會經云佛言有三摩地名超諸法樂若菩薩得是三摩地者於諸事緣受如是樂受不苦不樂非一因緣如其處所而得樂想譬若有人以因緣故斷截手足及耳鼻等耳鼻斷已如其處所而得樂想及以鞭杖之所打扑翻如樂想或爲牢獄繫閉捶撻謂作衣者然酥燈者然油燈者碾蔴漿等者如其處所而住樂想作鵂鶹面者作師子面者撚曝曬者乃至造金錢者造飲食者供象酒等者翻如樂想或爲挑目破壞命根諸有損害及墮首等翻如樂想無苦樂想所以者何此菩薩摩訶薩如是願力長夜修作若我爲諸走使得近妙樂若我爲罪犯者亦以承事尊重恭敬供養一切時處得近妙樂若遇惡言譏刺打扑刀仗割截乃至諸壞命根一切所有得菩提樂成證阿耨多羅三藐三菩提果具足如是作意如是事業如是願力亦復具足一切衆生隨知樂想親近修習於彼業報多所修作而得超諸法樂三摩地若時菩薩得至一切法樂三摩地者是故得大不動壞諸魔事由是方便圓滿一切捨施成就一切難行苦行堅牢一切忍辱策勵一切精進助修一切禪定智慧是故常喜如月燈經說常喜尊重常住正見又無盡意經云何等爲喜謂喜念法清淨信樂發踊躍心不生懈怠無諸熱惱不求五欲之樂不離一切法樂由心建立身喜覺喜起適悅意樂如來身莊嚴相好希求善巧聽法無厭依實法行由法生喜愛樂淨信然於衆生覺了無礙以最勝欲勤求佛法不捨法欲廣大信解諸佛妙法示解脫乘發最上心除慳悋心若初發心施當施施已三輪清淨歡喜布施於妙尸羅亦常清淨由持淨戒攝諸毀禁而常超越諸惡道怖向佛禁戒堅固無毀正使他人惡來罵辱於語言道心不加報樂然故忍變以尊重遠無憍慢貌常溫恭遠離顰慼先以愛語無諂無倰淨意不邪心不麤澀見諸勝已亦無曲抑不覘乖謬不揚他失修和敬法於菩薩衆敬如佛使敬諸佛法惜過身命於諸師長如已父毋誐諸衆生猶如一子於和尚阿闍黎敬如佛想於誹正行皆如上首諸波羅密如愛手足於說法師如諸妙寶諸教令中如親五欲於喜足行如無病惱求勝妙法如希妙藥於發露者如遇良醫如是調御諸根使無懈急說此是名爲喜

論曰此言學菩薩莊嚴者如大雲經說若樂地獄旁生者於地獄趣心常戒定雖處獄城而得如旅泊又樂地獄者於地獄趣心生愛著及與慳嫉令地獄火轉復熾盛

論曰說安住苦忍者故海意經云有三種忍佛言海意此菩薩摩訶薩如其所發一切智心實中或爲非人毀犯淨戒謂若諸魔魔民及天魔后魔力所持令魔使者固來侵害震擊動搖期尅打擲當於是時此大菩提發深固心令無所壞亦復不壞大悲精進解脫一切衆生亦復不壞令三寶種紹隆不斷亦復不壞諸佛法中於此相應積集善本亦復不壞成辦相好修習福行亦復不壞勇力精進嚴淨佛土亦復不壞求一切法不惜身命亦

復不壞度諸衆生不著已樂是中深心具如是意若為一切衆生之所惡賤或遇瞋恚譏毀罵辱及諸打擲悉能忍受至若一切衆生以惡心來逼惱摧壓亦悉堪任不疲不懈不退不沒勇猛精進勢力發現捍勞忍苦起攝受心又若有人以惡心來若瞋若罵妬害逼惱忿恚打擲於如是心悉不加報乃至設復有人於十方界執諸器仗逼逐其後彼地方所若行若住若坐若卧是中若遇一人發菩提心修布施心乃至修智慧心者聞彼發起一善根心我當即至彼地方所正使斷割其身節節支解如棗葉量於是等事我悉堪忍又若世間一切衆生皆起瞋恚巧出惡言罵辱譏毀加以斷割其身節節支解如棗葉量我當是時於此衆生終不為起少分動擾之心所以者何然我此身於過去際無量無數生死輪轉靡所不造或處地獄畜生琰魔羅界乃至今在人趣耽味飲食諸欲受用聽受非法艱苦追求邪命資養多種逼迫然於身命曾無果利雖復種種多所營作緣此不能

自利利他設復生死最後邊際使諸衆生於我身分斷割支解寧受衆苦我終不捨一切智心亦復不捨一切衆生及善法欲所以者何然我此身多種逼惱苦切殘毀比地獄苦百分千分乃至優波尼刹曇分不及其一又復於佛法中不捨大悲所緣一切衆生以要言之若有因緣起瞋恚者我當以法斷除云何為法所謂愛樂於身繫屬於身取著於身捨是身者即捨瞋恚佛言海意於如是法聚而趣入者即能堪任一切衆生之所逼惱乃至不惜其身而能棄捨亦不愛樂者此即能修布施波羅蜜多復次若遇身欲壞時大慈不捨一切衆生此即能修持戒波羅蜜多若遇身欲壞時如義解脫堪任忍受忍力發現亦不動擾其心此即能修忍辱波羅蜜多以勤勇力不捨攝受一切智心於生死中發諸善行此即能修精進波羅蜜多復次若身壞時於心發現一切智寶不捨菩提如實觀察勝寂寂靜此即能修靜慮波羅蜜多若遇身欲壞時觀身幻法猶如草木牆壁瓦礫入解

於身是無常是苦是無我是寂滅如是諦察其身此即能修勝慧波羅蜜多乃至設復有人以惡心來瞋恚罵辱即作是念是人懈怠遠離白法我今發起精進勤求修習植諸善本勿生厭足乃願是人先坐道場我當最後取成正覺以要言之是等衆生名未調伏者未寂靜者未審護者未近寂者為作義利莊嚴鎧甲乃至我依此法云何是瞋云何非瞋二中伺察俱不可得又若是瞋非瞋若自若他猶與瞋者皆不可得斯不可得尚離此見是即名忍又般若云若諸衆生有所諍競應發是心我當勸勉我今於此諍競得無難過若諍競者及所諍事然我於諸衆生為作橋梁我若為他惡罵毀呰汝何此語不應加報但類癡人及若啞羊不起鬭諍他或惡來醜言罵辱於語言道心無損害親近於他我應善語不似於彼起斯過咎乃至若我聞他過失亦不似彼所以者何我意無怨故又若一切衆生所須妙樂者我當與彼衆生妙樂乃至涅槃成證阿耨多羅三藐三菩提然我於

他終不起瞋及與自他起愚癡行唯修堅固精進以精進故設壞身命而無恚惱不生疲厭又菩薩別解脫經云若於恚怒衆生如是安慰極善安慰住此忍者得隨順法喜

大乘集菩薩學論卷第十二

音釋

羂 古泫切網也 嗜 常利切好也 劙剝 呂支切割也北角切割也 攝 之涉切懾也 夋 翔乒切遠也 捍 侯旰切抵也 聺 許戒切恭也 策 楚革切進也 勵 力制切勉也 覡 殺麻切閑也

大乘集菩薩學論卷第十三（同卷第十四） 轉七

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師臣法護等奉　詔譯

精進波羅蜜多品第十

論曰雖聞住如是忍發生精進然於此未聞尚起毀犯如月燈經偈云

懱法不護戒　爲得幾多福　破戒縱多聞
無能免惡道

論曰由聞具勝能者那羅延所問經云善男子如所聞解得勝慧性若聞息除煩惱令煩惱魔皆不得便是中廣如最上大仙本起經云菩薩摩訶薩具足深心尊重法欲住餘世界現諸佛前隨所聞法若菩薩摩訶薩精進法欲於山林中貯法伏藏得無量經典法門如置掌中又諸菩薩精進法欲而得佛現前及諸天等與佛辯才乃至命欲將盡爲佛世尊及諸天等增益壽命及與色力住命千歲非本所求爲佛諸天共加持故乃至求住一劫又諸菩薩生法尊重爲佛世尊除老病苦得授正念及通達辯才乃至得授正見隨見能說又若菩薩摩訶薩精進法欲無他一切究竟等怖是故精進多聞資粮善巧菩薩修習得如是等

論曰菩薩聞幾種行入解毗柰耶如無盡意經云由聞八十種行而能入解所謂欲行深心行深固心行極相應行無倨傲行不放逸行恭敬行極尊重行離名相行善言行承事行聞利益行作意行不散亂行無住行寶想行藥想行消除一切疾病行念器行達解行意喜行悟入行聽聞佛法無厭行廣捨行了知調伏行親近多聞行喜樂容受所作行身踊躍行心悅樂行聞不懈退行聞義行聞法行聞威儀行聞他說行聞所未聞妙法行聞神通行不樂餘乘行聞諸波羅蜜多行聞菩薩藏行聞攝事行聞方便善巧行聞梵行聞正念正知行聞已生善巧行聞未生善巧行觀不淨行觀慈行觀緣生行觀無常行觀苦行觀無我行觀寂滅行觀空無相無願行無作行善作行建立眞實行無滅失行單己行守護自心行精進不懈行諦察諸法行對

治煩惱行希求自分善法行降伏他分煩惱行依止七財行斷諸貪窮行讚諸有智行欣樂智者行衆聖平等行非聖淨信行見諦行遠離諸蘊過失行稱量有爲過失行依義行依法行一切惡作行利益自他行於善修作不發餘業行趣向殊勝行所得一切佛法行彼經又云若於助法相應則得如是智業云何助法相應謂若少務少求愼語愼行初夜後夜閑諸世間順理相應者稱量利他數數推求心無濁染除諸蓋障於餘罪犯以智出離不起惡作發起趣向堅固正行樂法敬法爲法與府具足精進如救頭然希求智慧爲遊止處不墮禁戒不捨重負趣發殊勝捨無益衆樂單已行於阿蘭若現前作意及聖種子杜多功德喜足不亂欣樂法樂不念世間語言求出世法要及無妄念通達義利隨順眞道知持戒緣慚愧莊嚴以堅實智破壞無智以勝慧眼極妙清淨覺了無明癡暗繫縛謂廣大覺了無邪曲覺了分別覺了現證覺了不從他得持自功德讚他功德善所修作

不墮業報是爲智業清淨又般若中說應何所聞於方廣經論當如是學非義利者亦應遠離所謂世間處論鞭扑論蟲毒論默置論童子戲劇論乃至所有別部解脫等論成就癡冥善住一切菩薩乘者悉應遠離又如無盡意經云有四種施於說法師爲智資粮而得成就何等爲四一者謂紙筆墨經二者嚴飾法座三者具諸名聞利養四者爲攝受法不以諂詐稱讚復有四護何等爲四一者謂護已身二者護善三者護諸世間四者護利益事乃至復有四住爲智資粮而得成就何等爲四一者住說法師二者住法三者住利養四者住覺悟是名四種又華捷闍經云若人以須彌量七寶聚布施在家菩薩者不如能以千錢奉施出家菩薩或以信解出家功德施一指節修難行施若諸所有唯除出家得是大果如來最上最聖非在家者有如是理況復在家無智心不具足如最上問經云謂若一心於他眷屬等罪而能遠離說爲無罪彼若不能遠離性難調故於在家者建立是罪

說阿蘭若品第十一之一

如最上授所問經說依止住阿蘭若次第居家者性過失故又如月燈經偈云

不起著欲 遠離眷屬 棄捨在家 得無上道
若離於欲 如避火坑 怖畏在家 遠離眷屬
無上菩提 斯不難得 未有三世 諸佛如來
由常在家 住於欲地 而能獲得 勝妙菩提
捐捨王位 如弃欬涶 安住空閑 遠離諸欲
斷除煩惱 降伏魔冤 離垢無爲 悟善提道
飲食衣服 妙花塗香 而得承事 人中聖尊
如出家已 奉行正法 若有如是 求善提者
善利衆生 厭有爲事 趣向空閑 至行七步
所獲福報 最勝無比 若復值遇 非衆同分
樂處衆會 悕財利者 衆生隨行 離彼方所
是愚闇難

彼經又云

智不爲愚諍 猛利應當捨 離此極惡心
勿競愚者法 智不近於愚 了知愚本性
能使久相親 後當成怨嫉 智不保於愚

了知愚本性　謂體性癡冥　自當求破壞
由是諸異生　何有善知識　若法共言說
不順順過咎　斯愚法毒　故智者不保
愚與愚者合　如糞投不淨　智復與智俱
如酥置酥內
彼經又云
常於世間　最極樂處　無有少分　若樂不樂
唯樂林泉　隨得受用　沙門勝樂　若於所有
一切都無　無有纖毫　所繫屬者　如風轉空
如獨覺行　乃至世間　諸最樂事　心常如風
無所繫着　若樂不樂　不有合集　謂此苦惱
不樂安住　謂若樂彼　無苦無違　離二邊故
唯此法樂　非人中樂
彼經又云
彼得常時　微作相應　離別衆失　不諍少分
彼相應理　住阿蘭若　獲是功德　而常獲得
不悕有爲　不樂世間　不增有漏　住山林者
獲是勝能　不起過分　常樂近寂　身語意密
又遠離行　住空閑者　獲多功德　得彼厭離
速悟解脫　寂靜解脫　住山林者　即住解脫

諸阿蘭若　獲是功德　棲止林泉　而常遠離
城邑聚落　樂遠離已　常如獨覺　無有伴侶
非久如間　得斯勝定
又護國經　所說偈云
棄捨在家　無量過咎　亦常不愛　深險思慮
得樂山林　諸根妙樂　寂靜功德　無有男女
戲笑言論　設有人來　如獨覺行　心淨無垢
不喜財利　意不耽著　處處少欲　當遠離此
諂求恭敬
最上問經云我應不作衆生合集非爲於一
衆生而起善根或先所聞具剎那頃繫著財
利心不淨者若天若人咸悉捨去設一天人
亦復捨去又如寶樓閣經云佛言迦葉波譬
若有人泛大水中爲渴而死迦葉波此沙門
婆羅門亦復如是然於多法受持讀誦而不
能斷貪瞋癡渴遊大法海爲諸煩惱渴愛而
死後墮惡道
論曰是故決定依阿蘭若及相似處又寶雲
經說若住所依之處得行乞食不近不遠流
泉浴池清淨無垢少怖畏處樹葉花果皆悉

具足遠離險惡多者龕窟寂靜第一菩薩如
是當依此處應先晝夜六時自誦經典聲不
高下善閉諸根心不外馳於此淨命繫念所
受善取其相不著睡眠若王王臣剎利婆羅
門及餘官屬或親來詣阿蘭若處彼比丘應
作是言善來大王如所施設可就此座王若
坐時比丘亦坐王若不坐比丘亦立王若諸
根動亂應當讚言大王得大善利王之境土
有諸具戒具德多聞沙門婆羅門安住其中
不爲惡人寃賊惱害王若諸根善淨堪爲說
法即當爲說善巧之法審若不樂善巧則當
爲說厭離之法審若不樂厭離則當令知如
來有大慈悲具大威德爲諸來者剎利婆羅
門及餘官屬隨其所宜爲作化度彼若多聞
堪任法器者使聞妙法降伏其心彼等衆生
信樂是法得大歡喜最上授所問經云復次
長者出家菩薩住阿蘭若應如是觀察是義
云何我住阿蘭若中非獨沙門相者而多猛
惡憹恢非寂非靜非律儀非相應非願求之
所共住所謂非人諸惡鳥獸盜賊旃陀羅等

之所共住彼不具足沙門功德爾時我住阿蘭若處我應圓滿是沙門義乃至復次長者出家菩薩阿蘭若行應如是觀察我以何義至阿蘭若我當為此怖畏云何怖畏謂處眾憒閙怖合集怖貪瞋癡怖憍慢覆很怖慳嫉財利怖色香味觸怖蘊魔怖煩惱魔怖死魔怖天魔怖無常計常顛倒怖無我為我顛倒怖不淨為淨顛倒怖執苦為樂顛倒怖心意識怖離障起障怖身見怖我我所怖疑三世怖惡友怖惡屬怖名聞利養怖不見言見怖不聞言聞怖不覺言覺怖不知言知怖沙門垢穢怖互相瞋忿怖三界怖諸有趣生怖三惡道怖總略一切不善作意怖我為如是此惡怖畏行相詣阿蘭若住乃至復次長者出家菩薩住阿蘭若當如是學若怖生時一切皆由我執所起以要言之復次住阿蘭若遠離我執則無我無我所無我相無我愛無我想無我見不為我所持不為我所計捨離於我不為守護住阿蘭若此非利益復次長者住空閑者無已想無他想若於諸法無說則於諸法無雜以要言之長者譬如阿蘭若處藥草樹林不驚不怖不畏亦無驚懾毛竪此出家菩薩住阿蘭若行亦復如是於身發起藥草樹林牆壁瓦礫之想心如幻化所生何有分別及有怖畏驚懾毛竪如是深心於身觀察是身無有我人眾生壽者養者意生儒童虛妄遍計此怖畏者但有假名虛妄遍計不應分別如彼阿蘭若處藥草樹林無有主宰亦無攝屬此阿蘭若無有攝屬亦復如是於一切法如是知已應起是行所以者何住空閑者猶若強屍無有主宰亦無攝屬乃至復次長者出家菩薩如住空閑於此知已依佛所說住阿蘭若即得圓滿白法深植善根然後出詣聚落國邑入於王宮而為說法復次長者出家菩薩讀誦演說解其義趣入彼眾中而得恭敬親近和尚阿闍黎及耆舊中而新學比丘亦應尊敬亦無懈怠悉自營辦無令他惱亦應勿使尊重承事當如是觀察又如來應等正覺為諸天人魔梵沙門婆羅門及諸眾生尊重供養乃至諸有所作悉自營辦不怖承事況復我令欲求無學如是承事一切眾生若我承事於他一切供給則我諸有所作悉自成辦不復怖求承事供給所以者何長者此尊重承事者於比丘功德法中攝取毀犯造此攝取者因得承事故我勿由是法造此攝取彼經又說復次長者彼阿蘭若菩薩法若見若聞和尚阿闍黎疾病者雖處迥野應往問訊謂若旦時詣彼應發是心設復為他所請讀誦解說令住僧坊者如阿蘭若心勿愛著如是住阿蘭若求法無厭於一切事皆空閑想

大乘集菩薩學論卷第十三

大乘集菩薩學論卷第十四

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉　詔譯

說阿蘭若品第十一之二

寶積經云復次阿蘭若行若諸異生未得果

者見虎狼至勿生驚怖當發是心我本詣此阿蘭若處已捨身命不應驚畏爲起慈心遠離過失使無怖懼又若虎狼斷我命根噉我身肉應起是心我得善利以不堅身而當獲堅固若復不能令噉我肉豈彼虎狼得樂觸耶以要言之復次阿蘭若行有非人來若美若醜不應愛樂亦勿損害若有往昔見佛諸天來此阿蘭若比丘所起諸問難時彼比丘如力所能隨所學法爲諸天說又若有深問難時阿蘭若比丘或未能答而不生恭敬者應語彼言我今未得無學若我當勤佛教時聞法已盡能通解答一切問我今唯能得聞是法乃至總略若住阿蘭若處藥草樹林尙不取著云何爲生何等爲滅如是觀察是身無我無主宰無作者無受者誰生誰滅畢竟無有生滅之者是身亦復如是譬若草木牆壁瓦礫無我無主宰無作者無受者因緣和合故即生因緣離散故即滅復次於勝義中無有一法是生是滅彼經又說復次阿蘭若行應發是心然我至此阿蘭若處獨無伴侶若我所起善作惡作爾時此有天龍藥叉佛世尊等知我深心俱爲我證又若住此阿蘭若中以心不善自在遊逸又若至此極遠之處獨無伴侶無親近者無我無取應如實覺欲尋恚尋害尋及餘不善法尋悉如實覺若我於此不異其衆樂處有情憒鬧中者即爲欺誑天龍藥叉諸佛世尊若如所作天龍藥叉不爲訶厭諸佛世尊悉皆歡喜

治心品第十二之一（禪定波羅蜜多附）

論曰於此阿蘭若修是禪定如般若經云修此禪定波羅蜜多者得心不散亂利諸衆生所以者何起世間定彼尙亦然乃至心散亂者皆不可得況復阿耨多羅三藐三菩提是故得心不散亂乃至成證阿耨多羅三藐三菩提果彼經又說復次須菩提初發心菩薩摩訶薩修禪定波羅蜜多行時於一切相智相應作意則善入禪定若眼見色不取其相亦不執取隨形妙好若於眼根不修制止則依邪妄損惱於餘惡不善心隨其流轉護眼根者制此令盡如是耳所聞聲鼻所齅香舌所了味身所著觸意所知法皆不取相亦不執取隨形妙好若於意根不修制止則於餘惡不善非法之心隨其流轉護意根者制此令盡則行住坐臥語默時處悉不捨離三摩呬多得彼手足不生動搖口無雜言亦無戲笑諸根不亂若身若心俱無妄失三業寂靜於顯密中如律儀道乃至喜足易養易滿善入行處遠離憒鬧於得不得無有高下等無差別如是苦樂毀譽若讚不讚若夭若壽亦無高下等無差別若寃若親心常湛然是聖非聖其聲無雜於樂不樂猶如一相無高無下等無差別超諸違順所以者何於自相空如不真實則見諸法無生無滅乃至廣說

論曰喜樂修習者遠諸懈退而常作意者息除高舉於此二種是所對治護國經偈云

無量俱胝劫　所有佛出世　由是大僊尊
剎那獲勝益　遠離於放逸　解脫諸染欲
此有爲虛妄　如幻夢所見　乖離非久住
諸愛亦不常　如畜力營求　諸波羅蜜地
乃至悟菩提　精進無疑惑

大戲樂經廣說偈云
老病死苦　如火餤然　三有熾盛　無適無莫
未離輪轉　常處愚瞑　譬若狂蜂　處瑩器内
三界無常　如戲劇者　及秋空雲　旋生旋滅
人命遷壞　過於山水　輕捷迅速　如雷飛空
虛天界域　遍三惡道　無明横起　愛有所生
隨轉五趣　如陶家輪　常樂美色　及妙音響
清淨香味　細滑觸樂　貪著此者　如被囚縶
如鹿寄網　如猴被縛　常懷怖懼　作冤家想
此欲樂者　極多憂惱　如鋒鋩刀　亦如毒藥
智者遠離　如棄糞餅　愚懵念著　爲怖畏因
及爲苦本　愛有所纏　疾起衰老　常樂欲者
怖無歸救　昔有聖人　了知此欲　怖如猛火
如大淤泥　如持蜜刀　如避空劒　又諸智者
了知此欲　如糞穢餅　如毒蛇首　如木耦驢
如塗人血　如死狗頭　如惡冤家　又諸聖智
了知此欲　譬水中月　如山谷響　如鏡中像
如戲劇人　如夢所見　又此欲樂　智者了悟
如幻如餤　如水泡沫　刹那而住　遍計所起
虛妄不實　但謂盛年　住持色相　意樂此者
實愚夫行　及老病至　壞苦所吞　退失光澤
如竭河流　財力豐饒　庫藏盈積　愛樂此者
實愚夫行　或至匱財　後疾耗滅　遠離於人
如空園林
譬如花果樹　愛樂人悕取　貧窶衰老時
厭棄如鵂鶹　豐財壯色者　樂生利悅心
貧窶衰老時　厭棄如死屍　又此衰老相
年邁極過朽　譬如雷電火　焚餘枯槁樹
此衰老可畏　亦猶朽故宅　是故年尼尊
說速求出離　又若婆羅林　爲藤蔓所纏
如男女眷屬　枯乾速衰朽　又若溺泥夫
頓乏於勇健　此老相亦然　趣捷無快利
老變形容醜　威雄勢力衰　長别妙樂尋
趣死無光澤　此百種病惱　固非安隱樂
是相於世間　熾然如猛獸　觀若老苦病
是世間苦惱　俱捨妙樂尋　說速求出要
又如霜與雹　奪草木滋茂　病苦於世間
壞命根色力　倉庫多崇積　追求極邊際
常如疾病人　好起瞋恚事　及冤害讎對
炎熱如空日　及至死滅時　財命俱散壞
譬川流不返　如果葉墮樹　亦如河中梗
漂沉不自在　隨業果難停　獨去無伴侶
此死滅之法　又若磨竭魚　呑噉無量衆
如金翅食龍　及獸王搏象　若猛火焰然
焚燒諸草木
又教示勝軍大王經說佛言大王譬若四方有四山來堅固精實周普連帀狀一合成無有缺漏亦無間隙是中空界地際一切動植悉歸磨滅誰有踊躑而可逃避及以勢力呪禁藥術財物等事而令退轉佛言大王世有四種大怖畏事亦復如是誰有踊躑而可逃避及以勢力呪禁藥術財物等事而能退轉何等爲四謂衰老病死佛言大王一者衰勢來時推逼興盛二者老相現時推逼少壯三者病苦集時推逼調適四者死滅侵時推逼壽命此復云何佛言大王亦如師子爲衆獸王色相勇健皆悉具足爪牙剛利入鹿群中搏取其鹿隨應所欲然鹿踊躑入猛獸口無能爲也佛言大王死箭射人亦復如是縱使剛强無能逃越無歸無救亦無投寄節節支

解血肉枯竭飢渴熱惱張口大息手足紛亂
於追求事悉無堪能涎涕流溢便利不淨塗
汚支體餘命漸滅中有現前隨業緣起焰魔
使者甚可怖畏趣黑夜分於出入息最後而
盡唯已獨行更無伴侶奄背此生倏往佗世
奔大險道入大黑暗涉大曠野趣大稠林泛
大溟海業風飄墮所向冥寞曾無標記餘無
歸救餘無投寄佛言大王唯法與法是歸是
救是所投寄佛言大王此善法者如寒者得
火如熱者遇涼渴者飲清冷水飢者食珍美
饌疾病者遇良醫藥怖畏者得強力伴是為
歸救佛言大王此諸善法有大勢力亦復如
是無歸救者為作歸救無投竄者為作投竄
大王是故應知有現無常者現滅盡者法爾
如是唯死怖畏佛言大王王恃所為悉非善
法所以者何特七大王然此身者從十五昔已來繼加
守護及加瑩飾上妙飲膳恣情飽滿及命終
時未免飢渴逼惱而死如是身者雖以種種
可愛奇文侈服上妙細氎行住坐臥隨意嚴
飾及命終時穢惡不淨要當流出大王又此

身者雖以澡沐塗香秣香熏香妙花無量嚴
飾及命終時不久臭穢又此身者后妃婇女
眷屬圍繞種種妓樂歌舞嬉戲及諸僮僕悅
意快然及命終時未免怖畏及諸苦惱佛言
大王至若此身雖處宮殿臺榭樓閣戶牖軒
檻彩繪嚴飾種種花香及與燈明屏幃帷幔
牀座裀褥燒眾名香散諸妙花寶瓶香鑪處
處行列及妙珠寶錦綺雜飾玩好之具及命
終時至塚墓間骨肉毛髮膿血臭穢屍臥地
上都不覺知佛言大王又此身者而常乘御
象馬車乘擊鼓吹貝作大音樂張妙幰蓋執
持扇拂無量勇健象兵馬兵車兵步兵導從
前後百千官屬城邑人民又手恭敬不久要
當屍臥車上眾人荷挽出大城門父母妻妾
兄弟姊妹奴婢僕從作業使人心纏憂惱頭
髮被亂舉手拍頭悲咽哀慟咸歎苦哉於我
無救無親無主城邑人民街悲瞻戀至塚壙
間或復為諸烏鵲鵰鷲狐狼野干之所食噉
乃至餘骨積薪所焚或瘞於地風雨暴露末
為微塵散擲餘方佛言大王此身幻化終歸

壞滅一切諸行悉是無常乃至廣說
論曰此貪瞋癡等一聚煩惱至若對治修習
因是遠離故寶雲經說對治貪者於起貪緣
悉能遠離云何名對治貪及起貪緣對治貪
者若善了知於起貪緣修不淨觀云何名不
淨觀謂若於特七身髮毛爪齒皮膚血十六肉筋脈骨
髓肪膏腦膜汗洟涕唾咽喉心肺肝膽脾腎
三臟熟臟屎尿膿汁菩薩於如是物而起觀
察則愚癡小兒顛狂不善知是物已猶尚不
起貪愛之心況諸智者是為菩薩修不淨觀
又如般若經法後次善現菩薩摩訶薩修般
若波羅蜜多行時然於此身如實了知善現
譬若解牛之師及師弟子斷牛命已復用利
刀析為四分若坐若立如實觀察善現菩薩
摩訶薩修般若波羅蜜多行時亦復如是然
於此身地界水界火界風界如實觀察乃至
善現又若耕夫或諸長者滿治場中有種種
穀所謂菽麥稻粱脂麻芥子等有明目人分
別視之如實了知彼種種穀此是菽麥此是
稻粱此是脂麻芥子等善現菩薩摩訶薩修

般若波羅蜜多行時亦復如是然於此身從頂至足髮毛爪齒種種不淨之所充滿而菩薩如實觀察是身唯有髮毛爪齒頭目脂髓肝膟脾腎生臟熟臟賜睥不淨等乃至若詣塚間觀種種相謂所棄屍於塚壙間或經一日二日乃至五日身體膖脹青瘀臭惡皮穿肉潰膿血交流見是事已我與此身亦復如是然此身者法爾如是本性如是如是法性曾未解脫復次善現菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多行時而於外身修隨所觀乃至觀所棄屍於塚壙間或經一日二日乃至七日爲諸鳥獸烏鵲鵰鷲狐狼野干之所食噉及餘種種螻蟻唼食見是事已我與此身亦復如是然此身者法爾如是本性如是如是法性曾未解脫以要言之又若觀所棄屍於塚壙間蛆蟲唼食不淨臭穢我與此身亦復如是餘如上說乃至復次向悽慘道觀所棄屍肉銷骨現筋纏血汚我與此身亦復如是餘如上說復次向悽慘道觀所棄屍血肉都盡身骨相現餘筋尚纏我與此身亦復如是餘如前說復次向悽慘道觀所棄屍唯有衆骨散擲異方所謂頭骨足骨腰骨背骨頸骨臂骨等我與此身亦復如是餘如前說乃至復次善現菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多行時向悽慘道觀所棄屍唯有骨在風飄雨漬白若珂貝我與此身亦復如是餘如上說復次善現菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多行時向悽慘道觀所棄屍唯有骨在經歷多年變異青色如泥處地碎末爲塵我與此身亦復如是然此身者法爾如是本性如是如是法性曾無解脫

論曰以不淨觀對治貪者則修慈觀對治瞋恚此乃平等若不樂觀衆生者此或於一飲食發生愛樂則於他妙樂悕求稱讚無不愛樂慈者度貪欲因緣不著染愛是義有三種無盡意經云謂初發心菩薩修衆生緣慈已習行菩薩修法緣慈得無生法忍菩薩修無緣慈

大乘集菩薩學論卷第十四

音釋

扑普木切小擊也　㦬悷㦬力董切悷郎計切　瑩於耕切玉也　窶其矩切　鴝鵒鴝其俱切鵒余蜀切鴝鵒鳥名　搏補各切擊也　標卑遙切表也　榭辭夜切臺榭有屋曰榭　瘞於計切埋也　筋舉欣切骨絡也　肜赤脂　聹乃頂切耳垢也　潰胡對切壞也

大乘集菩薩學論卷第十五 第十六十 七同卷 轉八

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

治心品第十二之二 亦名禪定波羅蜜多品

復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣衆生緣等彼衆生緣者謂先樂與利益安樂以禪定意與彼慈故或有知識客寄近住以己聚落如他聚落乃至於此一方解脫如是汝緣十方佛等亦無厭怠如金剛幢回向中說具足修習菩薩行者若所見色對治於愛如是乃至聲香味觸法對治於愛則無罪犯是淨是善最上光潔超諸妙樂生適悅意起淨信樂發生踊躍安住極喜於分別心不生退惱心意調柔諸根猛利常受妙樂如是回向一切諸佛轉復回向諸佛般若而得具足不可思議佛妙樂行然未同佛得善攝受三摩地樂由是力能展轉得佛無量妙樂具足無量佛解脫樂攝受無量佛神通樂得善攝受無數諸佛無著行樂得佛自在如彼牛王所至遠近速疾妙樂畢竟獲得無量佛力了知一切寂靜無生無滅等樂於無著行而常等引得諸如來不二集行無瞋妙樂是爲菩薩常以如是善根回向如來回向菩薩者謂於意樂未圓滿者回向圓滿於一切智未清淨者深心清淨一切波羅蜜多未成辦者爲令成辦發菩提心猶若金剛令一切智鎧無有退屈若令一切智鎧無退屈者則於菩提妙樂隨所輕安於諸善道無所退向平等安住一切世間圓滿大願修習一切菩薩之行了知菩薩利根神通由斯善根證一切智以如是善根義故回向菩薩又若學佛教者一切聲聞辟支佛等亦以善根如是回向若有衆生一彈指頃聞佛法聲及賢聖衆爲作尊重以此善根回向阿耨多羅三藐三菩提所謂念佛圓滿回向念法方便回向尊重聖衆回向不離見佛回向清淨心回向通達佛法回向所修無量功德回向清淨一切神通善根回向斷諸法疑回向是爲於聲聞辟支佛等學佛教者之所回向又彼菩薩亦以善根回向一切衆生所謂遠離地獄道回向斷除畜生道回向與琰摩羅界妙樂回向斷除墮諸惡趣回向令彼衆生樂欲增長無上菩提回向爲令深心得一切智心回向不謗一切佛法回向畢竟成就一切智地回向畢竟清淨一切衆生回向以無量智回向一切衆生乃至所有飲食衣服卧具病緣醫藥於身承事去來坐立種種作業住律儀道於律儀道不生瞋恚身語意業如善修作密緻諸根而或自身消息按摩等事衆味飲食若開若合若觀不觀若卧若覺而復自身詣彼承事菩薩於一切智緣平等相應者無不回向彼一切智心樂利樂一切衆生乃至意常救護一切世間發起善根遠離憍逸以要言之令諸煩惱不復現前爲諸菩薩之所守護決定勤求一切智道愛樂親近諸有智者乃至而能修習一切善根速得圓滿相續諸行以要言之彼畜生趣者或以少飯而能施與令彼一切得生善趣如是利益解脫回向彼畜生者是爲苦海是苦所取是爲苦蘊是名苦受是爲苦聚是苦遷流是苦邊際是苦根本是苦依處於彼衆

生不退回向又彼一切衆生緣者謂於衆生
現前作意由先所作善根發菩提心回向一
切智故不墮輪迴離諸險難得佛妙樂現前
無礙起輪迴海永斷相續照明佛法起大悲
故如最勝金光明經慈悲藏伽陀云
是金光明 最勝金鼓 所出妙聲 遍三千界
能息地獄 及餓摩羅 乃至人中 貧窮苦等
又此金鼓 滅除世間 一切障惱 亦願衆生
得除恐怖 如牟尼尊 寂靜無畏 如諸聖人
處生死海 修一切智 如彼所得 勝慧等持
及菩提分 功德大海 又此鼓音 願諸衆生
獲斯梵響 如佛證已 勝妙菩提 轉淨法輪
住無數劫 說法利生 滅貪瞋癡 煩惱衆苦
若有衆生 住於惡道 爲火所燒 身常洞然
聞斯鼓音 如教誨言 令歸佛寶 又令衆生
得宿住念 於百千億 俱胝生中 念牟尼尊
聞甚深教 又此鼓音 常得近佛 淨修善行
遠離罪惡 乃至偈云 又諸刹土 一切衆生
息除世間 所有諸苦 又若衆生 身分下劣
根缺減者 普得諸根 悉皆圓滿 若疾病者

身形怯弱 隨其方處 無所依怙 解脫衆病
得獲輕安 根力充實 又若衆生 王法所加
生種種怖 及多憂惱 彼諸衆生 苦難若至
最極惡事 百種怖畏 悉令解脫 或復捶打
枷鎖繫縛 種種諸苦 遍切其身 又復無量
百千種類 憂畏愁歎 間擾其心 牢獄繫閉
打撻楚毒 一切解脫 被臨刑者 遠活軀命
衆苦雖至 得無怖懼 又若衆生 飢渴逼惱
令得上味 美膳飲食 盲者備覩 衆妙色相
聾者得聞 適意音響 彼裸形者 得細輭衣
貧窶衆生 得衆伏藏 倉庫豐饒 衆寶嚴飯
一切衆生 獲斯妙樂 無一衆生 受諸苦報
諸相端嚴 人所樂見 飲膳豐饒 福德具足
常得受用 無量妙樂 箜篌簫笛 衆妙音聲
隨彼心念 應時現前 念水即現 清淨池沼
金色蓮華 及優鉢羅 遍覆其上 隨彼心念
應時現前 乃至偈云 塗香花鬘 和合末香
每日三時 從樹而雨 衆生取已 咸生喜悅
供養十方 不可思議 一切如來 菩提妙法
諸大菩薩 遠塵離垢 諸聲聞衆 得離一切

卑下種族 及八難處 常值無難 最勝中王
常得親近 諸佛如來 乃至偈云 願諸女人
得爲男子 剛健勇猛 智慧聰利 而常修行
諸菩提道 六波羅蜜 見十方佛 在寶樹下
處琉璃座 安隱快樂 圍繞恭敬 聞說妙法
論曰此略明慈行對治於瞋以緣生觀對治
於癡今當說是中緣生義者稻稈經說云何
內緣生法繫屬於因謂無明緣行乃至生緣
老死若無無明則知無有行乃至若無有生
則知無有老死又若實無明滅則行滅如是
乃至生滅則老死滅又彼無明不念我從行
起行亦不念我從無明得起如是乃至生亦
不念我從老死得起老死亦不念我從生得
起若實無明起者則行起不可得如是乃至
生起則老死起亦不可得應知是爲內緣生
法繫屬於因復何內緣生法繫屬於緣謂地
水火風空識等界和合於內繫屬於緣云何
地界謂令此身聚集而轉堅硬爲性說爲地
界又若令身攝持造作說爲水界又若令身
煖性現前飲食成熟說爲火界又若於身造

出入息說爲風界又若於身中有竅隙說爲空界謂此名色猶如交蘆令五識身相應繫屬有漏意識說爲識界若非此緣者則身不轉若內不闕地界如是水火風空識界亦無闕減彼彼和合則身定轉故然此地界不念我能令身堅聚水界不念我能令身攝持造作火界不念我能令身溫煖飲食成熟風界不念我能於身作出入息空界不念我能於身中成竅隙識界不念我爲緣生由是緣故身定得轉又此地界無我無人無衆生無壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非非女無自在無主宰無此無彼及無所有如是水火風空識界亦復無我無人無衆生無壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非非女無自在無主宰無此無彼及無所有

復次無明者是義云何謂於此六界之中起一想合想堅固想常樂我淨想衆生壽者意生儒童想自在主宰等想如是種種無智說爲無明由此無明謂實有境起貪瞋癡即彼貪瞋癡境此說爲行於事表了此說爲識識俱生時彼四取蘊說爲名色又此名色所依諸根說爲六處三法和合此說爲觸由觸領納此說爲受受耽著故此說名愛愛深廣故說名爲取取能生有有復生因由是蘊起名生蘊熟爲老蘊滅名死癡瞋染着畏死名憂追感傷歎名悲五識相應不常領納名苦作意和合極苦名惱如是引生隨煩惱等乃至總略

大乘集菩薩學論卷第十五

大乘集菩薩學論卷第十六

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉　詔譯

治心品第十二之三

復次所說眞實行及邪妄行謂無智無明由是無明起三種行謂福非福不動行等此說是爲無明緣行又此福行非福行不動行等隨所得識之所招集此說是爲行緣識（今詳此處合有識緣名色一段經文梵本元闕）如是名色及名色增長於六處門造作所起此說是爲名色緣六處又此六處六觸身轉此說是爲六處緣觸若觸生時令受所起此說是爲觸緣受若受美味深喜樂著此說是爲受緣愛喜耽味故若處樂色色離散時數數追求而不棄捨此說是爲愛緣取如是追求令後有起身語意業此說是爲取緣有若業遷謝令蘊生起此說是爲有緣生又若生已變異令熟及壞滅時此說是爲生緣老死乃至是中由識等自體爲種子業自體爲良田無明愛等自體爲煩惱以業煩惱等令識種生者謂此業爲識種田事愛爲識種沃潤無明爲識種開發然業不念我爲識種田事愛亦不念我爲識種沃潤無明不念我爲識種開發是識種子亦復不念我爲衆緣所生然識種子住於業地以愛沃潤無明滋長生名色芽此名色芽非自作非他作非二俱作非自在天所化不由時變非一因生非無因生無不繫於父母因緣和合耽染相續是識種子於母腹中生名色芽然此法爾無有主宰無我無取等如虛空體相幻化因緣不闕由五種緣發生眼識何等

爲五謂眼識生時藉眼及色空緣明緣作意緣等是中眼識眼爲所依色爲所緣明爲照矚空作無礙同時作意爲彼警發闕是緣者眼識不生謂若不闕內眼根處如是不闕色及空明作意緣等故彼一切和合則能生眼識而眼不念我與眼識爲作所依色亦不念我與眼識爲作所緣空亦不念我與眼識爲作無礙明亦不念我與眼識爲作照矚作意不念我與眼識而爲警發如是眼識不念我從緣生然眼識生時實藉衆緣和合而生如其次第諸根生識隨應爲說然無有法從於此世得至他世但由業果因緣不闕之所建立譬如無薪火則不生是業煩惱所生識種亦復如是彼彼生處相續和合生名色芽如是法爾無有主宰無我無取如虛空等體相幻化因緣不闕應知內緣生法有其五種何等爲五所謂不常不斷無所至向因少果多相似相續云何不常謂若此邊蘊死彼邊蘊生非即死邊蘊是彼生邊蘊是曰不常又不滅於死邊蘊而起於生邊蘊亦非不滅於死邊蘊然起於生邊蘊譬若權衡低昂時等是曰不斷又於異類衆生身處非衆同分生邊蘊起是曰無所至向又今少作善惡業因於未來世多獲果報是曰因少果多又若此生作業則未來受報是曰相似相續佛言舍利子此緣生者以如實正慧常修無我無人衆生壽者如不顛倒則不生不滅無作無爲無對無礙無怖無奪無動無懈觀彼自性無有堅實如病如癰如痛如害是苦空無常無我等性彼復隨觀前際不流轉者謂我於過去世曾有耶誰謂我於過去世曾有耶我於過去世爲無耶誰謂我於過云世爲無耶復於後際不流轉者我當未來世爲有耶誰謂我當未來世爲有耶我當未來世爲無耶誰謂我當未來世爲無耶復於現在世不流轉者我於今有耶誰謂我今有耶云何爲我今有耶又十地經說是中無明愛取是爲煩惱流轉不斷行有是爲業流轉不斷餘支是爲苦流轉不斷復說無明緣行是曰前際觀待識及受等是曰現在觀待愛及有等是曰後際觀待此上所說皆名流轉乃至如是由繫屬故則爲流轉若離繫屬則無流轉由和合故則爲流轉若離和合則無流轉由是了知諸有爲中多種過失是故我今當斷繫屬及彼和合然爲化度一切衆生畢竟不斷諸有爲行

念處品第十三之一

論曰彼治心業略明緣生對治於癡次當入解不淨身念處今當說如法集經云復次善男子菩薩如是住身念處者謂我此身從足足指跟踝腨脛膝髀髖骨腰脊腹肋胸腸手指肘腕有臂頸項頭頰髑髏等狀衆分積聚是即業有由斯造作種種煩惱及隨煩惱百千種類邪正分別是身唯有髮毛爪齒血肉皮骨肝膽脾腎心肺腸胃生藏熟藏肪膏腦膜眵淚涎涕便利不淨多物積聚以何爲身由是觀察身如虛空則見一切諸法皆空爲空念處了知是身由二種念所謂流散及不流散是身來者不從前際去者不至後際亦不住二際中間唯從顛倒和合造作由斯領

受是中居處而爲根本然實無有主宰亦無攝屬但從客塵先所作事身體形貌受用依止爲所持處然此身者唯有父母赤白和合不淨臭穢攬爲自體三毒憂惱常爲賊害是散壞法種種百千病惱窟宅如寶髻經說是身無常而不久住死爲後際了知此已不應於身而生邪命應當以身修三種淨施何等爲三謂身淨施壽命淨施受用淨施是身無常應當往詣一切衆生所親近承事欲何所作或如僕使或如弟子離諸諂誑身過失等是身無常唯出入息爲壽命因寧造罪惡是身無常應於愛樂受用不生耽著一切當捨

復次善男子菩薩以身觀身念處應觀自身及一切衆生身等同佛身威神加持得離纏縛然觀自身及一切衆生身與如來身無漏法性彼相無異故應如是知又無畏授所問經說謂我此身非先所集漸次散壞譬若微塵九竅流溢如瘡疱門又諸毛孔有縛羅弭迦猶如毒蛇依止而住身如聚沫體性怯弱如水上泡暫生即滅亦如陽燄本無有體身如芭蕉中無有實身如幻事爲他教勑身如惡友多諸諍訟是身如猴性唯輕躁是身如怨常伺其短是身如賊機巧貪取是身如囚常被縛戮是身如冤不可愛樂亦如魁膾能斷其命又復此身如空聚落中無有我如陶家輪無暫停止如滓穢瓶不淨充滿身如癰疽痊唯痛楚身如朽宅不久遷壞身如漏船無堪濟渡身如坏器漸當沮壞又復此身如河岸樹必爲駛流之所漂動身如旅泊多諸艱苦身如邸舍妄執主宰如伺盜者常生暴惡乃至是身如癡小兒要當守護彼經復說如是種種不淨之身由我慢愚癡妄爲光潔智者所觀猶如穢瓶眼鼻口等眵涕流出云何於此多生貪慢又彼偈云

如愚癡童子　洗炭欲令白　設盡此生中
求白不可得　亦如無智人　洗身欲令潔
屢加於澡沐　至死不能淨　菩薩觀於身
九竅瘡疱門　八十千戶蟲　依身而所住
菩薩觀於身　如刻木衆像　筋骨假連持
應知無主宰　菩薩觀於身　或受他飲食
應知同狐狼　來食自身肉

論曰由飲食資助成廣大行如是處處應當了知受念處者如寶髻經說善男子菩薩以受觀受念處了知衆生依止大悲得如是樂若一切衆生無有解脫應當修習以受觀受念處我當被大悲甲攝受調伏一切衆生惡以彼樂滅除衆苦我以大悲令貪行衆生了知樂受離於貪染我以大悲令瞋行衆生了知苦受離諸過失我以大悲令癡行衆生了知不苦不樂受捨俱生癡又彼樂受不壞苦受不滅不苦不樂受離於對治則無無明若無無明彼何名受云何了知一切無常及無我等然此樂受即無常性苦受即逼迫性不苦不樂受即寂靜性由此了知若樂若苦無常無我等又無盡意經云若受苦時當念一切惡道衆生起大悲心攝除於瞋離於顚倒分別受等又法集經偈云

說受爲領納　領納復爲誰　受者離於受
差別不可得　智者觀於受　住如是念處
彼相如菩提　光明遍寂靜

大乘集菩薩學論卷第十六

大乘集菩薩學論卷第十七

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師臣法護等奉　詔譯

念處品第十三之二

論曰此略說受念處次明心念處者如寶積經說佛言迦葉波謂於此心或生愛樂或起厭患或多封著於彼三際云何伺察若過去則已滅現在不住未來未至非內非外亦非中間皆不可得又此心者不可色見非所詮表亦非對治非觀非照無住無著然此心者一切如來尚無所見餘何能觀無別境界唯法想轉迦葉波是心如幻遍計不實由所取故種種得生心如虛空為諸煩惱及隨煩惱客塵所覆心如河流生滅不住心如燈光因緣所起心如擊電剎那不住心如惡友能生諸苦心如漁師苦為樂想心如鬼魅作諸嬈惱心如藥叉伺瞰精氣心如狂賊壞諸善根心如燈蛾常眄其色心如鼙鼓唯警鬪戰心如婢僕貪嗜殘味是心如蠅觸穢膩器是心如猪於不淨中謂為香潔佛言迦葉波求是心者了不可得由不可得故無所得於過現未來皆不可得則能超越三世有非有等又寶髻經云然此心者非外所有故不可見於蘊處界亦不可見如是尋求不可見者由何所緣數數得起謂彼彼心緣如是事云何說為心不可見應知是心如利劍刃何能自斷又復此心亦如指端指豈能說心不可見亦復如是乃至如人遠行其身輕轉迅疾如風所至境界無能障礙善男子若人於此六處境界自他繫屬心無愛著身不散亂則於奢摩他心一境性得無障礙是為心念處又無盡意經說以相應行修習莊嚴於法性心而不減失云何莊嚴彼法性心同於幻化謂若自捨一切所有而能回向彼法性心是為嚴淨諸佛剎土法念處者亦如彼說菩薩於法不觀法行法無可觀故若非佛法非菩提道則一切法皆非出離了知此已得大悲三摩地於一切法非有煩惱非無煩惱得三輪無想所以者何了諸法性無有二相是諸煩惱無積聚性無貪性無嗔性無癡性若能如是悟菩提者了煩惱性即菩提性是為法念處又寶髻經云善男子菩薩以法觀法念處若法起即生法謝即滅謂於法爾我人眾生壽者養者士夫補特伽羅意生儒童生老死等若集即集行若不集即不集行若善不善及不動行未有少法無其因緣而得生起乃至於是法處際所伺察不捨一切智菩提心故如大戲樂經云此有為行唯心造作猶若坏瓶無常散壞行如空城為雨沮壞泥塗不堅漸當磨滅亦如河岸積沙所成自性怯弱為水流蕩行如風燈生滅不住行如聚沫不可撮持行如芭蕉中無有實復如空拳誑示愚騃乃至或草葛等搓撚為繩依瓶轆轤而能汲引未嘗獨一有彼作用一切有支互相依止聚集而轉是前後際亦不可得如人鑽火

二手與木勤劬不息火乃得生衆緣若離火勢隨滅於如是行印所印已若自若他即能超越斷常等行如智商人於諸險道所至方隅而得通達

論曰由無明愛等煩惱業緣之所招集成蘊處界於勝義中皆不可得

自性清淨品第十四之一

論曰說念處已次復入解補特伽羅決定成就相應空性斷根本已餘煩惱等不復集行

又如來祕密經云佛言寂慧譬如有樹名鉢羅奢若斷其根即一切枝葉悉皆枯瘁寂慧此亦如是若斷身見即能除滅一切煩惱

論曰分別空性有無量行相如月燈經偈云

若人信解如來教　於佛戒學無毀犯
悉能遠離諸女人　知法自性常空寂
拔除一切憂苦箭　或施醫藥令安穩
速得成斯二足尊　知法自性常空寂
若於身分斷支節　杖木捶打無恚惱
忍力最上人中月　知法自性常空寂
設百生中墮惡道　常得住持妙色相
亦復獲是五神通　而常安住諸佛所

又般若經云復次舍利子菩薩摩訶薩欲成就佛身三十二大人相及八千種好者於一切生中當念菩提心無令損壞於菩薩行得無忘失離惡知識及諸過咎親近一切佛菩薩衆善知識等為欲降伏諸天魔衆淨諸業障於一切法得無障礙當學般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩如是發一念心悉能超越東方殑伽沙等世界一切方所當學般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩設住十方佛刹當學般若波羅蜜多亦如是說乃至廣如諸法無我滅業障縛則見諸法自性無滅如父子合集經云佛言大王如是六界及六觸處十八意所伺察是補嚕沙爲緣得生云何六界所謂地界水界火界風界空界識界云何六觸處謂眼觸處而見於色若耳觸處得聞其聲若鼻觸處能齅於香若舌觸處悉嘗於味若身觸處覦覺其觸若意觸處則知於法云何十八意所伺察謂眼見已已若生適悅若生憂惱若住於捨如是六根各各緣彼適悅等三是名十八意所伺察大王云何爲內地界謂於內身所生硬澀髮毛爪齒等若內地界不生亦無有滅則無集行大王若時女人而於內身如所思惟彼補嚕沙彼補嚕沙亦生愛樂由二和合羯邏藍生又復如所思惟相似和合而得生者無有是處若二女人無有是處二補嚕沙無有是處若彼彼思惟而得生者亦無是處自性無實非相應故云何說此爲堅硬性大王此堅硬性相似而立畢竟此身潰爛散滅唯塚壙間是所歸趣彼堅硬性從何所來亦非四方上下而去大王此內地界應如是知

大乘集菩薩學論卷第十七

音釋

緻 直利切密也　跟 古痕切足踵也　踝 胡瓦切足骨也　腨 時兖切腓腸也　髀 部禮切股也　髖 苦官切兩股間也　肋 歷德切脅骨也　肘 張柳切臂節也　腕 烏貫切臂也　頰 吉脇切面旁也　髑髏 上徒木切下音摟髑髏頭骨也　躁 則到切安靜也不　駛 踈士切疾也　羶 尸連切羊臭也　駭 五敀

切疵也搓七何切挪也撚乃殄切以指撚物也轆轤上盧谷切下落胡切轆轤汲井圓轉木也

大乘集菩薩學論卷第十八　第十九十同卷　二　轉九

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉詔譯

自性清淨品第十四之一

大王是外地界堅硬性者爾時世間初建梵天所居宮殿大寶所成復生他化自在諸天所居宮殿皆七寶成大王若無地界堅硬性主彼何所來復成大地厚八萬四千踰繕那縱廣六萬踰繕那復生輪圍大輪圍山堅固安住同一金剛復生蘇彌盧山庾健陀山頞泯陀山伊舍陀山乃至黑山如是三千大千世界次第成已堅固安住若無地界堅硬性生彼何所來大王又此世界欲壞滅時或爲火焚或爲水漂或爲風吹而此大地爲火燒時譬然酥油其焰彌熾乃至煤燼不復可見若爲水漂如投鹽水中尋即消壞若爲毗嵐風所吹時彼三千大千世界悉皆散壞淨盡無餘大王此外地界生時本空滅時亦空自性空故無有男相亦無女相但唯言說之所顯示如是地界與地界性皆不可得如實正慧而能了知云何內水界若此身內所有執受濕潤等性彼復云何所謂涎汗涕唾脂髓膿血溲便等物爲內水界大王若時忽見親愛人等眼中流淚或爲苦惱所逼流淚或聞深法信重流淚或爲寒風所吹流淚如是水界從何所來水相乾時復何所去乃至此界壞時徧興黑雲三十二重彌覆三千大千世界於虛空中降澍洪雨點大如象晝夜傾注相續不絕如是時分經五中劫其水積滿上至梵世大王此大水界從何所來又此世界將欲壞時有二日出二日出已小河泉源悉皆乾竭三日出時無熱惱池流出四河亦皆枯涸四日出時大海水減一踰繕那或二或三漸次減少至十踰繕那或二十踰繕那次第枯竭至八十踰繕那有餘水在或深一多羅樹或深至胷臆或深如牛跡乃至少水深一指面當爾之時大海中水悉皆乾竭淨盡無餘大王此水界相生無所來滅無所去生時本空滅時亦空自性空故無有男相亦無女相但唯言說之所顯示如是水界與水界

性皆不可得云何身內火界若此身中所有執受溫熱等性彼復云何所謂溫暖蒸熱咀嚼飲食成熟變壞使令安樂入熱數者名內火界云何外火界謂不執受溫熱相生若復有人於曠野中尋求火緣或以蒿艾或牛糞屑或兜羅綿引火生已或燒草木山林聚落及餘方處皆爲所燒大王如是火界生無所來滅無所去從本已來自性離故云何身內風界輕動等性彼復云何謂此內風或時上行或時下行或住腹間或脇或背或發隱疹或聚成塊或如刃裂或如針刺出入息等徧滿身肢外風界者謂若此風從四方來或緊如箭或利如刃若狂暴起摧折林木墮裂山峯若微細起飄舉身衣動多羅樹名外風界餘如前說云何內空界若此身內皮肉血等顯現增長離質礙性彼復云何謂若眼竅耳穴面門咽喉嚥嗽飲食所引滋味於腸胃間通徹而出若時業緣引生六處諸處生已圍繞空界此說名入內空界數然彼空界從何所來若復外所顯現離質礙性名外空界大

王若色變壞一切皆空所以者何是虛空界本無盡故安住不動猶如涅槃徧一切處無有障礙大王譬如有人於彼高原穿鑿池井於意云何是池井中所有空相從何所來王言無所從來佛言大王設使彼人復填以土於意云何空何所去王言空無所去所以者何是虛空界無去來故不住男相不住女相大王外虛空界本來無動所以者何自性離故如實正慧而能了知復次大王云何識界謂若眼根爲主各別所緣顯色形色及以表色名眼識界若六根爲主緣於六境各別建立名六識界又此識界不著於根不住境界非內非外及二中間然此識界各各了別彼事已即便滅謝生無所來滅無所去大王識生時空滅時亦空自性空故不住男相亦非女相但唯言說之所顯示如是識界與識界性皆不可得如實正慧而能了知大王云何眼處謂四大種地界水界火界風界所造淨色若地界清淨則眼處清淨若水火風界清淨則眼處清淨何以故由地界清淨眼處

得生是中無有少法可得如是乃至由風界清淨眼處得生是中無有少法可得何以故無主宰故無造作故猶如涅槃自性淨故大王如是眼處各各尋求皆不可得所以者何由地界空故則地界清淨乃至風界空故則風界清淨若諸法自性本空則彼界何有清淨亦無忿諍若淨若諍皆不可得復有何色而可見耶當知眼處畢竟空故自性亦空前際後際皆不可得未來所造亦不可得何以故自性離故若自性無有則無男相亦無女相何有愛樂若生愛樂是魔境界若無愛樂是佛境界何以故若無愛樂則能遠離一切諸法大王云何耳處謂四大種所造淨色乃至大王諸法解脫決定現前如法界空不可施設不可顯示不可記別無所希望大王諸根各各樂著境界眼緣色時而生樂著是故說色爲眼境界又此眼根緣於色境有三種相矚可愛色起於貪想不可愛色起於嗔想非愛非惡而起捨想如是乃至意著法處爲意境界若彼意處緣可愛色極生樂著爲彼

所牽引生貪行不可愛色生於嗔行於愛非愛起於癡行如是聲等三種攀緣領納等相准前應說大王當知諸根如幻境界如夢譬如有人於睡夢中與諸綵女共相娛樂大王於意云何彼夢覺已憶念夢中綵女娛樂爲實有不王言不也世尊大王於意云何是人所夢執謂爲實爲智者不不也世尊何以故夢中所見衆人綵女畢竟無有何況與之共相娛樂當知是人徒自疲勞念夢中境不復可得佛言大王如是如是愚癡異生眼見色已心生愛樂復起執著爲彼所牽造貪業行身業三種語業四種意業三種最初造作剎那滅謝不依東方南西北方四維上下中間而住於死邊際命根滅時自分業報皆悉現前猶如夢覺念夢中事大王識爲其主業爲攀緣二種相因初識生起或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿蘇囉若人若天初識生已各受其報同分心品相續隨轉最後識滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大王當知無有少法從於此世得至他世所以者何性生滅

故大王身識生時無所從來滅無所去彼業生時無所從來滅無所去初識生時無所從來滅無所去何以故自性離故如是了知身識身識空自業自業空初識初識空若滅滅空若生生空了知業縛無有作者亦無受者但名想耳復次大王譬若有人於睡夢中與諸寃對共相鬪戰於意云何是人覺已憶念夢中鬪戰等事爲實有不王言不也世尊佛言大王於意云何是人所夢執謂爲實爲智者不不也世尊何以故夢中畢竟無有寃對何況與之共相鬪戰是人徒自憂惱都無有實佛言大王如是如是愚癡異生眼見惡色即生於惱厭離破壞毀呰過失造瞋業行餘同前說復次大王譬若有人於睡夢中爲毗舍遮之所嬈害心生怖畏癡迷悶絕大王於意云何是人覺已憶念夢中爲鬼所嬈爲實爾不不也世尊夢中畢竟無鬼所惱況癡迷耶佛言大王如是如是愚癡異生眼見是色癡迷不了造癡業行餘如前說復次大王譬如夢中得聞衆人美妙謌聲箜篌絃管諸音

樂等大王於意云何是人覺已憶念夢中所有歌樂爲實爾不王曰不也世尊佛言大王於意云何是人所夢執謂爲實是爲智不不也世尊何以故夢中衆人尚不可得何況美妙諸樂音聲是人徒自疲勞畢竟無有佛言大王如是如是愚癡異生聞可意聲聞已適悅復生樂著造貪業行如是香等各各三種准前應知乃至大王於此法中善自安意應作是念我當云何於人天中爲作眼目爲大燈炬而作照明爲作船師令渡彼岸爲大商主引至寶處未解脫者令得解脫未安隱者令其安隱未涅槃者令證涅槃大王當知諸根如幻境界如夢凡夫縛著無有厭足乃往過去無量世時有轉輪王名無量稱威德名聞富貴自在統四大洲獨爲尊勝隨所意樂而得受用一切林樹常有花果時世人民安隱無惱復能降雨衆妙香水金銀珍寶種種資具諸有所須普皆充足忽於一時昇忉利天帝釋天主分座令坐貪欲無厭欲侵其位作是念已即便退沒羣臣圍繞咸共見之譬

如生酥置熱沙中不得久住將趣命終爾時有王名曰作愛見是事已而作是言我當云何於諸世間善說斯事時無量稱語作愛言汝於未來當如是說彼無量稱貪無厭故自取命終乃至是故大王諸根如幻境界如夢當自安意勿生信順身如陽燄自性無有色受想行自性不實亦復如是

大乘集菩薩學論卷第十八

大乘集菩薩學論卷第十九

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師日稱等奉　詔譯

自性清淨品第十四之三

論曰此說依世俗勝義建立諸法當如是知若時世尊以一切智觀察世間現證了知依世俗說則有六趣若天若人及阿蘇囉地獄餓鬼傍生上下種族受報貧富衰盛苦樂及以毀譽色無色等種種相生若時如來出現世間諸衆生等於善逝所發生淨信樂勝義說是時如來爲利衆生如證而說諸法之實無有造作無有分別無有知覺無有顯示亦無言說如是諸法一切皆空若如是者云何世尊復說受記無上正等菩提於此法中以何爲色復何名爲受想行識而能記別無上正等菩提由是了知色本無故則菩提無生乃至識本無故亦同是說於諸法中皆無所得何名爲佛何名菩提何名菩薩何名受記若色色空乃至若識識空但依世俗刹那建立如是言說但名想耳智者於此勿生瞋惱

如世尊說諸法實際畢竟無盡彼樂變化天不解深義執我爲有亦無障礙世尊復說諸法菩提自性離故若能覺了即是親近無量菩提所以者何若離菩提則無涅槃若無涅槃樂欲則無輪回可怖世尊如樂變化天所執有我不可得故況復實際而可得耶時娑婆界主聞佛說已即生領解說伽陀曰

如人夢中飢所逼　縱食百味飽何有

了斯夢相本來空　諸法自性亦如是

如人善說諸言論　聞已咸生於愛樂

若言若愛二皆無　是中不復生疑惑

譬如琴瑟發妙音　彼聲自性無所有

了知蘊愛亦同然　妙慧推之不可得

譬如商珂大音響　聞已尋求何所生

彼聲自性本來空　則了大仙一切法

譬如上味諸餚饍　食已資身使充實

如是身味本來無　則了大仙一切法

譬如天帝現寶幢　諸天咸覩生愛樂

了知是相本來空　則了大仙一切法

譬如有人分地界　强名城邑本來無

亦若身城自性空　則了大仙一切法

譬如集會人擊鼓　衆共聞已生忻悅

彼聲自性本來空　則了大仙一切法

又如擊鼓藉緣生　若無濕潤聲彌震

尋求是相何所來　則了大仙一切法

復如擊鼓出洪音　彼無思慮及呼召

如是分別本來無　則了大仙一切法

論曰此復明前義謂眼等諸法自性無有若諸法無有則無成辦若無成辦則無生滅乃至眼根所緣三相愛非愛等皆不可得無有

言說亦無表示譬如空拳舉示小兒但誑於彼都無有實至於名量亦不可得此勝義空決定無有如人夢中爲彼大仙現威猛相而斷其首智者覺已了知一切皆自識現由是解脫如大樹緊那羅王問世尊言若所說法悉皆是空云何世尊與我授記我亦不知自住樓閣不增不減亦不散壞受用無盡是相云何佛言如當了知彼一切法自性清淨法界本空猶如鏡中現其影像如造車輪聚集而顯我說作業自性亦爾又如林樹由風所吹兩相摩擊而發於火如是思惟火何所得我說作業亦復如是如說有人壽滿百歲應知無有積聚年歲而可見也又如法集經說眼之與色本無有諍如是耳聲乃至意法亦無有諍云何眼色無有所諍以二和合不相違故乃至意法二相和合亦復如是若不和合則有所諍世尊法無有二是故不諍諸法無二各不相知由不相知則無分別若離分別則無生滅無有增減不生愛樂亦無厭患不住輪回不著涅槃世尊若於諸法不樂不厭應知則無染淨等相世尊若言如是我知如是我覺皆是虛妄之所分別世尊若復於此眼等諸法善了知已不作是念我能分別當知是人不與物諍則能隨順沙門道行爲見法者爲見佛者爲見衆生者爲見空性者世尊見無所見是名諸法無見彼經又云無所發菩薩問曰如如空者於法何說佛言彼如如空不生不滅若如是者諸法皆空時無所發菩薩言如是如是是故世尊說一切法皆無生滅世尊何故復說有爲諸法悉皆生滅若如是者則佛之塔廟決定生滅善男子如來大悲爲除世間衆生驚怖隨順宣說生滅之法是中無有少法可得況生滅耶如般若經云具壽須菩提無生法者何名無生須菩提言舍利子生無所生是無生法

論曰此明積集清淨福行而成菩提以清淨慈緣於有情善觀察已無衆生相若復供養十方善逝彼二足尊已離垢染亦不可見應當供養苦惱衆生是調御師之所教勅人中上供而以施之以大悲心拔除衆苦獲安隱樂發生淨慧斷除煩惱於此正理善了知已當離疑惑如是供養果不難得了佛正教如教觀身念八聖道斷諸癡染當捨已身承事諸佛不希世間諸天妙樂修奢摩他毗鉢舍那若寂徧寂爲出苦道

云何建立世俗諸法謂於虛妄處和合相應凡夫迷倒謂爲子想依止成就說勝義空處則無是相以一切法本無生故如無垢稱經說文殊師利問維摩詰曰虛妄分別以何爲本曰顛倒想爲本又曰顛倒想孰爲本曰無住爲本又問無住孰爲本曰無住則無本文殊師利從無住本則能建立一切諸法又般若經云應當捨家安住勇猛斷除煩惱心淨平等修習般若波羅蜜多又法集經云善解空者心不依止世間所有利衰稱譏忻慼毀譽於諸苦惱不生厭患於諸快樂不生愛著不爲世法之所破壞善解空者則了空性無有少法而生取捨若無取捨則無貪厭此則名爲善見空者善知空者於一切法無有執著若無執著則於諸法無有所諍

論曰此明剎那心得清淨謂由我慢輕捨衆生了知我見本來無有彼若一心專注能斷是人速疾心得清淨如是觀察於一切處諸衆生所常樂尊重離於攀緣及所分別自他平等何有相違如是行學斯不爲難譬若如意摩尼寶珠人所愛樂非能自貴是故於他當生尊重謂由顛倒分別執著於有情邊而生慳悋或生毀訾皆由我慢之所纏縛以是緣故多生讚毀增長熱惱如阿鼻然是聲無心讚謗何有此妄慧起彼適悅生何於他言而生於愛他喜若生非我有故常樂平等自取安靜解分別縛離讚毀相如是了知都無果利又於財利多生喜惱慣習慳嫉機巧希求順違二種俱獲重罪隨順正理當起對治摧我慢峯心速清淨離語言過專樂寂默唯除教誨相續顯示了諸妄法無有堅實生苦之本不得久住

正命受用品第十五之一

復次長者若在家菩薩當樂正命平等受用遠離非法邪活命等如寶雲經說云何菩薩於施者所不以身業假現威儀若舉足時不詐徐步若下足時不作瞻視現思惟相云何菩薩語不矯詐不爲利養而現細語柔軟語愛語隨順語云何菩薩心不諂曲不爲利養語現少欲心廣貪求內懷熱惱云何菩薩善能捨離爲利養故而現異相若見施者終不自言我之衣服臥具飲食病緣醫藥願垂惠施云何菩薩善能捨離爲利養故虛言鼓動若見施者不作詐言某甲施主持如是物而施於我我以某物而報彼恩又言以我少欲持戒多聞故施我起悲心而攝受之乃至身行惡者爲利養故奔走往來而破禁戒若見餘人同梵行者所得利養與心損壞是名菩薩離於險惡而求利養云何捨離非法利養謂此菩薩不以斗秤而行欺誑他所委信不生侵損云何捨離不淨利養謂此菩薩於窣堵波若法若僧所有之物不作互用若有所得亦不肯受云何捨離耽著利養謂此菩薩所得之物不攝於己不自銜富亦不積聚隨時而施沙門梵志婆羅門等或施父母親眷朋屬或自受用若受用時不生染著若時菩薩不獲利養心不生苦亦無熱惱或復施者無有所施菩薩於彼不生嗔心又無盡意經說無有衆生不堪受施如其所許持用施之有來乞者不起惱施不爲他人逼迫而施無勞倦施無異相施無輕易施無背面施無棄擲施無不敬施無分別施無不自手施無不依時施無不平等施無惱衆生施又如最上授所問經云菩薩行布施波羅蜜多時若有人求乞所須物當依我作而給與之若樂酒者使生正念即與具飲後復令斷如是菩薩清淨方便攝受衆生若其內心愛樂不捨菩薩即爲種種訶毀酒之過失如利刃劍決定遠離不令相續如是施者則無過咎

論曰此說施行清淨漸令趣入如餘經中廣明制斷如虛空藏經云所謂我清淨施我所清淨施因清淨施見清淨施相清淨施種種性清淨施剎那果報清淨施心等如空清淨施乃至譬如虛空無有邊際菩薩行施亦復如是譬如虛空寬廣無礙菩薩行施廣大回

向亦復如是譬如虛空無有色相菩薩如是離色行施亦復如是譬如虛空無想無作無表無相菩薩行施亦復如是譬如虛空徧諸佛剎菩薩大慈緣諸有情廣大行施亦復如是譬如虛空含容一切菩薩行施攝諸有情亦復如是乃至如變化人施變化者無有受用亦無分別意達諸法無所希求離我我所自性清淨以勝智慧斷諸煩惱以方便智不捨有情是為菩薩修行布施波羅蜜多猶若虛空

大乘集菩薩學論卷第十九

大乘集菩薩學論卷第二十

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉詔譯

正命受用品第十五之二

論曰此復明尸羅清淨如虛空藏經云遠離聲聞辟支佛心於菩提心不生退轉則於尸羅而得清淨善男子譬如虛空體性清淨菩薩持戒清淨亦爾虛空無垢菩薩持戒無垢亦爾虛空寂靜菩薩持戒寂靜亦爾虛空無壞菩薩持戒無壞亦爾又如虛空無能過勝菩薩持戒於有情中無有勝者又於虛空清淨平等菩薩行忍於諸有情平等和合清淨亦爾譬如有人手持利斧入娑羅林斷其枝葉當知彼樹無有嗔恚不生分別誰能斷者亦不分別誰所斷者菩薩行忍亦復如是是為菩薩最上忍辱猶如虛空又寶髻經說身精進清淨謂若此身猶如影響所有言說自性無記了知是心畢竟空寂當以大悲被慈甲冑具足諸行深修禪定於功德法無令缺減以菩提心觀諸衆生無有缺減樂行布施乃至方便無有缺減於慈悲喜捨深心相應無有缺減於布施愛語利行同事無有缺減於正念知無有缺減於念處正勤神足根力覺支聖道無有缺減乃至於奢摩他毗鉢舍那無有缺減捨業煩惱自性無知修檢其身無令縱逸常勤佛事成熟有情咸得清涼安住寂靜善男子是名菩薩修禪波羅蜜多行清淨如是乃至智慧波羅蜜多當如是知

增長勝力品第十六之一

論曰此明三種增長勝力謂於所行行常無猒足所度衆生不生懈退求佛妙智堅固勇猛是三種力非諸聲聞所能行故如寶雲經說以諸衆生自性怯弱唯除菩薩顯現增長又如來祕密經說時阿闍世王復白佛言世尊菩薩具修幾法即能獲得如是勝力佛言大王菩薩若修十法獲斯勝利何等為十一者菩薩寧捨身命終不棄捨無上正法二者於一切衆生作謙下想不增慢心三者於彼劣弱衆生起慈念心不生損害四者見飢渴衆生施妙飲食五者見怖畏衆生施其無畏六者見疾病衆生施藥救療七者見貧乏衆生惠令滿足八者見佛塔廟形像圖拭圓淨九者出歡喜言安慰衆生十者見彼負重疲困苦惱衆生為除重擔菩薩若具如是十法即能獲得如是最勝之力又海意經說菩薩

若能發起精進常所堅固勤行樂欲所起精進無有休息而諸菩薩即於阿耨多羅三藐三菩提不爲難得何以故海意由精進故乃得菩提若懈怠者於佛菩提遠中復遠無懈怠者能行布施乃至無懈怠者能集智慧如月燈經云猶如水中生優鉢羅花應知次第而得增長當漸修學布施等行如能斷金剛經云若菩薩善住布施所獲福聚不可稱量又如大般若說復次舍利子若菩薩摩訶薩樂欲修習般若波羅蜜多非少布施而得圓滿應當施與一切衆生金銀珍寶園林舍宅種種所須隨其意樂以一切相智方便善巧而能迴向無量阿僧祇一切衆生當學般若波羅蜜多

論曰此明大悲空藏自性清淨受用福聚速疾增長若無大悲非菩薩行建立諸善此爲根本如是深心堅固大悲現前勇猛修作諸相應行則能獲得尸羅清淨故有頌云

如人善鬬戰　利器心堅勇　若小有懈退
則爲彼所執

又如善財往詣聖慈善知識所即自念言而我此身於過去世無勇猛心無堅固意無清淨因受諸輪轉心樂流蕩顛倒分別自邪思惟樂習欲行取著世間無利事業或於自身所獲義利起不平等悉皆棄捨於現在世起大勇悍揀擇分別眞實思惟於諸菩薩所行正行當勤修作於諸衆生起增上心多所饒益於諸佛所發大精進作大善利莊嚴諸根增長願力讀誦經典心淨信解攝持身心不生高舉常樂出離生老病死憂惱苦海而於後際樂行菩薩所行之行應當往詣一切佛刹敬受如來之所教誨親近供養善說法師樂求相應諸佛正法承事供給諸善知識開示演說一切佛法菩薩若能如是思惟觀察則能增長願力智身度脫衆生植衆德本如無盡意經說菩薩獨一無侶勇猛堅固畢竟攝取阿耨多羅三藐三菩提深心自修不假他作以精進鎧而自莊嚴如諸衆生所作善業我亦如是悉當作之及諸菩薩從初發心所修諸行我亦當行施非我伴我是施伴戒忍精進禪定智慧非是我伴我是彼伴諸波羅蜜不能使我而我能使諸波羅蜜一切善根皆亦如是乃至於金剛坐道場壞諸魔衆一剎那頃以平等相應慧得成阿耨多羅三藐三菩提如金剛幢經說如日天子出現世間獨一無侶所歷境界而無退轉於生盲者不生厭患於羅睺阿修羅王不生厭患於乾闥婆城不生厭患於閻浮提方處穢惡不生厭患於四天下地界微塵不生厭患於諸高山煙雲等障皆無厭患菩薩摩訶薩出現世間亦復如是以無分別智正念了知若爲衆生之所損害不生厭患心無退轉若於菩薩廣大善根而生嫉妬菩薩於彼不生厭患心無退轉若復衆生爲邪見垢之所染汙菩薩於彼不生厭患心無退轉若見衆生常爲瞋恚之所纏縛菩薩於彼亦不遠離若見衆生愚癡覆障煩惱垢重而復破壞菩提種子一切世間無能救護菩薩於彼不生輕慢何以故菩薩大悲不見衆生有過失故猶如日輪出現世間皆令明顯無有曀障若復衆生愚

癡所覆不信諸佛不聞正法不識僧田自所造作種種苦因或墮地獄旁生鬼界是時菩薩見彼衆生造是業已心不動亂亦不揀擇無有驚畏發堅勇心不生退轉決定代彼受諸苦惱所以者何我當荷負彼諸衆生乃至世間生老病死苦惱之難八無暇難諸輪迴難諸惡見難壞善法難生無智難我當畢竟令脫是難是諸衆生無明所蔽愛網所著有結所縛諸苦籠繫不生覺了無求出離常懷疑惑與願相違於輪迴海一向漂沒我當安住一切智王令諸衆生成就義利皆得解脫唯我一人能爲救護假使一切世界悉爲惡趣受苦衆生充滿其中以我所集一切善根平等回向無不與者乃至最後邊際所經時分一一惡趣消滅無餘一一衆生皆得解脫若使一人未離苦者我當以身質而出之願諸衆生因我身故得盡苦際獲安隱樂各各出眞實語言勿相欺誑不生損害我當令發一切智心離五欲境行菩薩行畢竟安住無上正等菩提所以者何是諸衆生由著欲故攝屬魔境諸佛世尊之所訶毀當知貪欲衆苦之本以是緣故或作諍訟或相鬬戰起諸煩惱後墮地獄餓鬼畜生乃至斷生天業遠離諸佛何由能發無上智王是諸衆生爲欲所沒熾然燒煑無量過患我以善根平等回向令諸衆生皆悉捨離樂求佛智得涅槃樂我當爲彼作大導師以方便智令達彼岸又如日出照四大洲於諸境界咸令顯現若王宮殿聚落城邑人民往來所作事業成熟苗稼滋榮草木是日天子光明威德獨出世間決定無二如是菩薩從初發心見諸衆生不種善根即作是念我當救護一切衆生我當解脫一切衆生我當照明一切衆生我當教誨一切衆生我當入解一切衆生我當攝受一切衆生我當成熟一切衆生皆令安隱斷諸疑惑又如日輪出現世間光明普照不假他求菩薩摩訶薩亦復如是出現世間見苦衆生不待他請而方救護無少善根而不回向以諸衆生而爲莊嚴又無盡意經云菩薩不計劫數而求菩提從生死本至于今日所經時分不可稱量於若干劫而作莊嚴乃至一覲諸佛一發道心所經諸佛如殑伽沙承事供養無有懈倦方能解了一切衆生心之所行是名菩薩無盡莊嚴如是修習檀波羅蜜菩提分法而能具足相好莊嚴又寶雲經云菩薩見諸衆生盲無慧眼懺悔難調破戒懶墮衆惡悉具是時菩薩深起厭離求生淨土願我不聞諸惡之名作是念已復更思惟是諸衆生愚癡瘖啞無涅槃分不生信心遠離諸佛我當調伏而救拔之發是心時一切魔宮悉皆震動十方諸佛同聲讚歎是人不久坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提論曰如是漸次思惟觀察則能增長無量福聚應當質直深心堅固修作如法集經說於佛法中質直爲本若諸菩薩無質直心則是遠離一切佛法若是具足深心堅固於未曾聞深妙之法而生渴仰或於空中山林樹間自然出於深妙法音而得解了是故菩薩當如是行如人有足則能遊行菩薩若具質直深心而能修行一切佛法如人有身則有壽

命菩薩若具質直深心則能獲得諸佛菩提如人有命則有財利菩薩若具質直深心而能獲得諸佛聖財譬如大炬其焰熾然菩薩若具質直深心於諸佛法則能明了譬如有雲則能降雨菩薩若具質直深心則能宣布諸佛法雨是故菩薩應當了知質直深心善自守護譬如樹根腐敗則不能生枝葉花果菩薩若無質直深心於諸善法不復生長亦不能取諸佛菩提

大乘集菩薩學論卷第二十

音釋

毗嵐梵語也此云迅猛毗頻脂切嵐盧含切　溲䟽鳩切溺也　枯涸涸下各切涸乾竭也　咀嚼咀慈呂切嚼在爵切　嚥於甸切　噉徒濫切食也　矯詐矯居夭切妄也詐側駕切欺也　窣堵波梵語也此云方墳窣蘇骨切堵都古切

大乘集菩薩學論卷第二十一 第一十二同卷 轉十

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉詔譯

增長勝力品第十六之二

論曰云何名為深心覺了無盡意經云復次是心於諸所作離欺詐故離欺詐者不起諂故不起諂者能決定故能決定者除誑幻故除誑幻者住清淨故住清淨者常正直故常正直者無邪曲故無邪曲者性明了故性明了者善悟解故善悟解者得真實故得真實者不可壞故不可壞者獲堅牢故獲堅牢者得不動故得不動者不捨衆生故此說是為深心覺了是經復說最上殊勝深心修習安住寂靜慈覆衆生於賢善者恭敬尊重非賢善者悲心濟拔無救護者為作救護無依歸者為作依歸於漂泊者為作洲渚無主宰者為作主宰無伴侶者為作伴侶於邪曲者使令正直於暴惡者使令柔順於諂諛者使令中正於虛誑者使令誠諦於姦宄者使令淳質不知恩者使令知恩於苦惱者令得安隱不饒益者為作饒益於我慢者使令謙下於毀呰者使令讚美於錯謬者為作教詔無守護者為作守護於相違者不見過咎於諸師尊起清淨行方便善巧等心恭敬於所教誨憶持不忘

論曰如是漸次深心修作則能增長勝力大悲現前如法集經云爾時觀世音菩薩白佛言世尊菩薩修學不須多法若持一法則能善知一切佛法是一法者所謂大悲若諸菩薩能行大悲則能攝取一切佛法如在掌中

世尊如轉輪王所有輪寶隨其所至皆悉隨從菩薩若起大悲則於諸佛法自然獲得亦復如是世尊譬如日出光照世間諸有情類所作事業皆得成辦菩薩若以大悲照於一切菩提分法則易修作亦復如是世尊譬如諸根以意為本悉能取於自分境界菩薩住於大悲則於一切菩提分法各各修作如理而行世尊譬如依彼命根有餘諸根菩薩若有大悲則能修諸菩提分法又無盡意經云譬如人之命根以出入息而為其本如是菩

薩修學大乘即以大悲而爲其本又如長者唯有一子愛念情重未曾暫捨菩薩獲得大悲於諸衆生愛之若子亦復如是

論曰此云何觀謂以慈修心於諸衆生愛猶己子過去世時無量苦惱現生之中病苦大海未來長時輪廻險難如十地經說無智愚癡異生之類有無數身已滅現滅當滅如是滅已不能於身而生厭患轉更增長衆苦機關隨生死流不能出離不能棄捨諸蘊執藏不能遠離大種毒蛇不能觀察六處空聚不能斷除我及我所不能拔出見慢毒箭不能息滅貪恚癡火不能破壞無明黑暗不能枯涸渴愛巨浪不求十力大聖導師入邪稠林隨逐魔黨於輪廻海一向漂沒無明卵𣪊厚膜纏裹老病死苦常所逼切我今爲愍諸有情等而作救護積集無量福智資糧以是善根皆悉令得究竟清淨彼經復說是諸有情馳騁生死險難惡道地獄旁生琰魔羅界愚癡暗蔽闕大導師乃至没於愛河洄澓流轉不暇省滅欲恚害尋無由棄捨貪欲習氣身見羅刹之所執持我慢洲渚無所依怙不能超越六處聚落無少善根而能濟度是故我今以大悲力拔彼衆生令脫苦難離垢寂靜當令安住一切智智大寶洲故是諸有情憂悲苦惱隨轉連縛貪愛桎梏之所撿繫無明諂誑長時覆翳於三界獄不求出離我皆令脫種種怖畏現前苦惱使無障礙得安隱樂

論曰如是於他堅固深心則能增長大悲福行又最上問經云晝夜六時者新淨衣禮敬諸佛常生尊重次第修作成普賢行又三聚經說頭面接足禮敬諸佛則能懺除一切罪垢三聚者謂懺悔勸請隨喜福等又優波離所問經中但明勸請一種義利解諸魔網悟無常故又等行禮敬一切諸佛如無盡意經說自他懺悔所獲福行如普賢行四伽陁中說隨喜福行如月燈經隨喜品說自餘經中具明三種次明廣大供養回向行相如寶雲經云若諸菩薩以所生花及諸梵香栴檀香樹劫樹寶樹乃至無主宰者無執持者晝夜六時運心供養佛菩薩等又三三昧耶經云十方世界國土所有地生寶山水生寶山一切妙藥諸清淨水上妙飲食及諸金寶乃至北俱盧洲林藤地味自然香稻最上愛樂所受用者長時運心如前供養

論曰如上所明廣大親近承事供養佛菩薩等如是聞已畢竟一心依教而行發願回向如普賢行經見金剛幢經或十地經中說復次菩薩摩訶薩住極喜地引發十種廣大菩願所謂承事供養一切如來而能成就清淨勝解如是行相盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數所有諸佛出興於世作大供養無有休息是爲發起第一大願

爲欲受持一切如來所說法眼善能守護諸佛正教盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數攝受正法無有休息是爲發起第二大願

爲於諸佛出現於世最初安住兜率天宮降神托陰住胎誕生長年出家修行苦行坐菩提場降伏諸魔轉正法輪示涅槃相最先加行往詣供養於一切處同時而轉最上法輪

盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數所有諸佛出現世間請轉法輪無有休息是爲發起第三大願

爲欲引發廣大無量諸菩薩行及無分別諸波羅蜜圓滿清淨所攝諸地總相別相同相異相成相壞相如實無倒顯示教誡諸菩薩行使令發心盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數所行正行無有休息是爲發起第四大願

爲欲成熟諸有情界有色無色有想無想非有想非無想卵生胎生濕生化生三界六趣之所繫屬名色所攝使令永斷一切趣數皆悉入於諸佛法中畢竟安住一切智智使無遺餘盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數成熟有情無有休息是爲發起第五大願

爲欲入解十方世界若廣若狹若麤若細或覆或仰雜亂而住猶如帝網分位各異以相應智現前了知盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數悉能入解如是世界無有休息是爲發起第六大願

爲欲嚴淨諸佛國土從一佛剎至一佛剎皆以光明周遍瑩飾離諸煩惱成清淨土大智有情充滿其中普入諸佛廣大境界隨諸有情意樂歸向平等顯示皆令歡喜盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數及佛剎數普令嚴淨無有休息是爲發起第七大願

爲欲與諸大菩薩衆同一意樂積集善根同一所緣住平等性常得值遇諸佛菩薩隨其所欲不相捨離示佛威力等同發心而復獲得不退神通即能往詣一切世界於大衆中現同類身樂修菩薩所行正行悟不思議大乘妙法盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數等諸菩薩悟入大乘無有休息是爲發起第八大願

爲欲乘御不退轉輪諸菩薩行身語意業皆不唐捐若暫見所作於佛法中便得決定暫聞言音即生淨信能起正智永斷煩惱願令是身如大藥樹救諸疾苦如如意寶濟諸貧乏廣利衆生修菩薩行盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數不虛所行無有休息是爲發起第九大願

爲於十方一切世界當證無上正等菩提於其所化毛道衆生或一或多皆能顯示降生出家成等正覺轉大法輪入般涅槃示佛境界智悲威力隨諸有情之所意樂於剎那頃普令覺悟盡衆生界真實回向唯一菩提廣大涅槃咸以一音宣說法要令諸有情心皆悅豫以神通力悉能充滿一切世界示大智力則能建立一切諸法示大涅槃而不泯絕一切諸行盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數成三菩提無有休息是爲菩薩引發十種廣大誓願

論曰如是觀想深心精進於一切處作是回向如觀音解脫經云以我所作一切善根平等回向令諸衆生離墮落怖令諸衆生脫諸眷屬恩愛怖令諸衆生滅愚癡怖令諸衆生斷繫縛怖令諸衆生離斷命怖令諸衆生離貧窮怖令諸衆生離夭壽怖令諸衆生離致謗怖令諸衆生離輪迴怖令諸衆生離大衆威德怖令諸衆生離諸死怖令諸衆生離惡

趣怖令諸衆生離黑闇怖令諸衆生離究憎
會怖令諸衆生離愛别離怖令諸衆生離憎
嫉怖令諸衆生離身心逼惱怖令諸衆生斷
除憂悲苦惱怖又此略明回向如普賢行經
中偈云

清淨勇猛文殊尊　普賢勝德亦如是
彼二大士說回向　我當隨順而修學
十方三世諸如來　所說回向清淨教
我今積集諸善根　悉同最上普賢行

恭敬作禮品第十七之一

論曰此明次第禮敬諸佛增長福行當云何
知如觀察世間經偈云

若一剎那頃　承事於諸佛　我說所得報
永離八無暇　形色極殊好　成就相莊嚴
安住佛法中　無復諸懈怠　是人於現生
受用皆充足　常爲衆所尊　無病身光潔
後生長者家　尊崇無與等　廣興於惠施
珍寶無慳悋　復作轉輪王　統御四天下
人民咸善順　國土皆豐樂　威德力具足
七寶皆殊絶　於一切時中　而勤修供養
得生忉利宮　自在彌盧頂　爲帝釋天主
奉持清淨教　若人於佛塔　合掌而右旋
於俱胝劫中　受福無窮盡　又復於佛塔
發心而致禮　於無量劫中　離生盲跛躄
堅固諸善根　具勇猛精進　速得成菩提
斯由禮佛塔　若於惡世中　向佛暫歸命
則爲已親近　百千俱胝佛　是人於世間
最勝無過上　自在人中仙　端正無倫匹
若人以華鬘　奉施於佛塔　從此人中沒
生三十三天　乘上妙輦輿　珍寶而嚴飾
宮殿樓閣中　天女常圍繞　有清淨池沼
八德水盈溢　底布以金砂　琉璃玻瓈岸
受上妙快樂　慧命皆長久　從此天中沒
得生豪貴家　於百千億劫　受勝福無極
常以妙華鬘　處處而供養　爲轉輪聖王
及帝釋天主　大自在天子　世主大梵王
由作是施故　獲如上功德　以上妙細氎
施佛大導師　是人於世間　義利皆成就
又復以衣鬘　持以施佛塔　遠離下種族
永不生於彼　眷屬常圍繞　無別離苦惱
常得大國王　供養而稱讚　或生天龍中
及世間智者　具勇猛威神　福報無與等
若國城種族　於世尊塔廟　是人以少香
其微如芥子　以決定信心　而興於供養
所獲之功德　今當聽我說　永離諸垢穢
堅固清淨心　除病惱憂悲　容儀極高奕
得作轉輪王　具大智威德　隨其所至處
福力皆成就　若王若人民　咸樂常尊奉
以上妙衣服　奉施於佛塔　是人於當生
身肢極光潔　哥屍迦天衣　俱時而顯現
常出適意香　聞者生歡悅　又復以金縷
織成殊勝衣　巧妙善安布　師子衆形相
後生於天中　所願無不果　珍寶衆纓絡
隨念於掌生　若人以妙幡　懸施於佛塔
隨彼所意樂　往生諸佛國　當獲金色身
衆相悉具足　上饌衆甘味　咸樂持奉獻
又復以繒氎　茸毳諸珍服　兜羅哥屍迦
作幢而施佛　是人於當生　庫藏皆充溢
離眷屬惱害　堅固無重智　上下悉莊嚴
衆樂常瞻奉　不爲火所燒　及刀杖加害

若持一燈明　供養於佛塔　由作是施故
獲壽命長久　清淨心明了　形色皆圓滿
是人於後身　生金河淨剎　妙臂出光明
有大堅固力　遊行於世間　而無諸恐怖
假使那由他　若干諸佛剎　芥子滿其中
稱量可知數　我說是福報　窮劫不能盡
以廣大繒蓋　持以施佛塔　是人不久得
具三十二相　常出妙光明　無比難思議
其光常晃耀　瑩徹若金河　猶俱蘇摩花
開敷相間飾　名稱普周徧　具殊特神通
受用無有邊　得最上安隱　常得諸天人
親近而承事　少欲具威儀　堅持於淨戒
住寂靜林中　樂修諸禪定　智慧無所減
不捨菩提心　知足無希求　等行於慈行
若人作音樂　供養人中尊　離煩惱憂戚
獲聲相圓滿　眼目極明顯　諦視無雜亂
耳常聞妙聲　清淨心如悅　鼻高脩且直
嚴相皆具足　其舌常嫩滑　紅潤若珊瑚
音響如天人　聞一俱胝量　離無舌醜報
永不生蛇中　最上殊勝身　端直無跛曲
常生善淨意　暫無少間斷　諸天人龍神
摩睺羅迦等　隨所行世間　安慰而守護
由作是施故　獲如上福報

大乘集菩薩學論卷第二十一

大乘集菩薩學論卷第二十二

法稱菩薩造

西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉　詔譯

恭敬作禮品第十七之二

若人於我滅度後　而能修治佛塔廟
百千那由他劫中　巍巍身相皆嚴好
最上適意栴檀香　合成宮殿及輦輿
雖獲勝報無所著　斯由修治於佛塔
於佛正教欲滅時　不生閻浮諸國土
隨其意樂住天宮　斯由修治於佛塔
厭患五欲諸垢染　安住清涼淨戒蘊
廣修梵行靡不周　斯由塗香於佛塔
從是滅已生天上　快樂豐饒不可量
復能教化諸天人　斯由塗香於佛塔
面貌圓滿常熙怡　所發言音生眾善
見者咸興愛敬心　斯由塗香於佛塔
遠離無邊惡道苦　常得親近諸如來
廣修淨業利群生　斯由塗香於佛塔
若人暫於剎那頃　能於佛塔拂塵網
是人之報難可量　永離八難生無難
勇猛聰慧悉明了　於五欲境無追求
常能出離諸輪迴　斯由淨心掃佛塔
具足禁戒無缺犯　聞深妙法生忻仰
永不退轉菩提心　斯由淨心掃佛塔
是人能於惡世中　常離毀呰諸過失
積集廣大勝福慧　斯由淨心掃佛塔
獲得上味諸珍饌　殊淨衣服所莊嚴
常覺妙觸適諸根　斯由淨心掃佛塔
若於佛塔生歡喜　而能除去諸萎華
由依十力大導師　得離五欲深怨害
形儀挺特世希有　眾所樂觀無厭捨
王者常生愛敬心　由去萎花於佛塔
具足菩薩諸戒品　滅除一切險惡道
意常明了遠癡迷　由去萎花於佛塔
棄背煩惱諸障染　永無病苦相纏縛

於一切處獲輕安　由去萎花於佛塔
得受人中第一施　復以最上諸供養
清淨福慧莊嚴身　由去萎花於佛塔
又復持以新妙花　或曼陁羅鉢吒羅
而於佛塔換萎者　斯人當獲殊勝報
若人能於諸佛塔　精勤合掌伸禮敬
彼於佛德善稱揚　令其見者皆稽首
諸天龍神摩睺羅　王及臣民生信重
譬如妙花開世間　而能善說諸法要
由彼善說正法故　安住佛智無缺減
令衆生離惡趣中　增長人天勝義利
福力念慧皆具足　眷屬廣多常善順
我說是人於世間　隨其意樂心安隱
常發柔和寂靜音　教諭群生使出離
於其富樂不生貪　斯由合掌禮佛塔
能行布施及愛語　利行平等亦復然
爲他毀訾不生瞋　斯由合掌禮佛塔
或住天中爲帝釋　或在世間作人王
所至自在悉隨心　斯由合掌禮佛塔
於諸欲境無耽染　處世豪貴常止足
永不墮於惡趣中　斯由合掌禮佛塔
所發言辭豐義味　悉與經典善相應
常生人世上族中　斯由合掌禮佛塔
若以最上清淨心　盈掬持花散佛上
所獲之報得爲王　安住如前興善利
彼於五欲能覺了　則無憂惱所逼迫
身相端嚴衆樂觀　自性寂靜忘諸怖

又如大悲經云阿難若有衆生能於現在供養我者若我滅後供養舍利芥子許者復能爲我造立形像及塔廟者阿難且置是事設使有人暫能發起一淨信心緣念諸佛持以一華散於空中而用供養是人當得轉輪聖王帝釋天主大梵天王即能超越前際無知及未來劫生死流轉阿難復置是事假使有人而於夢中能以一花散空供養我說是人以此善相所得福報不知其邊又娑伽羅龍王所問經云若菩薩親近諸佛則能獲得八種增上之法何等爲八一者教化衆生覩佛妙相二者於如來所承事供養三者於衆會中讚佛勝德四者想念如來造立形像五者勸化衆生常不離佛六者隨所至處常聞佛名七者常願往生諸佛國土八者志不怯弱樂求佛智是爲八種增上之法

論曰復何增長殊勝義利謂於佛所起承事故當得菩提如華嚴經偈云

無量億千劫　佛名難可聞　况復得親近
永斷諸疑惑　如來世間明　逈達一切法
普生三世福　令衆悉清淨　如來出世間
爲世大福田　普導諸含識　令其集福行
若有供養佛　永除惡道畏　消滅一切苦
成就智慧身　若見兩足尊　能發廣大心
是人常值佛　增長智慧力

是經復說

如來大慈悲　出現於世間　普爲諸群生
轉無上法輪　如來無數劫　勤苦爲衆生
云何諸世間　能報大師恩　寧於無量劫
受諸惡道苦　終不捨如來　而求於出離
寧在諸惡趣　常得聞佛名　不願生善道
暫時不聞佛　何故願久住　一切惡道中
以得見如來　增長智慧力　若得見於佛

滅除一切苦　能入諸如來　大智之境界
若得見於佛　捨離一切障　長養無盡福
成就菩提道

論曰智見形像尚獲斯報況復親覩如來色相信受教誨得福甚多如信力入印經云文殊師利若有善男子善女人能於一切世界微塵數辟支佛所日日持以百味飲食上妙衣服於河沙劫而用供養文殊師利若復有人暫能瞻奉一畫佛像及諸經典此福勝前無量阿僧祇何況合掌持以一花或以一香及以塗香或然一燈而以供養此福勝前無量阿僧祇

論曰此明方便增長功德如菩薩藏經云若能修治故舊佛塔當獲四種清淨大願一者最上色相無有與等二者受持經典精進無懈三者所生之處得見如來四者於當生身具足諸相是經復說若人能於如來塔所以衆名花及諸塗香恭敬供養而復獲得八種無減一者色相無減二者受用無減三者眷屬無減四者戒品無減五者定力無減六者多聞無減七者智慧無減八者勝願無減又如寶積經云假使衆生充滿三有各各造作如來塔廟其量高廣如須彌盧山於殑伽沙劫各以種種上妙供養若菩薩以不捨一切智心持以一花奉施彼塔所獲福蘊復過於彼是經復說假使三千大千世界所有衆生一一皆得轉輪聖王安住大乘一一輪王以大海量而爲燈器等彌盧山而爲燈炷各以如是供養佛塔若出家菩薩能以少油塗撚爲燭持用供養如來塔廟所得功德勝前燈施百分歌羅分乃至烏波尼刹曇分不及其一又彼轉輪聖王能於現前佛比丘衆以諸樂具而用布施若出家菩薩常行乞食或有所得隨彼見者分以食之所獲功德勝前無比又彼轉輪聖王以袈裟服積如須彌能於現前佛比丘衆持用布施若出家菩薩於三衣外所有長物隨應奉施現前諸佛安住大乘諸比丘僧及如來塔其所得福倍前所施又彼轉輪聖王一一各以滿閻浮提諸上妙花供養佛塔若出家菩薩能以一花施如來塔勝前供養百分歌羅分乃至烏波尼刹曇分不及其一

論曰若廣明行相如次第超越品說彼出家菩薩如是知已若能現前供養如來即獲四種賢善功德一者常得最上恭敬供養二者彼所見已隨順依學三者而能堅固大菩提心四者增長善根現前得見三十二種大丈夫相又海意菩薩所問經云復次海意有三種法名爲供養承事如來何等爲三一者發菩提心無有退轉二者於諸正法而能攝持三者於衆生所發起大悲又寶雲經說善男子菩薩成就十法處於胎藏垢穢不染何等爲十一者以淨信心造如來像二者修治故佛故舊塔廟三者以衆妙香而用塗飾四者持諸香水灌沐如來五者於佛塔中掃灑塗地六者親能承事所生父母七者親能供養和尚闍黎八者常能供給同梵行者九者所行惠施不希其報十者以此善根令諸有情不染胎藏垢穢而生善男子若能具足如是十法則能發起深心隨喜如般若經云若菩

薩摩訶薩安住大乘應當最初發心隨喜是諸菩薩能行是行則於大乘得不退轉佛言憍尸迦假使有人而能稱量三千大千世界可知其數此諸菩薩發心隨喜所得功德不可校計時帝釋天主白佛言世尊若諸菩薩從初發心乃至得成正等正覺而於其中所作無量隨喜善根若諸菩薩不聞不知亦不攝取當知是人為魔所持佛言憍尸迦若善男子善女人欲速證得如來應供正等正覺應於大乘發心隨喜然於聲聞辟支佛乘亦非愛樂亦非捨離而能共作興隨喜心當知是人在所生處常值十善則能獲得供養恭敬尊重讚歎於所見色聲香味觸無不可意永離惡趣得生天上所以者何是人所作如其利益使諸衆生皆得快樂以是善根能令無量阿僧祇人發隨喜心當得阿耨多羅三藐三菩提是經復說須菩提假使殑伽沙數三千大千世界一切衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心一一各於殑伽沙劫修四禪定安住寂靜離動亂想若菩薩摩訶薩修習般若波羅蜜多能以方便善巧攝取過去未來現在諸佛所修定慧解脫解脫知見於緣覺乘及聲聞乘所有戒定慧解脫解脫知見如是等種種善根合集稱量以最上最極最勝最妙廣大無量無等等心皆悉隨喜復以如是隨喜善根回向阿耨多羅三藐三菩提須菩提其所得福勝前菩薩修定功德不可為比百分歌羅分乃至烏波尼殺曇分不及其一

論曰此說回向行竟勸請功德如最上問經云若能攝受正法則為已於無量無數諸佛刹土護佛壽命

念三寶品第十八之一

論曰明賢善行次第增福此非別因而能獲得謂於信等常當修習如秘密大乘經云佛言大王汝今當知有四種法若能於此如理行者則為安住大乘趣向勝道所有善法而無壞失何等為四大王一者謂信能向勝道復何名信以有信故而能隨順諸聖種類所不應作而悉不作二者尊重能向勝道以尊重故於諸聖者所說妙法審諦聽受三者無慢能向勝道以無慢故則能於彼一切聖衆恭信頂禮四者精進能向勝道以精進故若身若心悉得輕安所作善法皆得成辦

論曰此說於信常所修習如是別明信等五根如無盡意經說云何五根所謂信根進根念根定根慧根云何信根謂於四法深忍樂欲一者於生死中行世正行信於業報自造業故彼報定有乃至失命終不作罪二者信樂菩薩所行正行不求餘乘不隨諸見三者於勝義中了知無我衆生壽者補特伽羅於空無相無願諸法深能信解四者於佛功德力無畏等生決定信斷除疑網是名信根云何進根若法信根所攝是法勤勇無間是名進根云何念根若法進根所修是法終不忘失是名念根云何定根若法念根所攝是法一心不亂是名定根云何慧根若法定根所攝是法自所觀照不從他解是名慧根是五根者相續而起則能圓滿一切佛法

論曰復於信力等法常當修習如寶髻經云

善男子云何菩薩力行清淨謂於諸根無有怯弱一切惡魔不能動亂聲聞緣覺不能退轉一切煩惱不能破壞而能堅固安住大乘風願滿足心淨勇猛密護身根得勝清淨

論曰如是信等根力常能修習所修慈行增長功德如月燈經偈云

那由他億佛剎中　所有種種供佛具
悉以供養諸如來　不及慈心一少分

大乘集菩薩學論卷第二十二

音釋

姦宄（姦古閑切宄居洧切詐偽也）泂溲（泂戶板切溲房六切泂溲沇瀣流也）桎梏（桎之實切足械也梏古沃切手械也）誕（徒旱切）嫩（奴困切柔弱也）萎（於為切枯也）

大乘集菩薩學論卷第二十三（第二十四二十五同卷）

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉　詔譯

念三寶品第十八之二

論曰由信等故則能緣念諸佛功德如護國尊者所問經偈云

稽首調御真金色　面如滿月淨無垢
功德聖智實難思　於三有中無與等
牟尼螺髻紺青色　高顯清淨如須彌
眉間毫相普照明　烏瑟抳沙無見者
如來目淨若青蓮　譬軍那花及珂月
憐愍觀視諸有情　是故我今稽首禮
如來舌相類銅色　脩廣而能覆面輪
演甘露法潤群生　是故我今稽首禮
如來四十齒齊密　潔白堅利若金剛
出真實語發光輝　是故我今稽首禮
如來色相最殊特　威光照耀百千剎
釋梵護世及諸天　所有光明無復覩
如來雙腨逾鹿王　胸臆廣袤如師子
俯視安行侔象王　大地山川俱震動
如來身相極端嚴　爍若金光而潤澤
於諸世間無比倫　眾生見者不厭捨
如來往昔百千劫　於所愛樂皆能施
慈悲哀念諸有情　是故我今稽首禮
如來志樂修諸度　戒檀忍進善堅固
禪定勝慧悉圓明　是故我今稽首禮
如來眾中師子吼　勇猛能摧諸異論
三毒垢穢盡無餘　是故我今稽首禮
牟尼三業超三有　譬若芙蕖不著水
迦陵頻伽淨妙聲　是故我今稽首禮
了知世間皆幻化　如俳優者易形色
亦如陽燄及夢中　無我無人無壽者
法本空寂無有生　不能悟解隨流轉
大慈普導諸群迷　方便隨機宣正法
觀察世間諸苦惱　貪等眾病鎮相縈
如來無上大醫王　各各對治令解脫
示生老死憂悲苦　愛別離等諸過患
牟尼救護於世間　咸令猒離皆除斷
地獄鬼畜險惡趣　諸有情輩隨輪轉
憫彼無親無導師　指示愚迷登正路

過去諸佛出世間　自在咸宣深法義
如是世尊同彼說　悉使眾生證聖道
佛聲深遠過梵天　響潤清徹生眾善
乾闥婆與緊那羅　所出樂聲皆不現
積集清淨諸功德　演說無邊真實語
百千那由他眾生　聞已各發三乘意
若能供養於如來　當獲勝妙諸快樂
富貴自在眾所欽　後於世間為帝主
或作輪王御四洲　具足七寶皆殊異
常以十善利眾生　由於如來與淨業
或為忉利諸天主　或夜摩王覩史陀
乃至他化大梵天　皆因供養如來故
如是見佛供養已　及所聞法生信敬
皆能永斷諸苦因　得證寂靜離塵垢
世尊了知道非道　而能止惡咸歸善
若人求福供養佛　常獲無盡勝福藏
於俱胝劫不可量　乃至當證菩提果
微妙剎土勝莊嚴　如他化天極可愛
隨其願力住其中　身口意業常清淨
如是種種妙福報　皆向供養於如來
是人雖處於世間　如受龍宮天上樂
如來具廣大名稱　一切剎土悉聞知
常於無邊大眾中　十方諸佛皆稱讚
永離世間諸熱惱　顯示大悲無與等
最上寂靜人中尊　是故我今稽首禮
我今獲得五神通　住立虛空伸讚歎
稽首勇猛大導師　分別諸法淨無垢
今於天人大集會　稱揚善逝諸功德
所有廣大勝福田　同與眾生成正覺

又如法集經說復次善男子諸佛世尊具大福智而為莊嚴以大慈悲為所行境於諸世間為救護者作大醫王善拔毒箭常住寂靜妙三摩地不著生死及與涅槃乃至於諸有情猶如父母以大慈心平等憐愍一切世間無有過者以相應智為世照明大智有情之所圍繞一切人民常樂承事遠離自樂息除他苦住持正法以法為主得法自在以法為食以法為藥以法為施一切皆捨以智揀擇常不放逸於險難處為作橋梁如王者道平坦無障乃至清淨色身見者無厭諸佛世尊有如是等無量功德我當成就彼諸義利此說名為菩薩念佛云何念法菩薩了知諸佛世尊無邊功德皆從法生從法所化從法所得從法增上從法而有從法境界從法依止從法成就乃至所有世出世間諸快樂事亦從法生從法成就是故我求諸佛菩提應尊重法依法境界依法所歸依法決定依法堅固依法修行此說是名菩薩念法復次菩薩於諸眾生應當平等而為說法以法無高下故我同彼法其心平等法無面從而為宣說以法無相黨故我同彼法其心平等法無時節而為宣說以法內心領受故我同彼法其心平等法非於勝者而為宣說於其劣者不為宣說以法各能入解故我同彼法其心平等法非於淨而為宣說於不淨者不為宣說以法離染污故我同彼法其心平等又法非於聖人而為宣說於凡夫者不為宣說以法離諸見故我同彼法其心平等法非晝說而夜不說亦非夜說而晝不說以法常所加持故我同彼法其心平等法非調伏亦無違越

以法無所取著故我同彼法其心平等法非減失亦非增長以法如虛空故我同彼法其心平等法不厭衆生衆生能護法我同彼法其心平等法非求所歸與世作歸依我同彼法其心平等法無損惱以法離所害相故我同彼法其心平等法無怨嫉以法離諸結使故我同彼法其心平等法非怖輪迴亦不樂涅槃以法無分別故我同彼法其心平等菩薩如是積集正念是爲念法云何念僧此中復說是說法者是行法者是思惟法者是法福田者是住持法者是依止法者是供養法者是如法所作者是法境界者是法行處者是成就法者是自性質直者是自性清淨者是隨順教誨者是發起大悲者是能揀擇智境界者是常修習白淨法者

論曰菩薩如是念僧則能成辦一切衆生眞實功德如無垢稱經偈云

或示老病死　成就諸群生　了知如幻化
通達無有礙　或現劫燒盡　天地皆洞然
衆人有常想　照令知無常　無數億衆生
俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸技藝　盡現行此事
饒益諸群生　世間衆道法　悉於中出家
因以解人惑　而不墮邪見　或作日月天
梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者
除病消衆毒　劫中有飢饉　現身作飲食
先救彼飢渴　却以法語人　劫中有刀兵
爲之起慈悲　化彼諸衆生　令住無諍地
若有大戰陣　立之以等力　菩薩現威勢
降伏使和安　一切國土中　諸有地獄處
輒往到于彼　免濟其苦惱　一切國土中
畜生相食噉　皆現生於彼　爲之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂
不能得其便　火中生蓮花　是可謂希有
在欲而行禪　希有亦如是　或現作婬女
引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或爲邑中主　或作商人導　國師及大臣
以祐利衆生　諸有貧窮者　現作無盡藏
因以勸導之　令發菩提心　我心憍慢者
爲現大力士　消伏諸貢高　令住無上道
其有恐懼衆　居前而安慰　先以施無畏
後令發道心　或現離婬欲　爲五通仙人
開導諸群生　令住戒忍慈　見須供事者
現爲作僮僕　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力
皆能給足之　如是道無量　所行無有涯
智慧無邊際　度脫無數衆　假令一切佛
於無數億劫　讚歎其功德　亦復不能盡

菩薩修習供養功德如寶光明陀羅尼經偈云

放大光明鬘莊嚴　種種微妙鬘雲海
如是妙鬘普周徧　廣大供養作佛事
放大光明香莊嚴　種種微妙香雲海
如是妙香普周徧　廣大供養作佛事
放大光明花莊嚴　種種微妙花雲海
如是妙花普周徧　廣大供養作佛事
放大光明瓔珞嚴　種種瓔珞妙雲海
如是瓔珞普周徧　廣大供養行佛事
放大光明現寶幢　青黃赤白相間飾

種種珍寶共合成　而用莊嚴於佛刹
摩尼寶網色交暎　懸衆繒幡以爲蓋
垂珠瓔珞演佛音　莊嚴而覆如來上
於一如來伸供養　掌中涌施諸嚴具
無量諸佛亦同然　自在變現三摩地
神通智力妙難思　廣能化利諸含識
最上神變三摩地　而現百千方便門
於諸如來供養門　一切能捨布施門
杜多功德持戒門　無盡不動忍辱門
勤行勇猛精進門　安住寂靜禪定門
達諸義趣勝慧門　淨修梵行神通門
行四攝事歡喜門　積集福智利他門
四諦緣生解脫門　修習根力勝道門
悟聲聞乘解脫門　觀緣覺乘清淨門
修最上乘神變門　或現無常苦惱門
了知無我壽者門　作不淨觀離貪門
證真常樂三昧門　如是種種方便門
平等普共諸衆生　皆能證彼解脫門
現諸形類應群機　神通說法難思議
隨順成熟諸有情　各生愛敬咸安樂

常思出離世間因　求證清淨三摩地
若逢飢饉衆難時　隨其所欲而周給
廣能憐愍諸有情　離諸憂怖常安隱
及以上妙諸飲食　種種衣服諸庫藏
國城所愛悉能捐　於彼世間興大施
或現身相極殊特　種種莊嚴具威勢
塗香巧妙衆花鬘　巍巍色相無與等
如是形色及威儀　各各見已樂瞻奉
爲其方便演法音　普使群生發道意
或現迦陵頻伽聲　俱計羅及俱拏聲
緊那羅衆妙鼓聲　皆演如來解脫義
佛出世間所宣說　八萬四千真法藏
如是分別諸法門　悉與衆生作饒益
或現苦惱或快樂　及作義利非義利
隨宜引導令發心　皆能與彼同修作
或見障難諸危厄　種種逼迫難堪忍
當以勇悍大悲心　代彼衆生而受苦
若處無有解脫法　亦無阿蘭若出離
以王福力具興崇　令彼皆生於淨信
若離在家貪愛縛　則爲超越世間因

於諸欲境盡蠲除　是爲世間照明者
若能具足諸功德　是名行法大丈夫
牟尼妙行悉能修　是人得生極樂土
壽命長遠不可涯　受勝妙樂消諸惑
生老病苦不能侵　於無常中得自在
顯示貪嗔諸過失　熾然燒煮無暫停
如是四相亦復然　普使群迷令覺悟
如來十力四無畏　十八不共諸功德
我今稱讚誓歸依　常於世間作義利
譬如種種諸幻士　而能變現衆形相
如來出現於世間　神通示化亦如是
能以權巧善方便　廣行饒益諸有情
清淨意樂叵思議　譬若蓮花超濁水
或現戲論諸言詞　瓔珞莊嚴舞旋轉
種種技藝衆所觀　顯諸色相皆如幻
或爲村營聚落主　或爲長者或商賈
或爲輔相及宰臣　辯論無倫大智者
或於曠野作大樹　或爲無盡珍寶藏
如意摩尼隨所須　於迷方所爲引導
或現所作諸事業　種種彩繪及工巧

經營播植競希求　令悟世間非久住
或現究親無憎愛　咸令安隱獲吉祥
洞明方藥濟群生　方便教示牟尼道
或演最上牟尼法　普使人天離癡惑
令諸異道出家人　發心歸向一切智
如是苦行諸外道　常持不語喬答摩
裸形離繫號沙門　各能依奉師尊教
或有常持捨身行　執為最勝無過上
辮髮長髻童子戒　各能依奉師尊教
或有五熱而炙身　或受狗牛等禁戒
或有常被鹿皮衣　各能依奉師尊教
或有常樂天中智　無善無惡及無因
唯飡根果及清泉　各能依奉師尊教
或有蹲坐或翹足　或臥荊棘或塗灰
執杖令心不異緣　各能依奉師尊教
乃至一一諸外道　彼能猛利修苦行
化令永斷諸苦因　悉使深心求解脫
如是世間諸異見　皆由依止於師尊
我今為接彼邪徒　開示如來真實義
或演大乘微妙句　或宣秘密真言句
或現直說顯了句　或樂天中言說句
或以文字分別句　決定妙義金剛句
以智摧諸異論句　棄背非法言論句
或示人中明呪句　或現諸天勝妙句
諸龍夜叉乾闥婆　阿蘇羅及步多句
緊那羅與誐嚕拏　摩睺羅等所說句
各能入解彼言詞　宣暢如來解脫法
謂由得悟真實義　於佛法中心決定
語言智境妙難思　此為最上三摩地
謂由獲彼三摩地　而能普放淨光明
其光攝化諸機宜　令獲輕安常寂靜
或放光明名善見　眾生蒙光而起信
悉能觀察眾善因　具足不空無上智
由是光明普照已　獲覩無邊佛法僧
如來塔廟眾靈蹤　一一稱揚伸供養
又放光明名勝燈　其光晃耀無能比
為欲嚴淨於世間　能破微塵諸黑暗
彼光照矚眾生已　各各持燈而奉獻
如來供養不思議　復以眾燈而用施
或以酥燈及油燈　或以松脂及竹葦
乃至眾香妙寶燈　施已願授然燈記
又放光明名鈎召　悉能警集諸有情
由斯教誨彼群迷　解脫輪迴愛有海
如是慈光普照已　各使眾生得開悟
當令永離四瀑流　現除憂惱常安樂

大乘集菩薩學論卷第二十三

大乘集菩薩學論卷第二十四

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉　詔譯

念三寶品第十八之三

諸有道路河流處　能建橋梁及船筏
普為利樂諸眾生　稱讚寂靜令忻悟
放大光明除渴愛　此光能覺諸含識
令其捨離於五欲　專求解脫深妙法
若能捨離於五欲　專求解脫深妙法
則能以佛甘露雨　普滅世間諸渴愛

惠施池井及泉流　勤求無上菩提道
毀呰五欲讃禪定　是故光名除渴愛
放大光明名作變　此光能覺諸衆生
見者令慕佛菩提　發心願證無師智
造立如來大悲像　衆相莊嚴處蓮座
常歎最勝佛功德　是故此光名作愛
放大光明名忻樂　此光能覺諸衆生
令其心樂於諸佛　及以樂法樂衆僧
若常心樂於諸佛　及以樂法樂衆僧
則在如來聖會中　逮成無生深法忍
開悟衆生無有量　普使念佛法僧寶
及示發心功德行　是故此光名忻樂
放大光明名福聚　此光能覺諸衆生
令其修習種種施　以此願求無上道
設大施會無遮限　諸來乞者皆滿足
不令其心有所乏　是故此光名福聚
放大光明名具智　此光能覺諸衆生
於一法門了多法　於多法門刹那解
為諸衆生分別說　決定了知眞實義
善能廣說無損減　是故此光名具智

放大光明名慧燈　此光能覺諸衆生
令知衆生性空寂　一切諸法無所有
法無主宰本來空　如幻陽焰水中月
亦如夢境及影像　是故此光名慧燈
放大光明法自在　此光能覺諸衆生
令得無盡陁羅尼　悉持一切如來藏
恭敬供養持法者　給侍守護如諸仙
以種種法施衆生　是故光名法自在
放大光明名具捨　此光覺悟慳衆生
令知財富悉無常　樂行惠施而無悋
善能調伏彼慳者　了財如夢如浮雲
增長惠施清淨心　是故此光名具捨
放大光明名除熱　此光能覺毀禁者
普令安住清淨戒　發心願證無師智
勸勵衆生咸奉持　十善業道常清淨
復令發趣菩提心　是故此光名除熱
放大光明名忍嚴　此光覺悟多嗔者
令除忿恚及我慢　樂修忍辱常柔和
衆生暴惡難行忍　為菩提故心不動
稱揚最上忍功德　是故此光名忍嚴

放大光明名勤勇　此光覺悟嬾惰者
令彼常於三寶中　恭敬供養無疲猒
若彼常於三寶中　恭敬供養無疲猒
則能超出四魔境　速成無上佛菩提
勸諸衆生發精進　常於三寶伸供養
法欲滅時專護持　是故此光名勤勇
放大光明名寂靜　此光能覺亂意者
令其遠離貪恚癡　心不動揺棲正定
捨離一切惡知識　無義談說雜染行
讃歎禪定阿蘭若　是故此光名寂靜
放大光明名慧嚴　此光覺悟愚迷者
令其證諦解緣起　諸根智慧悉通達
若能證諦解緣起　諸根智慧悉通達
則得日燈三摩地　智慧光明成佛果
國財及已皆能捨　為菩提故求正法
聞已為衆廣開演　是故此光名慧嚴
放大光明名佛慧　此光覺悟諸含識
令見無量百千佛　各各坐寶蓮花上
讃佛威德及解脫　說佛自在諸神通
顯示佛力妙難思　是故此光名佛慧

放大光明名無畏　此光照觸除諸怖
非人捶打所執縛　一切災難皆令滅
於諸衆生施無畏　遇有惱害皆能止
拯濟厄難孤窮者　是故此光名無畏
放大光明名安隱　此光能照疾病者
令除一切諸苦痛　悉得勝定三昧樂
施以良藥救衆患　妙寶延命香塗體
掌中涌現諸飲食　是故此光名安隱
放大光明名見佛　此光覺悟將歿者
隨其憶念見如來　命終得生其淨國
見有臨終勸念佛　又示尊像令瞻敬
俾於佛所深歸仰　是故此光名見佛
放大光明名樂法　此光能覺諸群生
令於正法常欣樂　聽聞讀誦及書寫
法欲盡時能演說　令求法者意充滿
於法愛樂勤修習　是故此光名樂法
放大光明名妙音　此光開悟諸菩薩
能令三界所有聲　聞者皆是如來音
以大音聲稱讚佛　及施鈴鐸諸音樂
普使世間聞佛音　是故此光名妙音

放大光明名甘露　此光開悟諸衆生
令捨一切放逸行　具足修習諸功德
謂有爲法非安隱　無量苦惱悉充遍
常樂稱揚寂滅樂　是故此光名甘露
放大光明名最勝　此光開悟諸衆生
令於佛所普聽聞　戒定智慧增上法
常樂稱讚大牟尼　勝戒勝定及勝慧
如是爲求無上道　是故此光名最勝
放大光明名寶嚴　此光能覺諸群生
令得寶藏無窮盡　以此供養諸如來
以諸種種上妙寶　奉施於佛及佛塔
亦以惠施諸貧乏　是故得成此光明
放大光明名香嚴　此光能覺諸衆生
令其聞者悅可意　決定當成佛功德
人天妙香以塗飾　供養一切最勝主
亦以造塔及佛像　是故得成此光明
放大光明妙莊嚴　寶幢幡蓋無央數
焚香散華奏衆樂　城邑內外皆充滿
由以微妙伎樂音　衆香妙華幢蓋等
種種莊嚴供養佛　是故得成此光明

放大光明名嚴淨　令地平坦猶如掌
莊嚴佛塔及其處　是故得成此光明
放大光明名大雲　而能密布雨香水
由以香水灑佛塔　是故得成此光明
放大光明名嚴具　令裸形者得上服
嚴身妙物而爲施　是故得成此光明
放大光明名上味　能令飢者獲美食
以衆珍饌而爲施　是故得成此光明
放大光明名勝財　令貧乏者獲寶藏
以無盡物施三寶　是故得成此光明
放大光明名淨眼　能令盲者見衆色
以燈施佛及佛塔　是故得成此光明
放大光明名淨耳　能令聾者悉善聽
作樂施佛及佛塔　是故得成此光明
放大光明名淨鼻　昔未聞香皆能聞
以香施佛及佛塔　是故得成此光明
放大光明名淨舌　能除麤惡不善語
由以美音稱讚佛　是故得成此光明
放大光明名淨身　令根缺者皆具足
以身禮佛及佛塔　是故得成此光明

放大光明名淨意　令失心者得正念
由修三昧自在力　是故得成此光明
放大光明名淨色　難思妙相咸令覩
妙華供佛及佛塔　是故得成此光明
放大光明名淨聲　觀聲緣起如谷響
了知聲性本來空　是故得成此光明
放大光明名淨香　令諸臭穢悉香潔
香水浴佛及佛塔　是故得成此光明
放大光明名淨味　能除一切味中毒
常供佛僧及父母　是故得成此光明
放大光明名淨觸　能令硬觸皆柔輭
戈鋋劍戟從空雨　皆令變作妙花鬘
以昔曾於道路中　塗香散華布衣服
迎奉如來蹈其上　是故得成此光明
放大光明名淨法　能令身諸毛孔中
悉演難思妙法門　聽者咸欣蒙解脫
自性無生從緣起　法性常住等虛空
了知佛身即法身　是故得成此光明
如是等比光明門　如微塵數無有量
悉從大仙毛孔出　所作事業名差別

如一毛孔所放光　出若虛空微塵數
一切毛孔悉亦然　此是大仙三昧力
如彼所修諸功德　隨其宿緣同梵行
令放光明故如是　此是大仙智自在
往昔同修勝福業　能生愛樂皆隨喜
於今所作亦復然　是故得成此光明
若有自修衆福業　數數供養於諸佛
復於佛德常勤求　由此光明所開覺
譬如生盲不見日　非謂無日出世間
諸有目者悉了知　各隨所務而修作
大士光明亦如是　有智慧者皆悉見
凡夫邪信劣解人　於此光明莫能覩
摩尼宮殿及輦輿　妙寶靈香以塗瑩
具有勝福咸自然　非無德者能安處
大士光明亦如是　有深智者咸蒙照
邪信劣解凡愚人　無有能得斯光矚
若有聞此光差別　能生清淨深信解
永斷一切諸疑網　速成無上功德幢
復現最上三摩地　眷屬莊嚴皆自在
十方一切國土中　佛子衆會皆圍繞

有妙蓮華光莊嚴　量等三千大千界
其身端坐悉充滿　現此三昧神通力
復有十剎微塵數　妙寶蓮華所嚴飾
諸佛子等住其中　是此三昧威神力
宿世成就善因緣　具足脩行佛功德
如是衆會所圍繞　悉共合掌觀無猒
童子身中入三昧　於盛年身從定起
盛年身中入三昧　於老年身從定起
老年身中入三昧　近事女身從定起
近事女身入三昧　近事男身從定起
近事男身入三昧　比丘尼身從定起
比丘尼身入三昧　於比丘身從定起
比丘身中入三昧　學無學身從定起
學無學身入三昧　於緣覺身從定起
緣覺身中入三昧　現如來身從定起
如來身中入三昧　於諸天身從定起
諸天身中入三昧　於大龍身從定起
大龍身中入三昧　於夜叉身從定起
夜叉身中入三昧　於部多身從定起
部多身中入三昧　一毛孔中從定起

一毛孔中入三昧　一切毛孔從定起
一切毛孔入三昧　一毛端頭從定起
一毛端頭入三昧　一切髮端從定起
一切髮端入三昧　一微塵中從定起
一微塵中入三昧　於一切塵從定起
一切塵中入三昧　於金剛際從定起
金剛際中入三昧　於摩尼寶從定起
若摩尼寶入三昧　佛光明中從定起
若佛光中入三昧　於水大中從定起
若水大中入三昧　於火大中從定起
若火大中入三昧　於風大中從定起
若風大中入三昧　於地大中從定起
若地大中入三昧　於天宮殿從定起
若天宮殿入三昧　於空起定心不亂
是名不思議解脫　自在功德三摩地
十方所有諸如來　於無量劫說不盡
一切如來共宣說　衆生業報龍變化
諸佛自在大神通　及入定力不思議
聲聞心住八解脫　能以一身現多身
復以多身為一身　於虛空中入火定

彼不具足大慈悲　不為衆生求佛道
尚能現此難思議　何況廣大饒益者
譬如日月遊虛空　其光普遍十方處
泉池陂澤器內水　衆寶河海靡不現
菩薩色像亦復然　十方普現不思議
此皆三昧自在力　唯有如來能現證
海中有神名善音　其音普順海衆生
所有語言皆辯了　令彼一切悉歡悅
彼神具有貪恚癡　猶能善解諸言說
況復總持自在力　而不能令衆歡喜
譬如幻師善幻法　能現無邊巧事業
須臾示作日月歲　城邑豐饒大安樂
幻師具有貪恚癡　猶能幻力悅世間
況復解脫諸禪定　而不能令衆歡喜
羅睺阿脩羅變現　蹈金剛際海中立
海水雖深沒半身　首與須彌正齊等
彼有貪欲嗔恚癡　尚能現此大神變
況復降魔照世燈　而無自在威神力
天與脩羅鬬戰時　帝釋神力得自在
隨其軍衆之數量　現身與等彼無敵

諸阿脩羅作是念　釋提桓因來向我
必取我身五種縛　由是彼衆悉憂怖
帝釋現身有千眼　手執金剛出火焰
被甲持杖具威嚴　脩羅遙見咸退伏
彼由微小福力故　猶能摧破大怨敵
何況救度一切者　豈於功德不自在
如風興雲降大雨　亦能息滅諸雲氣
亦能成熟諸苗稼　亦能安樂諸群生
彼不能學波羅蜜　亦不學佛諸功德
猶成不可思議事　何況具足諸願者

論曰菩薩諸有所作皆為利樂諸衆生故自餘別明增長福因如寶雲經偈云

若諸菩薩　嚴持香華　奉獻如來　及佛塔廟
以此回向　願諸衆生　離破戒垢　得佛戒香
若諸菩薩　以淨香水　掃灑塗地　以此回向
願諸衆生　離惡威儀　修善法式　整肅圓滿
若諸菩薩　嚴持花蓋　而以奉獻　以此回向
願諸衆生　離煩惱熱　若入伽藍　發如是心
令諸衆生　入涅槃城　出伽藍時　發如是心
願令衆生　越生死獄　若開戶牖　發如是心

願令眾生 開聖智門 若閉戶牖 發如是心
願令眾生 閉惡趣門 若安坐時 發如是心
願令眾生 坐菩提場 右脇臥時 發如是心
願令眾生 安住涅槃 從臥起時 發如是心
願令眾生 離纏蓋障 若往便利 發如是心
願令眾生 趣大覺路 正便利時 發如是心
願令眾生 拔三毒箭 若洗淨時 發如是心
願令眾生 洗煩惱垢 若洗手時 發如是心
願令眾生 離穢濁業 若洗足時 發如是心
願令眾生 離障塵坌 嚼齒木時 發如是心
願令眾生 捨諸垢染 又彼菩薩 若身所作
一切善業 持以回向 利益安樂 一切眾生
若禮如來 及佛塔廟 發如是心 願令眾生
常得人天 之所禮敬

大乘集菩薩學論卷第二十四

大乘集菩薩學論卷第二十五

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師臣日稱等奉 詔譯

念三寶品第十八之四

論曰謂諸菩薩或以因緣遇諸難事正念對治不生驚怖如般若經說復次舍利子若菩薩摩訶薩設於惡獸難中不生驚惱亦無怖畏何以故是菩薩即作是念我當利益諸眾生故一切皆捨若諸惡獸欲噉我者我當施與速得圓滿施波羅蜜願我當成阿耨多羅三藐三菩提時國土清淨不聞諸惡蟲獸之名復次舍利子若菩薩摩訶薩於怨賊難中不生驚惱亦無怖畏何以故是菩薩若已所有皆悉能捐即作是念若諸怨賊來欲所須我當與之乃至劫取斷我命根身語意業亦無嗔恨速得圓滿戒波羅蜜及得具足忍波羅蜜願我當成阿耨多羅三藐三菩提時國土清淨不聞如是怨賊之名復次舍利子若菩薩摩訶薩於渴乏難中亦無怖畏何以故是菩薩得法利益而無憂惱即作是念我令當為一切眾生宣說法要斷除渴愛設我此身為渴所逼趣命終者復於後世起大悲心愍此眾生薄福德故還復生此無水難中令修正行具足勝惠而能圓滿精進波羅蜜多願我當得阿耨多羅三藐三菩提時國土清淨不聞如是渴乏之名其中眾生具足福德自然而有八功德水復次舍利子若菩薩摩訶薩於飢饉難中不生驚怖何以故是菩薩被精進鎧堅固無懈作如是念令此眾生受飢饉苦深可憐愍願我當成阿耨多羅三藐三菩提國土無有飢饉之名所化眾生適悅安隱如忉利天自然快樂一切所欲隨心即現壽命堅固安住寂靜

論曰如是所作則能增長廣大福因最上境界亦同清淨經中所說若以法施不生希望所獲勝報見深心教戒經若人不希名聞財利能以法施獲二十種慈心功德一者安住正念二者能生覺悟三者發趣勝道四者任持諸善五者增長慧命六者達出世智七者除貪過失八者除嗔過失九者除癡過失十者魔不得便十一者諸佛加持十二者諸天守護容色光澤十三者非人惡友不得其便十四者善友知識常所愛敬十五者所言真實十六者得無所畏十七者意常悅豫十八者善名流布十九者明記無忘二十者常樂

法施此說是名慈心功德又般若經云復次阿難若聲聞人以聲聞法普為三千大千世界一切眾生如其所證而為演說悉令獲得阿羅漢果阿難若菩薩摩訶薩能以般若波羅蜜多相應句義為一眾生開示演說過前三千大千世界一切眾生證阿羅漢所得功德又復於彼諸阿羅漢積集布施持戒功德於意云何是為多不阿難白言甚多世尊甚多善逝佛言阿難彼福雖多不如菩薩以此般若波羅蜜多相應法門為他演說其福勝彼又菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多甚深法門能一日中為人分別如是乃至一時一刻一須臾頃善宣說者阿難彼菩薩如是法施不可以聲聞緣覺所有善根而相比喻何以故是菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉故又以法施如妙法蓮華經偈云

菩薩有時　入於靜室　以正憶念　隨義觀法
菩薩常樂　安隱說法　於清淨地　而施牀座
以油塗身　澡浴塵穢　着新淨衣　內外俱淨
安處法座　隨問為說　若有比丘　及比丘尼
除嬾惰意　及懈怠想　離諸憂惱　慈心說法
晝夜常說　無上道教　以諸因緣　無量譬喻
開示眾生　咸令歡喜　衣服卧具　飲食醫藥
而於其中　無所希望　但一心念　說法因緣
願成佛道　令眾亦爾　是則大利　安樂供養

是經復說以順法故不多不少乃至深愛法者亦不為多說又月燈經偈云

若者宿請問　欲求於法施　應先謂彼言
我學習不廣　又復作是說　尊者甚聰慧
豈於大德前　而能輙宣說　說時勿倉卒
當擇器非器　既審其機已　不請亦為說
若於大眾中　見諸毀禁者　勿復歎持戒
當歎施等行　若見少欲者　與持戒相應
起於大悲心　讚少欲持戒　得彼勝儔侶
便可讚持戒

論曰如是法師應當澡浴著新淨衣以慈修身為眾演說一切魔羅不得其便見海意經陀羅尼

怛𩏩(身切)他(一引)設彌(二引)設摩嚩底(三)設彌多設咄嚕(四二合)盎酤哩(五引)摩(引)囉唅底(六)葛囉(引)臓(七引)枳(引)蹐哩(八引)烏朅嚩底(九)烏呼(引)葛野底(十)尾輸(引)馱你(一十)你哩摩(二合)梨(二引十)摩羅(二合)(引)鉢那曳(三引十)烏渴哩(四引十)渴嚕(引)誐囉(二合)細(五引十)鉢囉(二合)薩你(六引十)係(引)目契(七引十)阿(引)目契(八引十)設曳多(引)你薩哩嚩(二合)怛囉(二合)誐囉(二合)賀滿馱那(引)你(九十)屹哩(二合)係(引)多薩哩嚩(二合)波囉鉢囉(二合)嚩(引)祢那(十二)尾目訖多(二引)(二合)摩(引)囉播(引)舍(一二十)塞他(二引)(二合)必多(引)設馱母捺囉(二二十)(合)(二引)三母捺伽(二引)(二合)底多薩哩嚩(二合)摩囉(三二十)阿都梨多鉢捺鉢哩戍馱(切身)(四十二引)尾誐跓底薩哩嚩(二合)摩(引)囉葛哩摩(二引)(二合)尼(五二十)

彼說法師以此真言作持誦已處于法座普觀眾會廣運慈心當於己身起醫王想如法藥想於聽法者起病人想於諸如來起正士想於正法眼起久住想由此真言現前施作於正理法如應為說是時周帀百由句內諸魔天眾悉不能來作諸魔事設諸魔王至法會所亦復不能作諸障難

論曰如是平等法施則能增長大菩提心如寶篋經云文殊師利譬如林木枝葉繁茂皆因四大而得生長文殊師利如是菩薩以種種門集諸善根一切皆攝在菩提心於一切智回向菩提以爲增長

論曰若諸菩薩爲欲廣大顯示修學佛之境界最初安住正念正知如是則能成就正斷及不放逸謂由發起精進樂欲而於未生惡不善法防護不起於其已生惡不善法則能永斷使令清淨未生善法令其發起已生善法更復增長於不放逸而常安住諸善法中此爲根本如月燈經偈云

如我所說諸善法　謂戒聞捨及忍辱
以不放逸爲根本　是名善逝最勝財

云何名放逸謂於邪教及惡朋友虛妄推求而得生起如人執持王所飲藥盛滿器中行險滑路當知是人恐怖憂惱何有放逸又如來祕密經說云何不放逸謂能最初調攝諸根眼見色等不取於相不著於好如是乃至意法亦然了知是已皆不取著不生染愛常求出離又於自心善調伏已亦能隨應攝護他心善能息彼煩惱染愛此名不放逸若人信解不放逸法則能隨順諸精進事亦復積集淨信功德由修淨信及不放逸精進法故則能修作正念正知以正念正知故則於一切菩提分法而不壞失若具淨信不放逸精進正念正知者則能勤修深固之法菩薩若於深固法中善了知者則能於有於無如實覺了乃至於世俗諦中說眼等爲有彼經偈云

常不放逸甘露法　利衆生發菩提心
深固寂靜心亦然　諸樂根本無所取

論曰若能積集諸相應行則於自他增長勝福而說頌曰

學自他平等　堅固菩提心　對自成於他
展轉無有實　亦猶立彼岸　由此而對待
彼既本來無　我性何所有　若苦不防護
則爲苦所著　如是行法者　云何而不護
起邪妄分別　執我以爲常　若我本如然
何現有生滅　彼若別有生　爲誰修福業
營求於財利　及受諸快樂　現見身衰老
不久而殞滅　復生爲嬰兒　童子及年少
於剎那時分　速朽而變壞　何處名爲身
爪髮皆離散　初識托母胎　生已爲孩孺
盛年衰老相　最後爲灰燼　此明身自性
分位假安布　畢竟無一塵　形相那久住
又復此身者　不說當自知　爲異相所遷
思惟我何有　由分位和合　世俗而顯現
於佛正理中　隨相應所斷　彼若無有識
則不能建立　亦無貪恚癡　云何有功德
餘九種世間　各各有三種　無識與衣等
何能生彼樂　衣不能生樂　當知從因生
若樂生於衣　彼相何曾有　是故正教理
說諸行無常　現證及思惟　由因緣和合
見自已眷屬　云何說有常　於方所推求
無一微塵許　如然燈油盡　彼油知何往
如是觀察已　剎那不可住　聚集諸眷屬
嚴飾而行列　妄計爲我有　於樂他何知
了知彼衆生　無一可積集　自他既有殊
於苦亦無得　如是不相應　彼我何處有

或如自力能　數數而開示　世間諸衆生
多苦常逼切　常起大悲心　爲憐愍於彼
善作是觀察　平等而救度　假使入阿鼻
如鵝泛蓮沼　爲令諸有情　常處歡喜海
自不樂解脫　救彼常無猒　作是利益已
而不生恃賴　廿八　亦無有疲勞　廿九　不希於果報
若十方福聚　彼我定獲得　不生嫉妬心
他樂同己想　又復若自他　同修於懺悔
勸請佛世尊　及隨喜福業　作如是回向
平等無差別　隨其福所施　無盡衆生界
菩薩行是行　則多所饒益　增長大悲心
獲最上安隱　得彼金剛手　及諸佛世尊
常作於護持　群魔咸驚悸　是法王之子
諸天咸讚揚　住菩提心車　善遊履勝道
衆生善修習　息除自他苦　故我無所著
一切皆當捨　若人爲愛縛　則苦無窮極
煩惱由之生　損壞徒後悔　苦火燒衆生
熾然皆普遍　下至爪分量　於己亦無樂
謂一切我愛　第一之苦本　燒然使無餘
爲利諸含識　樂妻子眷屬　畢竟皆棄捐

思惟因緣生　於身亦無愛　諸有具智人
於彼二皆捨　了知身與心　剎那差別起
謂常無有常　離垢本無垢　自得於菩提
彼亦成正覺　不思以世法　而利於衆生
法樂及佛像　如是我當施　以慧自揀擇
所作事相應　攝護於己財　積已而能散
或自身他身　若少苦多苦　如是皆令得
諸上妙快樂　衆生於欲境　防護生障惱
如蛇處窟穴　畢竟令清淨　猶如淨良田
成熟諸稼穡　能除飢熱惱　滿足其福報
若人不遠離　名利及五欲　所說亦無誠
於彼不須恕　彼既失自利　恕之忍何有
於是不生嗔　利他而不斷　善行真實忍
如觀麝有香　己物爲他侵　返遭獵者折
以方便思惟　無主宰快樂　自既非受用
彼何無教誨　如是彼佛子　三十　念念除煩惱
了諸根境界　譬若大癰疱　念彼忿恚者
饒益而開誘　自性離調柔　處苦樂何得
又彼五大種　示之以強名　乃至住有情
皆成於義利　若利生無懈　則不造諸惡

故我勤修習　六界無毒惱　至虛空究竟
及世間邊際　我住利衆生　令智心成熟
身爲阿闍黎　善學離諸苦　不問自力能
何所非防護　若自作苦惱　何因生恐怖
隨自師了知　我慢諸過失　住大悲境界
不貪於果報　常近事修學　平等何有我
見癡狂盲者　行步多錯誤　或墮險道中
自他常憂惱　爲尋求彼故　同難而救護
如是行相應　則見大功德　我過失非一
其深如巨海　若自他復造　何由得解脫
若彼善教誡　羞恥諸過咎　常須受他言
一切皆當學　開彼過生怖　慎勿於餘說
彼我心命同　若喜則無恥　諸煩惱寃敵
我獨能鬬戰　若此於心中　損壞無安隱
歸命觀自在　大悲無與等　卅一　紺髮簇旋螺
復如蠆垂下　於十方剎土　指端流乳海
救地獄鬼趣　輪迴諸極苦　復於善衆生
亦尋聲救護　娑婆阿脩羅　得脫彼寃害
極最勝莊嚴　世所未曾覩　愚智諸有情
瞻奉咸忻慶　又復虔信禮　妙吉祥大士

所集正法藏　能利樂世間　無比大醫王
善消諸毒難　施樂及壽命　故我今稽首
無邊苦熱惱　現廣大清泉　令衆悅其心
當除諸渴愛　十方諸世界　各現劫羅波
衆生滿所求　普現青蓮目　無量諸菩薩
稱讚身毛聳　歸命文殊尊　最勝無過上
一切希有菩薩行　結集所有諸功德
自他當獲福無窮　皆作文殊眞佛子
書寫此正法　我所有微善　爲愍有情故
令增長勝慧　諸法從緣生　緣盡法即滅
我師大沙門　常作如是說

大乘集菩薩學論卷第二十五　陵一　十三

音釋

螺髻（螺落戈切髮如螺也髻古詣切綰髮也）紺（古暗切深青色也）烏瑟柅沙（梵語也此云佛頂柅音你）腨（市兗切腓腸也）袤（莫侯切）侔（莫浮切齊等也）俳優（俳步皆切優音憂俳優倡也）憒（古對切心亂也）悍（侯旰切勇也）繪（胡對切畫也）辮（婢典切編髮也）蹲（徂尊切踞也）翹（渠堯切舉踵也）矚（之欲切照也）瀑（薄報切疾也）搥打（搥之累切打音頂搥打也杖擊也）鋋（市連切小矛也）戟（訖逆切戈屬）坌（蒲悶切塵埆也）[illegible]（享也切）[illegible]（亭夜切）[illegible]（仲夜切獸名廚有希者）